

الفقولة وقولة في الفلسفة والصحة العقلية كما الحضارية

الدكتور علي زيعور

أستاذ التحليل النفسي والفلسفات النفسانية

ألفُ قولٍ وقولٍ

في

الفلسفة والصحة العقلية كما الحضارية

رقم الكتاب : 11104
اسم الكتاب : ألفُ قولٍ وقولة في الفلسفة والصحة العقلية كما الحضارية
المؤلف : د. علي زيعور
الموضوع : فلسفة
رقم الطبعة : الأولى
سنة الطبع : 2012 م. 1433 هـ
القياس : 17 × 24
عدد الصفحات : 395

منشورات : دار النهضة العربية

بيروت - لبنان

الزيدانية - بناية كريدية - الطابق الثاني
تلفون : 961 1 743166 / 743167 / 736093 +
فاكس : 961 1 735295 / 736071 +
ص ب : 0749 - رياض الصلح
بيروت 072060 - 11 لبنان
بريد الكتروني : e-mail: darnahda@gmail.com

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN 978-614-402-460-7

E.mail: aly. zayour@gmail.com
www.alizayour.com

المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر وللمستقبل - 12

ألفُ قولهُ وقولهُ

في

الفلسفة والصحة العقلية كما الحضارية

(محاضر شذرية لمعايناتٍ في الفعل والعقل والشخصية)

الدكتور علي زيعور

(أستاذ التحليل النفسي والفلسفات النفسانية)

دار النهضة العربية

المُفَصَّرَات (*)

أدناه	= ما سيلي.
أعلاه	= ما سَبَقَ، الفصل (السطر، أو القسم) السابق.
إلخ	= إلى آخره.
ت	= ترجمة (نُقِل).
ت.ع	= ترجمة عربية.
ت.ف	= ترجمة فرنسية.
ج	= جزء.
د.ت	= دون [بلا] تاريخ.
را	= راجع؛ انظر.
س	= سطر.
ص	= صفحة.
ص ص	= من صفحة كذا حتى صفحة كذا.
صص	= صفحة كذا ثم صفحة كذا.
ط	= طبعة.
قا	= قارن؛ للمُقارنة = قابل، للمقابلة.
ك.ع	= الكتاب [المؤلف] عينه.
مج	= مجلد.
م.ع	= المرجع [المصدر، الكتاب، المؤلف] عينه.
م.ع.م	= المرجع عينه والصفحة عيناها.

(*) الكلمة الموضوعة بين مزدوجين صغيرين تُشير إلى اسم كتاب؛ أو تكون كلمة غير دقيقة، مترجمة، قلقة، غير تاريخية، شبه موقّعة...

التقديم

1 - يَسْتَدْعِي هذا الكتاب أُخَوْنينَ له كانا: «ذكرياتُ الفكر»¹، ثم «القولُ الفلسفي وحالات نفسانية في الشخصية»². ليسوا منتجين ثلاثة لعمل واحد. إنّما هم، معاً وفي كلّ أونسقٍ واحد، يعملون في حِرَافَةِ حقول الفكر العربي في تجربتيّهِ المعاصرة ثم الراهنة. وقد نصّيف قائلين: إنّ هؤلاء الإخوة الأشقاء عملوا، ويَعْمَلون، في التعليم والتشذيب كما في الصقل أو «التَّقْصِيب» والشحذ لِلفِكرَات والمفاهيم، للمصطلحات والقول والفعل كما للرأي والمحاكمة... وذلك كله على صعيد الفلسفة، والوعي أو السلوك، والشخصية أو الأنا والتجربة الفردية؛ وعلى الصعيد الرمزي كما المتخيّل، والاستعارى و«الأسرار» البلاغية الأخرى، والمجتمعي والذهني، بل واللاعقلي والحدسي، والقول والفعل.

2 - تؤوب الفِكرَات والقولَات، أو المواقف والمذاهب، الواردة، أدناه، إلى العقليْن العملي والنظري، وإلى التفكير والتجربة، الحدس والوجدان؛ ثم إلى الانصباب والإنشغال بقطاع المهْمَشات والمخاوف، المهْدَدَات والمُتَلَبَّطَات، ومن ثمّ إلى قطاع الانجرافات النفسية والحضارية وما يتبعها من علاجات كَلاتِيّة وتنمويّات جذرية متراوحة؛ وأخرى تقرب من أن تكون مهْدَنَاتٍ، ومسكّنات مخدّرة، وأخرى مزيفة.

3 - يأتي التعبير هنا، كما سنرى ونلاحظ، على نحو يقرب ويبتعد عَمّا كان يسميه أسلافنا بالشذرات أو اللَّمَع: خواطر، فقرات، مقاطع، أقوال (را: قطاع الأقوالية)؛ وبالتالي محاسن الكلم، نوادر الفلاسفة والحكماء، إلخ. يُضَاف هنا، ويوضح، أنّ الصياغة «الشَّذَرِيّة»، بأسلوب الشَّذَرَات، لم يكن يوصل إلى استنتاج أنّنا نقدّم تعريفاتٍ قصيرة لايدولوجياتٍ أو فلسفات، أو لمصطلحاتٍ ومفاهيم وماهيات، لمذهبٍ ما أو - من الجهة الثانية - لحالةٍ منجرحة كانت أم سوية، وعياديّة كانت أم عابرة سريعة الزوال.

4 - لكأنّه يتوزّع، هذا الكتاب، إلى سَلَاتٍ؛ لا نستطيع التوزيع إلى حقبات تاريخيّة تكون قَطْعِيّة ونهائيّة؛ فالتداخل بين البنى أو الوحدات، والقطاعات أو المواقع، لا يُجْتَنَب لآته بارزُ الحضور ومميّز ومتميّز. ومن الدَّيْتِ تقديم أمثلة تُسمّيها شواهد: إنّ بعض القولات،

1 - را: ذكريات الفكر الجامعي العربي، بيروت، المكتب العالمي، 2002.

2 - را: القول الفلسفي وحالات نفسية [عقلية]، بيروت، دار الهادي، 2008.

كالعلمانية على سبيل الشاهد، سوف تَرُدُّ وتوضع أمام عين المحلِّل في أكثر من معاينة واحدة؛ وحتى في أكثر من جلسة داخل المعاينة الواحدة. فما هذا «الشَّيْءُ - تكرر -» تكررٌ قِرْداني حرفاني؛ إنها هو إعادة توضيح، وإدراكٌ مُخْتَلِف، ونظرٌ يَقلِّبُ الوجوه والمواقف، وصياغةٌ أخرى أو تلوين وجهٍ كان منسياً، وتزيين وجهٍ هاجع أو سَطَعَ.

5 - يَصْدُق ذلك، أيضاً بل وأكثر، على أنَّ فكرةً واحدةً تُخَصُّ السَّلة الأولى، المعاينة الأولى، قد ترد في معاينةٍ قطاع حَقِيَّةٍ ما بين السبعينيات والتسعينيات. لماذا يكون هذا التساهل وليس «الميوعة»؟ ذلك لأننا لا نُوَزِّعُ للفكر ولصراع القيم، أو للقول والفعل، للتفسير والتكييفاني والتقد... إتنا، هنا وفي المعاينة للمجتمع والفضيلة والشخصية، نقوم بدور القاضي... وفي مطلق الأقوال، إتنا نلعب دور الطبيب النفسي، دور المحلِّل والمعالج، المُفسِّر معاً والمُغيِّر... فقرأتنا عيادية؛ إنا طبيبة: تُشَخِّصُ الحال، وترسُم المآل؛ وذلك ضمن متلازمة تفاعلية.

6 - في مُجْمَلَةٍ أَخْصَر، إن لم نكتب ما هو محيطٌ ومستفيدٌ عن فكرةٍ أو شَذْرَةٍ، فلأن ذلك ليس من هوموم هذا الكتاب. فالأهم هو استنارة الفكر التحليلي؛ وإقلاق الملكة الفاهمة المُحَاكِمة سعيًا إلى إعمال أجهزة العقل والنقد، أو المناهج والأنساق، أو التفسير والفهم والتأويل. والمقصود هو، عند القاع وعلى القمة، التأسيس على منطق البحث في الثورة المعرفية القائمة، وتزخيم التطوير التخطيطيِّ كما العشوائي والقَفْزاني للتطوير؛ ولبناء التكييفانية الإيجابية إن في الطبيعة والجسد والمادي أم في الثقافة والفكر وقطاع اللامتدِّ وغير العضوي.

1 - القسم الثاني من هذا الكتاب هو القطب النفسي اللامنفصل عن العالم غير العضوي داخل الانسان بما هو عقل وسلوك ومتخيِّل؛ أي بما هو فعلٌ وقولٌ وخُلُقٌ، وتفسيرٌ ووجودٌ ومعرفةٌ، وجماليات أو قيميات وفتيات... ذاك هو قطب اللاعقل. ومن الأدْمَتِ التكلم هنا عن حالات عقلية؛ وآخرون يعتمدون تسمية أخرى هي: حالات نفسية؛ وثمة أيضاً: انفعالات النفس، حالات سلوكية أو علائقية، حالات الوعي، واللاوعي أيضاً.

2 - لم يكن نافعاً ذا جدوى إعطاء عنوان للفقرة (الشذرة، الثَّارة، المقطع أو القطعة...) المتكلمة عن حالة نفسية. حتَّى العنوان نفسه، في تقديرنا، تُسْتَحَبُّ فيه منفعتُهُ أكثر من دقته أو اقتضابه.

3 - لا يشتهجن طالبٌ جامعي غير متدِّين، كما باحثٌ أو مفكر، اهتمام الفيلسوف العربيِّ المعاصر بالدين، بل بالإسلام. لا يتعجَّب أو يندش من م.ع. الجابري، أو من حسن حنفي، إذ يُظْهِرُ إرادةً إيجابية، وموقفًا إحترامياً، وإنحجاباً وتعاطفاً مع دينه، مع التراث، مع تاريخ الفكر والمتخيِّل والعقل، أو الفعل والقول والمعيَّار، داخل الأمة والوطن والتَّحْنَوِيَّة الضَّرَامِيَّة التَّراحيمة.

المعاينة الأولى

الجلسة الأولى

1 - من التجربة الاجتهادية النزعة والمنهج إلى مرحلة الفكر الجهاداني، مرحلة تميّزت بالخطاب المشغول بالأجني؛ إما على شكل تواطؤ مخفي واضح، وإما نقداً ومسمى استيعابياً تفاعلياً.

2 - ربما يكون، المصائب والمصاب الكولونياني في رابعه الأوروبي، الإنكليزي والفرنسي كما الألماني ثم الأميركي، وتحقانه؛ ثم الاتحاد السوفياتي، وبدابات اليهودي الصهيوني الجراح المنجرح.

3 - هذه الفصل، أدناه، ملتقطة من ذاكرة الفكر الجامعي ثم موجهة إلى الطالب العربي، وأضرابه في العالم، والمهتمين في الثانوي وحتى ما قبله.

1 - كما أنّ الأفهوم (المفهوم، الأفهومة، الفكرة) قد يرد، بحسب بعض اللغات ومنها العربية، بصيغة الفعل؛ فإنّ الفعل نفسه قد يكون هو الأفهوم نفسه. إنّ كلمة عقل، من حيث هي إسم، قد وردت في آيات قرآنية عديدة على شكل فعل (قوم يعقلون، أفلا يعقلون، إلخ). وهنا منصّة وباب وطريق إلى إثراء وتطوير نظرية في العقل، وفي الفعل بخاصة، عند العربي وعبر اللغة. لقد استندت إلى هذا السّر في اللغة العربية كيما أنضّر المقال في أنّ المحبة، في القرآن، هي أفهوم أساسي في علاقة الناس مع الألوهية، وفيما بينهم، وعلى الصعيد الأخلاقي؛ ولربما الأيضي (الأنطولوجي) أيضاً. لقد وردت المحبة بكثرة ومتانة، وبصيغة الفعل داخل: عبقرية اللغة العربية؛ أسرار البلاغة العربية؛ الانزياح بين الفعل والاسم أو تبادلتهما؛ تبادلية المجرد والمحسوس، أي المحض والعياني.

2 - في صنفاته المذاهب الأخلاقية، داخل الفكر العربي الإسلامي ثم العربي المعاصر، كان مجزياً إلحافاً على هذا النظر في المحبة؛ ومدّدنا ذلك الفهم لها فطبّقناه على قيم أخرى، من نحو: الإخاء، المساواة، التعاطف، التسامح والغفران كما العفو والصّفح، الرحمانية، التكافلية ثم الأنسنة للحياة والتغيّر والتكيف.

3 - تتميز كلمات كبيرة بالأجوفية، والرخاوة أو الهشاشة والغثاثة. هناك اختبار يُجسّي الكلمات الفضفاضة، الضخمة لكن الطنانة كالطبل الرَّجوج؛ ثم يفرّزها؛ ثم يضعها في لوائح أو جداول تُعرض للتشخيص، أي لعملية إلتقاط اللاسويّ والمرضيّ اللذّين هما اليوطوبي واللازمكاني في تلك الألفاظ المفروزة. هناك، إذن، «إسهال لفظي»؛ هناك تقهقر في وظيفة اللغة، بل في وظيفة العقل نفسه أيضاً.

من تلك الكلمات، المصطلحات أو المفاهيم، كلمات تُشرد خصال الرئيس الفاضل، المدينة الكاملة الفاضلة، العرفاني أو الحكيم، البطل المؤسس، الشخصية، الملهوثة أو المؤسّطة... وشمّة أيضاً أوصاف مهلهلة متهدلة «تُرمى» على: التربية كما يجب أن تكون في هذا الزمان، التنمية، خصائص العقلية المعاصرة، أو الشخصية الحداثية، أو المثقّف المتنوّر، المرّي الكامل، الانسان المقدّسن، الزعيم المتألمن، السياسيّ العصابي، الأيديولوجي الأقلاوي، الفكر المركزي، العنصر أو العرق المتنرجس.

4 - قيمة الأرض لا تُقاس ولا تُوزن. فالأرض، عند القروي، هي العِرض؛ وهي الإرث؛ والصَّرع؛ وهي الرُّضع والطَّتر (المُرّضة)؛ إنّها الانسان، كرامته وحقوقه. يجوع ولا يبيع أرضه؛ فهي ليست للبيع لأتبا لله، للأولاد، للورثة (قا: أرض وأزّت). وبَعْدُ أيضاً، فهي الوطن والحياة، المستقبل والشرف.

شَبَر الأرض يُفني كلّ أهل الأرض. هذا مَثَل شعبي يرمز إلى الأمثالية كقطاع خصب وتربويّ داخل الاناسة العربية، ويُسلّس إلى النقل من الجماعي إلى الشخصية الفردية. كأنّه كانت، في التاريخ الموغل، علاقة ما بين الأرض والعرض (الزواج، العائلة، المرأة، الجنس) والصَّرع (الممتلكات، الطروش، مورد الرزق، الاقتصاد الرّعوي، «راعي العجّال»...) والرُّضع (القرابة) والتاريخ كما الحضارة والحريّة.

5 - تيارات الفكر التربوي، مذاهبه أو النظريات التربوية المعاصرة، داخل الحضارة العربية إبان القرن العشرين وعَرّ تفاعلها مع الدار العالمية، تيارت قابلة لأن تتوزّع بحسب الصّناقة التالية: الصنف الوطني أو التيار القومي؛ الاشتراكي والجماعاني والاممي؛ المُستسَلِف والمُحافظ بل والأصولي؛ العلماني والعلمي والنفساني والمجتمعي؛ المُغرَب والمُهَجّن والمُطعم، أي التلفيقاني والإسقاطي واللاتاريخي.

6 - يقول رجلٌ مُسِن لزوّاره، بحسب ما يروي أحد أقربائه، إنّه يجالِس ليلياً أصدقاءه المتوقّين؛

ويتحدّث معهم. سأله متشكك: كيف هي أوضاع (= حال) كل من أولئك؟ - فلان، وكان مشهوراً بأنه زير نساء، معلّق من خصيتيه. وفلان وأخوه مقتولان؛ فهذا اليوم يختالان، لا أحد يضايقهما؛ هما بأبهى وأسعد حال. وفلان، وكان متديّناً فاضلاً، يمضي أوقاته بثوب أبيض متجوّلاً وفرحاً.

7 - الفلسفات الأفريقية تستحق اهتمام المفكر المعاصر؛ وتاريخ الفكر داخل أفريقية يُقرض الاهتمام على الوعي، على الانسانية، على الفكر والفلسفة أو النظرانية العالمية. لا يكفي أننا تفاعلنا مع الفلسفات والفكر داخل الهند، والصين؛ إنّ أفريقيا المظلومة - المبخّسة من أمم مستغلّة وفجّة افتراضية - ليست هي بلا ثروايت فكرية، أو فقيرة في عالم القيم وفي التصورات الواسعة المرنّة عن الانسان والوجود والخير. لأمّة لدولة أوروبية معاصرة إنّ قدّمت لبلد أفريقي ما يساعده على تطوير موارده، وتثمين كفاءاته ومهاراته، وتحقيق الأرفع فالأرفع من المستويات المعيشية للانسان والمجتمع والحضارة... إنّ أفريقيا تطالب بحقوقها، بالمساواة مع أمم العالم، بالمستقبل الفاضل السعيد لأبنائها ومديّانهم... لا تريد الانتقام، بل تريد مكانة لافتة داخل الدار العالمية الراهنة (أيضاً، را: الملاحم عند الأفريقي، الفنون الأفريقية...).

8 - ما هو التضمّن والغوري في انبهار «نهضويين» عرب بباريس؟ بالغوا في الثناء، أفرطوا في «التقريظي» وإظهار عظمة مدينة هي، كالمُدن الأوروبية العظمى والعواصم، عاصمة رائعة. إنّها مثقّفة، وجميلة نظيفة وحسنة التنظيم... لا مجال، ولا معنى، للقول إنّها غير مستحقة، وغير جديرة بالاعجاب. إنّها هناك، من جهة أخرى، مجال للتساؤل، أولاً؛ ثمّ للتشكيك، ثانياً؛ ثمّ للمحاكمة وللفظ حكم غير مغفلٍ للسياق والتاريخ ومن ثمّ، للظروف وللحالة النفسية الحضارية عند المُصاب بذلك «العارض» التضخيمي المترجس لعاصمة أوروبية.

ولمّة أخرى، لا ينعف ولا هو صائب حقيقي التكرّر للاعجاب بباريس، عند أحد من الطلاب الذين تفكّروا في باريس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (عرب، عثمانين إصلاحيين، إلخ)... لا نحلل الظاهرة أو ذلك الانفعال، ذلك الشعور العاطفي بل ذلك الوعي بمحبة باريس، وتلك الإرادة بالافشاء المُقرّط والتوصيف البديع... الأهمّ هو أنّ نريد التحليل النفسي لذلك الخطاب أو النصّ، لذلك المسحور أو المؤلّف أو صاحب التجربة... لم تُدهشني سهولة إنقاط الجنسيّ أو المراهقي، الطفليّ والحلميّ والمتخيّل... ونستذكر هنا أنّ المراهقة ولادة جديدة، وأزمة، وأحلام وأوهام؛ وهنا صراعات تُفجّر المكبوتات والطاقات، والرغبة أيضاً.

9 - المراهقة أزمة، ومرحلة صراعات داخلية وعلائقية... وقد يقال إن المراهقة «ولادة جديدة»؛ وضياح؛ ومرحلة غربة. والمراهقة زمان الأحلام، والأوهام في العمر، زمان التفجر، والتوترات، والأخطار النفسية الجنسية، والمفاجآت.

10 - بحوث المدرسة العربية في علوم الاجتماع، وعلم الإنسان (الإناسة)، تُقدّم - بعد التوصيف ثم النقد والمحكمة - مقترحات أو أولويات، أوليات فأوليات تالية، متعلقة بالمراهقين والشباب العرب، في لبنان معتبراً كخزعة. فمن ذلك: تفتيحهم على العمل القايي؛ وتوجيههم نحو التعاونيات والجمعيات الطوعية؛ وتبديثهم ثم إشراكهم في المؤسسات والنشاطات المدنية، أو غير الحكومية... نستدعي: التنمويات والتربويات غير الرسمية عند الشباب في المجتمعات القليلة على التقدّم والتصنيع وعلى المستقبل والانتاءات.

11 - نافع هو تفسير قطاع من شخصية الهاديء أمام جمال باريس؛ ومن شخصية المنبر بروعة تلك العاصمة، في فترة الثلث أو النصف الأول من القرن العشرين.

إن زكي مبارك من جهة، وأحمد شوقي كممثل لكثرة مثيلة أفرطت في الانبهار والفرق في الانسحار وإخراجه شعرياً، حالتان نفسيتان اجتماعيتان تُظهران «اختلال» الشخصية مع حقلها الأجنبي، الباريسي أي القوي؛ أي الآخر القاهر والمحبوب. إن أوالية التكيف عند الأول، مبارك، كانت مراقبة أو مسيطر عليها.

نستطيع الحدّر من أن يكون المنبر فريسة أوالية الانشطار؛ فلعلّه يُغرق في أسطورة البلد الأجنبي، أو المستقبل التلقّي، بقدر ما يطفو فوق أوهام التسفيل للذات، للوطن المحلي، للخصوصيات و «الأهليات» وال «نا» كما ال «ت».

12 - من أكبر الشوائم - الموجهة ضد المرأة - وصمها بأنها فضّاحة البيوت. وفضّاحة البيت (العائلة، الزوجيات) سلوك قهري يرغم الصابرة على اعتماد الصبر السلبي الانكفائي، التحمّل الاستكافي. هنا، ينفعنا معجم الشوائم والمعيّبات ضد المرأة، في الأوساط الشعبية، الأهلية أي المعهودة؛ وفي العلائقية المعهودة التقليدية.

13 - الألم مولّد قوة، وعامل تقدّم واستنجاحية. لا تطلّب الألم، ولا تُلهوّه؛ لكن إن أُصنّبنا به فقد نستعين به، نفسه، على استيعابه ومَعْنِيته - أو إعطائه معنى - والاقرار بأنّه جزء ممّا؛ وهو الحياة في حقل من حقولها. والصبر على الألم، المعنوي أو الجسدي وبتيجة خسارة أو فقدان عزيز أو مخاوف، فضيلة طالما لم نصل إلى السادية أو عبادة الألم، وإلى استجلاب التعذيب الذاتي

والتلذذ بالتأنيث الذاتي... ومن السوي أن نفصل بين الأخلاقي، كفضيلة الصبر، والأنطولوجي (را: الوجوديات أو الإنثيات)؛ وكذلك بين الأخلاقي والديني أي حيث لهوثة الألم وقُدسنة الصبر على الوجد والفقدان والمخاطر والمهدّدات.

14 - نلنقط شيأة تحمّم رواية الانسان لوفاة أبطاله والمؤسّسين، بل والحسارة أعزّاته والنفائس الأغلى، والقرص الأصلح والصالحه، والمنافع الأبقى والأكثر. إنّ الأسكوبات التي تُسرد وتروي حالة الفقدان المرير، وتحسّرات المغصوص، محكومة بتمرحل ثابت عام هو نمط أرخي تعرفه الحضارات البشرية، والبعد الكوني في الانسان؛ وأيضاً الأزمان واللاوعي الجماعي، أو علم الأنباط الأصلية المشتركة. نسحضر، هنا وكخزعة، حالة الوفاة التي ترويهما الإناسة، أو حالة الانهيار إلى القعر الحضاري التي تدفع إليها فتنة أو حرب طائفية: أ/ إنّ زمان ما قبل الحدث متميّز بالوفرة والبهجة، والتنمّ بالحركة والخير.

ب / ثم يقع المصاب ويحصل الفقدان؛ فيتمثّل ذلك بالموت المتميّز البطولي، أي بموت البطل أو الشاب المميّز.

ت / وبسبب ذلك الشأن القادم أو «الأمر الجلل» فإنّ الحياة تكتنّب وتُسود، وتحصل الزلزلة، وتهبّ الريح أو الأمطار العاصفة، وتنكيف الشمس أو القمر (را: علم البطولة، البطل في الإناسة والشعر وعقلية الطفل كما الهذائي).

على الصعيد النفسي، تأتي وفاة البطل تعبيراً عن حالة قحطٍ وصدمة أو يأس، كآبة أو تمازق؛ وتعبيراً عن تغيير وبخاصة عن صراع وتمزّق.

كما تكون تلك الحسارة، الفادحة جداً، أو الأشدّ فداحةً على الإطلاق، تعبيراً عن تحقيق رمزي لعلاقة ما مع المقدّس، أي تفسيراً بل تبريراً لشعائر القربان والفداء أو التضحية والتكفير عن الذنب عند الجماعة وفي الفرد.

ث / تلي ذلك طقوس التعزية واستيعاب الجِداد الذي يتأفّل ويخفّ تدريجياً. فالتعزية رغبة في تجاوز الأسى والمرارة، وفي تغليب الحياة وتقبل الواقع والقضاء والقدر.

ج / وتكون عمليات الترميم وإعادة النظر دفاعاً عن الذات، ومسعى لاستعادة التكيّف والتوازن، وعمليات اختيارية أو لا واعية، وإرادة عقلانية واضحة بالاستمرار والبقاء والصيانة. تسندنا: أليات الدفاع؛ الموت في الأحلام، وفي الحكايا الشعبية والخرافات؛ في

قطاعات الإناسة بعامة؛ داخل الزمان المقدّس أو الروحاني والنفساني.

15 - عندما يروي زميلي ذكرياته في باريس، أو في لندن، كان يلفت انتباهي عدم نسيانه تكلفة الطعام والمسرح، وأثبات الرحلة الجوية أو اليومية في الفندق... فهو يتذكر تماماً ثمن البطاقة من لندن إلى أوكسفورد. وعن يوم حضرنا فيه كازمن، في باريس، يتذكر حتى ثمن قنينة مرطبات، أو ثمن لوح الشوكولاتة الذي اشتريناه حينذاك برفقة طالب ثالث كان يقطن وزوجته في لندن قبل ذلك بسنوات.

16 - «قَوْل» علينا؛ فأكل طعامنا، وسرق تعبنا وراحتنا؛ لقد اغتال اطمئناننا إلى لقمة الغد... ذلك هو الراسمالي الغبي، في المجتمع المتخلّف اللاعكوم بنصوصي تحمي الضّعيفين، أو تقي الفقير والمهمس والملاحظوظ، المتقهر والمنغلب والمُشَيَّان.

17 - كنتُ اليوم سريع الزّد على أمرٍ لا يستحق أدنى اهتمام. لماذا يكون انسان سريع الانفعال؛ وثاني متوسط فترة ردّ الفعل؛ ونمطٌ ثالثٌ بطيء الانفعال... قال لي: أسرع، أنا بانتظارك في السيارة... وأعطته. وندمتُ كثيراً! بل تعجّبتُ كثيراً من أمري. كان يمكن أن أسير أبطأ، وأنحرك على نحوٍ أهدأ.

(...) أعرف جيداً أنّ ذلك الرّجل الذي دعاني بلهفةٍ إلى الاسراع السريع أو الأسرع هو شخص بطيء الانفعال... يأخذ ما يلزمه من وقت؛ ويسير إليك وكأنّه لم يسمع تنبيهك له كي يُعجّل خطاه؛ وكي يُقدِّم على الاستجابة، على التلبية.

18 - اهتممتُ بطبّ نفس الشيخوخة المتسرّبة إلى العمر مع الخمسينيات، أو مع أواخر تلك الخمسينيات، ثم الأخذة بالترسخ وتغيّر الحال البشري مع الستينيات عمراً وطوراً. لماذا نكرّر فكرة هنا أو هناك؟ طيّب! عال! لأننا نكرر الاستعاع اللذيذ والمتع لأغنية أو لحن، لأنشودة أو دعاء ديني! من اهتماماتي التي انصبت على الشيخوخة آتي، وذهاباً أو تأثراً بالاختصاص والمهنة، كنتُ أطالب الصابر بأن يسترخي في تأدية الفروض الدينية إن كان، أصلاً، يؤمن بها؛ إن لم نقل يمارسها. كما طالبتُ، موحياً وموصياً، بأن يتنبّه إلى مخاطر «حبّ السّرير»، أي هوس الاستلقاء، ومؤاخاة اللاعمل، وتفضيل الكسل والانزمام. وأكثر ما أنا أشدّد عليه هو الرفض القاطع لميول سلبية حيال المجتمع والعلاقاتية والصدقات، أي رفض الانسحاب من المجتمع. وهنا علينا الحذر من «حبّ العزلة»، والرغبة اللاواعية كلاً الواعية بالانقطاع والتخلي، بالانفراد و«كراهية البشر»... إنّ الطبيعة مساعداً فعّال ومُجَرَّبٌ، صائبٌ وسديد، على البقاينة الحية الحركية

أو النتيجة والابحائية عند المتقاعدين والطاعنين؛ فالطبيعة تُعَلِّم الرِّضائية والسكينة، الارتياح والصفاء، السَّلام والابتسام، الابتهاج ومجابهة المخاوف والأخطار المهْدَّة... (را: كتابنا عن الشيخوخة، شبه مطبوع؛ بمساعدة نشيطة من علي مقلَّد...).

19 - اللغة الألمانية قد يَحِبُّها الأكاديمي في العالم؛ وباعتدال «آلة» قياس العاطفة والانفعال، فأنا أحببت كثيراً تلك اللغة. وباعتدال تلك الآلة نفسها، فأنا أضع حُبِّي هذا في كَفَّةٍ متعادلة مع كفة الندم على أني لم أَسْتَمِرَّ في تحصيلها بتواظب كاف لجعلها اللغة الأولى عندي في الإطَّلاع على الفكر الأوروبي الأرقى (الفلسفي)، وحتى في كتابة ملخَّصٍ لتجربتي في الانتاج والنقد أو التشخيص والتغيير، وفي النظريات الكونية البُعْد والغرض والنَّسق.

20 - لماذا لا يكون موجوداً وفقاً لبرنامج حاسوبي حيّ ناطق يُسأل عن مُبطلات الصوم، كمثلي أو شاعري، فيرد عليك كلاماً أو ظاهراً في سطور على شاشة الحاسوب. لقد مرَّ كثيراً توصيفي لبرنامج في تفسير أحلام، وآخر خاص بالصحة النفسية، وبمعجم الانجرافات النفسية الجنبية، وبمفردات الطَّب النفسي للشيخوخة (الشيخوخة)، وبالرموز، والمفاتيح. إنَّ «وضع» هذه الموضوعات على موقع شبكي نافع؛ فيه مصلحة. إنَّه مصلحة، ولأجل مصالح الثقافة بمعناها المعاصر داخل مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة.

حوسبة الشأن الفقهي نجحت بسرعة: سبق المتدينون الجميع، داخل الدار العربية القائمة للمعرفة والعلم والدراسة، إلى معالجة الميادين اللاهوتية - معالجة حاسوبية دقيقة منمَّطة وحسنة التنظيم - بات بفضلها العربي متقدِّماً جداً في تلك الأمور التي منها الحديث النبوي، ألفاظ القرآن الكريم، الآيات القرآنية، التفسير... (را: حوسبة علوم الدين الخمسة).

21 - قد يكتشف المُحِبُّ لثقافته، للحضارات العربية والإسلامية، شاقولياً وأُفُقياً أو طَباقياً وقطاعياً، أنَّ «التجني» أو الظلم أو التجريح للمرأة هو، عند القاع وبين التلايف أو في الغوري والمعتم واللامفصوح، التجريح للزوجة فقط؛ أي أصلاً وفصلاً وأساساً وباطلاق... والأخت والابنة، العمَّة والحالة، الجدَّة والقرية، ليست - دائماً وأبداً - غرضُ النُفُور تجاه المرأة.

22 - السَّلام والمسالمة - بين قوى الشخصية أو بين الأمم وفي الحضارات والأيدولوجيات - يوضعان في مواجهة مع العنف والصراع، مع القاسي الظالم كما المتعصَّب المدَّمر. يُدرَّكان في متلازمة أي متكافئة، في متصارعة القطبَيْن؛ وليس في متناقضة الطَرَفَيْن. نستذكر: السَّلم والسَّلام في المتصَّغَّر والمنسي داخل المصطلحات الفلسفية العربية الحديثة الروحية والمنهجية أو التسع والنَّسق.

23 - مجلاتٌ عديدة، ومَرات عديدة، كانت تُرفض نشر بحثي لي... لم أكن قطَ مستاءً؛ فطريقتي كانت طالحة، غتّة ورتة... كنتُ أظنُّ أنّ رئيس التحرير يمتلك الوقت النافع المطلوب كيما يصحّح البحث أي يعيد النظر والتدقيق... لكنّ الهاجع اللامتيز هو أنّي كنتُ أعتد تلك الطريقة لتحقيق غايةٍ أخرى، لتغطية استياءٍ قد يُنبئ إنّ لم يُنشر البحث، لاستباق نقدٍ أو رفضي للبحث قد يرفعه رئيس التحرير في المجلة، أو في الصفحة الثقافية من جريدة.

24 - أنا أحبّ الغناء في البيت؛ ومريحةٌ مغذّيةٌ هي الموسيقى حين تناول الطعام أو الأحاديث؛ واللطيف في الأمر أنّ ذلك ملحوظ عند أخواني وأخوتي. والحالتان ليستا موجودتين عند قريبتَي؛ لا في شخصيتها، ولا عند أحدٍ من أهلها. يُنظر في تفسيرٍ لتلك الظاهرة، وأضرابها، على صعيد الفنّ وأنماط الشخصية وفهم الحياة.

25 - ما هو الحسن؟ هو ما حُسِّن في العقل، أولاً؛ وما حُسِّن في الشرع (النقل)، ثانياً؛ ثم، ثالثاً، ما حُسِّن عند الجمهور.

كيف ننقلُ هذا الحوار، إبان منام، بين المأمون وأرسطو، إلى الواقع العربي الراهن الكثير التغيّر والمعرفة والتفاعل مع الاختراعات السريعة جداً في العالم هذا؟ الحسن والعقل والشرع والجمهور مفاهيم أربعة غدت تُبحث في الوعي الفكري الراهن بمنظورٍ حداثي أو تنويراني، فلسفي وعالمي، واقعي وتجريبي؛ وبدلالاتٍ جديدةٍ مُرهّنة (راهناوية الرؤية والأجهزة والمعنى).

فالعقل هو، بمعناه الحيّ، هنا والآن، العلم؛ هو المعرفة بمعناها الدّولي داخل مجتمعات المعرفة واقتصاد المعرفة. والشرع يعني النقل: المسموع، التراث، الذاكرة الجماعية، الوحي، القرآن والسنة والحديث...

والجمهور هو السكان أو المواطنون في فضاءٍ شوراني، في حقلي ديموقراطي يعزّز حقوق المواطنين، أو قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية المسؤولة. فالجمهور هو العاملون الاجتماعيون في حقلي مدني، وفي دولةٍ تُسغها ودمها «مهدوية» أرضية ساعية لتحقيق التوكيدية في الفرد والجماعة والتواصلية على كل صعيد أو مستوى معيشي.

25 - يكون التجديد بقدر ما نهتم بأن لا نقدم بحثاً مستفيضاً، تأرخةً أو قراءةً مستفيدةً لمختلف نواحي الإشكالية المطروحة... ليس المهمُّ، بحسب المدرسة العربية، أن تلخّص لاكان أو فرويد، مصطفى صفوان أو غيره؛ إنّما الأهم، وليس فقط المهمُّ، هو أن أحلّل التجربة الحية التي عشتُها مع تعاطيٍّ أو تعاملتي الشخصية مع كلّ من أوليك المذكورين. إنّ الاهتمام

بالتنظير والنظري ليس محظوراً وبغير نفع أو بغير قيمة؛ بقدر ما هو يحتمل علي أن أتابع منهج فريد أو فكر لاكان، نظرية صفوان أو فلسفة نيتشه... فقط في تحليل المعيش أو تجربتي مع التحليل النفسي أستطيع أن أجدد أو أعبر، أن أتحرر وأطلق، أن أنقل إلى الداخل والخاص والثقافة الوطنية التفكير الفلسفي وثقافة المعرفة الحداثية.

27 - تعامل الجاحظ مع العقل اليوناني، مع الآخر (بحسب التعبير في الستينيات المنصرمة)، بانفتاح وحوارية، بثقة كبيرة حيال الذات وباحترام للمنافس أو المحاور أو الطرف الآخر. أقام الجاحظ بين الطرفين، بينه وبين اليوناني، طرفاً ثالثاً هو اللغة والقانون، الكلام والفكر، التبادلية والتعاملية الحية، التداولية بمنطقها وأجهزتها ومقصوداتها... خاطب الجاحظ الروم، المحاضرين مراراً من قبل العرب، بقوله أن ليس لهم التغني بأرسطو (والتراث اليوناني)؛ فذاك شرف يعود للعرب والمسلمين لأنّ الوريث الوحيد الصحيح لأي علم هو من اعتنى بهذا العلم وكرّمه، وليس من يخزنه في الأقبية، يهمله ويتركه للرطوبة.

28 - تنقل إلى الذاكرة الخصوصية، إلى الوعي الثقافي الوطني، حوارات الفلاسفة، أو خلافاً علماء النفس ومن إليهم في شتى العلوم الانسانية والاجتماعية، بأن تنمحور، بل بأن نطلق من المتبجحين الوطنيين (= المحليين)، من التجربة الحية، من المعيش هنا والعالم في حراة الفكر الداخلي وهذا المجتمع أو الأيديولوجيا، في هذه اللغة وهذا المكان والآن وطموحاتها أو استراتيجيتها. هنا نستدعي: الذاكرة الخاصة داخل الدار العالمية للذاكرة والبدائيات، وللنسيان والتأخرة؛ ونستدعي متلازمة التنظير العام والتجربة المعيشة الخاصة.

29 - نفتح ونحي قراءة تحليل نفسية للمجتمع، لأسسه وتحتياته وتكونه، قيامه ثم صيانه نفسه واستمراره حياً يبحث عن المنفعة والمصلحة، عن الرخاء والحكمة.

30 - الديموقراطية لغة، ونسق فكري سياسي، وبنية اجتماعية اقتصادية، وكلّ هي منغسة محرّكة وموقّدة متوقّدة؛ هي رسالة. والسير نحو التحقق للديموقراطية في الانسان، في كيانه وفي تواصله ومجتمعه، يجري قُدماً بقدر ما يكون حرثاً وغرساً في الواقع وفي الفعل، في الوقت والتواصلية، في القول والتشارك، في التفاعل والتخاطب؛ كما في المجتمع والأمم والمواضع والمظان.

31 - ثمة أحلام كثيرة سمعناها وفسرها صاحبها بأنها تصوير لمثل شعبي، لخرافة أو أسطورة، لطرفة أو نكتة، لكرامة صوفية أو لقول مأثور... الحلم «سير بلاغوي».

الكلام نسق؛ نظام من الرموز، بنية. إنه ليس اللغة؛ ولا هو اللسان. ووظائف الكلام، كما

وظائف اللغة، تتعقّد وتزداد؛ تَخْلُقُ، وتُنْقَلُ إلى الفعل، وإلى فضاءات الرمزي والمتخيّل، الاليانيات واللاواعيات، الحدسيات واللاعليات.

32- يحقّ للكاتب، للممارس، ما لا يحقّ لغيره في حقل اللغة أو عالم الألفاظ، في خَلْقِ الكلمات أو نحتها؛ وفي تجديد معناها وحيويتها وأدائها. اللغة أوسع من قواعدها، من القاموس الرّسمي، من المنطق؛ فهي الحياة والحيويّ، الديناميّ والمرن، المجدّد والمتجدّد، الحيّ والمتكيّف؛ وهي أيضاً المتغيّر بانفتاح على التوكّد اليومي للكلمات الجديدة، أو لصياغاتٍ واستعاراتٍ.

33 - العلمانية العربية، بحسب المدرسة العربية في الانسانيات، ذات دورٍ قوامه وروحه نزْعُ الأسطورة والصّينمة؛ ونزْعُ اللّهوتة؛ وبخاصّة نزْعُ الفقهنة و «العلم - كلامي» عن ميادين ليست هي فقهية صرفة. فالتربية، على سبيل الشاهد، علمٌ؛ والتربويات فلسفة؛ والتعليم والتعلّم طرائق، ولهما قوانين يدرّسها جيّدًا علم النفس (را: علم نفس المتعلّم، قوانين التعلّم في حقول علم النفس).

وذلك ما يؤكّد وينضّر، مرة أخرى وفي ميدانٍ آخر، أنّ العلمانية ليست الاحاد؛ وليست هي مجافة الدين، والتديّن والتراث. فهي، وعلى غرار مقولتها في فصل السلطات، أو في استقلال كلّ منها داخل التواصل بين بعضها البعض، تحرّك بقوة كافّة المتكافئات في الفصل والوصل، في التهايز والتعاون، في القطيعة والاستمرار بين شتى حقول المعرفة الانسانية (را: القطعُوضلية؛ قا: المجتمع المدني والمجتمع الأهلي). من السديد، والصالح أو النافع، أن نتعقّب:

أ/ في مجال القول في جذور العلمانية - في أصولها العربية الإسلامية وأسبقيتها داخل العالم - وفي القول بالعقد الاجتماعي (وبالعقلانية، والديموقراطية) العربسلامي، قولٌ غير تاريخي، ومتسرّع لا يفسّر الظواهر والماضي تبعاً لمنهج «أسباب الحُدوث»، للقراءة التاريخية.

ب/ أنا مؤيّد وزارعٌ داخل حقلٍ فكريّ لا يرمي إلى البثر، بفجاجة، مقولاتٍ للإسلاميين والإسلامويين، بل وللسلفانية وحتى للأصولانية. أنا لسْتُ من أولئك؛ لكنّي أستمع إلى خطابهم، وأنتفع من نجاحاتهم وتحليلاتهم. لقد كنْتُ، منذ السبعينيات، ولا سيما في الجزء الأول من موسّعة التحليل النفسي للذات العربية، أصقّل وأطبّق على الأصوليّ الرؤية والمنهجية تشخيصاتٍ وطرائق يتبعها المحلّل النفسي والطبيب النفسي العقلي. فالأصوليّ رأيتُ إليه أنّه صابر؛ إنّه حالة، عُصاب، هوس، إلخ. وبالرغم من كل تلك القسوة، فإنّي قلْتُ إنّني أحبّهم، وأحاورهم؛ وعلاقتي معهم تفاهمية احترامية... فالقراءة أو المنهجية الطبيّبة لا تُلغِي

أو ترجّم، لا تطرد ولا تلعن؛ إنها تُفسّر وتُغيّر.

34 - الأمل بالتغلب على انتراحات الذات العربية، والألم المنجحة، نافع؛ وهو سديد صائب. ذلك الأمل بالانتصار على الانتراحات الحضارية، لا يُغلب. لا ينطفئ الأمل؛ والتطور لا يُمكّن ولا يلبث. الأشياء تصير؛ هي في صيرورة. إنها تسيل وتجري.

35 - المستجلب للتفكير والانتباه الاهتاميّ ليس هو الدافع أو الحاجة؛ ولا هو الباعث أو الحافز. فالمستجلب مثير؛ هو مقلّق، جاذب قادم من الحقل أو الشروط، من البيئة والخارجي: إنه سلطة السلوك، ومحور المذهب السلوكي في تفسير الوعي والعقل، الحرية واللغة، بل الانسان كلّ.

ليس للفكر أن يكون يسارياً أو متامركاً، سلفياً أو أصوليّ الفهم، ناصرياً أو إخوانياً. فالفكر لا يُسجّن في بنية نظرية جاهزة، أو مذهبٍ واحدٍ وقطّعي.

35 - كان أبي برتبة «صف ضابط». تلك رتبته في الجيش العثماني؛ وفي سلّم الكراهية للمهاكر، للإنكليزي. جاهد في الحرب العالمية الأولى ضد هذا المنافق، بل وذي الصفات المردولة أي غير المهمة أبداً بأن تكون أخلاقية... عند الإنكليزي، في سياسته وحره وتعامليته، لا قيمة إلا لما ينفعه ويعزّز مكاسبه ومركزه، أمواله وسيطرته... وما هو حقيقي عند الإنكليزي هو ما ينفع الإنكليز أولاً، وما يحقق مصالحهم. تلك الرتبة، وتلك التوصيفات لأبي وزملائه في الحرب ضد «السافل»، من أكبر العوامل التي هيأتني لأن أتقبل سريعاً في المدرسة الثانوية، المقاصد الخيرية الإسلامية، توجهات سياسية معادية للإنكليزي وكل المستعمرين والمواطىء الداخلي مع القاهرة الغربي؛ ولأن أتقبل توجهات ترى في العثمانيين غير ما كان البرنامج الدراسي اللبناني الرسمي يقرّره في المدارس والأيدولوجيات اللبنانية. لقد تغيّر، اليوم، ذلك الخطاب «القاسي» المُحاكم للمستعمر، للكولونيالي، للمستغلّ بفجاجة.

36 - أنا، في الستينيات، أُلقيت في دار الإذاعة اللبنانية، أحاديث نفسانية وتحليلنفسية؛ وأخرى متخصصة في الصحة النفسية للمجتمع، وللطفل بخاصة؛ بل وحتى للفكر نفسه واللغة؛ وفي متنوعات العُصاب والدّهان.

كان الجديد، الأهم، هو أني كنتُ أتوجّه للمستمع، وبالتالي للقارئ؛ كي أتعاون معه في طرح الأسئلة، وفي النظر، وفي تدقيق النظر بحثاً عن الحلول والأجوبة السليمة.

ونقلت هذه التوجهات إلى عملي الكتابي. فغالباً ما يكون السؤال مطروحاً بشكلٍ وكأنّه سؤال

يطرحه قارئ أو مستمع... وكثيراً ما كان الجواب يبقى مفتوحاً... أما أن يبقى السؤال بغير جواب فشانٌ بارز وأساسي في كثرة كثيرة من الموضوعات أو المجالات والفكرات (جمع فكرة) المطروحة للتفسير وأمام إرادة التغيير.

ومرات كثيرة قد لاحظ فوراً وللتو إرادة عدم تقديم جوابٍ حاسمٍ، أو حلٍّ قطعيٍّ، أو ردٍّ تلقنيٍّ يُعْمَلُ ويُلقَى بوثوقية وكسلٍ أو بلبادة.

37 - كلُّ بُعدٍ بين النخبة والعامة، بين الكافة والخاصة، تظهرُ للبعد بين مستويين أو صفتين من اللغة والكلام، من إرسالي الكلام واستقبالي الكلام، من السلطة والثقة، من المعرفة ومستوى التفكير والسلوك... ذلك الانفجاء أو التفجّي بين من هم فوق ومن هم تحت فجوةٌ أو وادٍ بين متنعمٍ بالمال والجاه، ومتألّمٍ من الفقر والجوع والتمهيش والمطرودية.

38 - لا تقتل النفس التي حرّم الله؛ لا تكذبوا... والله يحبّ الصادقين؛ حرّمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم...

قطاع المنوع والمحظور والمحرم أسس التواصلية؛ وأقام المجتمع؛ ورسخ التفاهم والكلام واللغة بين الناس؛ وخلق الحضارة والوعي بالفردانية، وبالملكية أو بالحقوق الفردية؛ ووضع القانون كطرفٍ ثالث بين متحاربين...

المحرّم؟ ضبطه ونظّمه الفقهاء جاعلين من الشريعة النبع والأصل، الروح المحركة والأساس للضوابط والمعايير. وللمقارنة، إنّ ذلك المحرّم توصلت إليه شعوب بدائية؛ واستقر على شكل أعرافٍ وواجبات أو فضائل.

39 - الحقّ في الوجود حقّ يبقى ناقصاً إن لم يتّضح في الحقّ بالحياة الكريمة، وبالحرية وشتى حقوق المواطنة لكل إنسان، وبالحياة الكينونية. فالبيولوجي هو أن نعيش؛ وأن نحيا هو أن نعتّق الكينوني فينا وأن نتأنّس.

لا يمتلك الإنسان ذاته بامتلاك المادي والثروة أو الجاه والمكانة! البعد الامتلاكي لا يحقق سعادة فاضلة نجدها فقط، أو نحققها فينا ونجعلها قسماً منا فقط، في الكينوني، في الفرح التابع من الانساني والمجبول بالحدائث الحيّ والمتناقص.

40 - قبل الكلام يكون الصمّت والبيولوجي والغريزي، وبالكلام يتكوّن الإنسان، ويعي حرّيته وكافة حقوقه... وإذا انتهى الكلام انتهى الإنسان، فما بعد الكلام هو النهاية والانتهاء، التفكك والاندثار، الظلام والغرائز، الفوضى والقتال.

41 - إذا سقط الكلام بين ذاتين وقعنا في المجافة واللا كلام، في الغُف والعداوة والافتتال. إلغاء الكلام بينهما كلامٌ تنشّطه الغريزة. الكلام أو اللغة أسّس القانون والعقل، التواصلية والمجتمع... فاللغة رفعت البشر إلى ذاتات، إلى فاعلين أحرار ومتساوين، مسؤولين ساعين إلى التوكيدية التكاملية وإلى التكييفانية المتناقضة.

42 - عودة تركيا إلى غازية وقاهرة لأوروبا إيمانٌ عريق ومطلق مطبّق كان يحكم عقول آبائنا في إيالة صيدا. أقرباء أبي ورفاقه كانوا من قدامى الجيش العثماني، المحاربين للانكليز و«البدو» العرب المقاتلين مع الشريف حسين. وهذه التعبير صاغ مفرداتها أولئك القدامى المتحلّقين عند أبي. كان أبي حلاقاً لهم، وعنده منبّه على التوقيت الزوالي، وأدوات نجارة وتلحيم تنك. فهو صناعي: عصا للرفش أو للمنكوش، تنجيرات مختلفة، مهارة لصنع النّبر، مسامير مختلفة الطول والشكل ومسّمّرات متنوعة مجانية... وكان عنده قصعات زنبق، وقرنفل، وقُلّ، وقَرَمَاية تفاح...

لم تكن تغرب في أحاديثهم المكرورة عن المناققين المخادعين، الجبناء في القتال (= الإنكليز)، أن الله سينتقم للسلطان (- العثماني)، وسيعيد تركيا إلى دولةٍ هي الأعظم وتغلب الانكليز والفرنسيين، وتساعد مع الألمان.

كانوا واثقين جداً أن الإسلام سيعود ليحكم العالم، وأنّ الصين غول نائم ويل للأرض منهم إن خرجوا من وراء السّد، وأنّ اليهودي لن يبقى في فلسطين.

43 - كان الناس مؤمنين بأنّ أوروبا لن تبقى «إلى الأبد» منتصرة على تركيا والسلطان العثماني والمسلمين. لا يخلّعون إيمانهم بذلك، ولا يقدّمون دليلاً أو سنداً... لم يكن أحد يرى أنّه يحتاج لتدعيم قوله.

44 - قراءة التراث، الفكر والفلسفة في قطاعيّها الشفهي والمدوّن، تبعاً لقراءة القاضي، مؤداها ومنهجها التمييز بين المستمرّ وما تفتّت؛ أي بين ما حافظ على تفعّل للانسان في هذا القرن وعلى قيمة معرفية مقبولة، وما تلاشى وأمكن إلغاؤه أو لم يستطع البقاء فاندثر.

45 - «علم زوال الحضارات واستمرارها» مبحثٌ تاريخي حضاري غرضه تحليل عوامل التخلخل في حضارة؛ ثم عوامل أفولها؛ ثم عوامل انبهارها (سقوطها، موتها، انزياحها، تغيير موقعها...). وبحسب مفاهيم ذلك العلم، وتبعاً لقوانينه، نستطيع الرد على سؤالٍ مُجصّ، لكنه شبه سؤالٍ وغير غنيّ، هو: لماذا تراجع العرب والمسلمون وتقدّم غيرهم؟

ويبحث ذلك العلم، الحضاريّات (علم الحضارات، الحضاريّاء)، في قوانين تفاعل الأقلية مع الأكثرية، والحضارة القوية مع الحضارة الضعيفة أو المتغلّبة مع المتغلّبة.

ومن الموضوعات والمفاهيم داخل «علم زوال الحضارات واستمرارها» يُذكر: تفاعلية الأنا مع الأنت، والذات مع الآخر، والتّخاوية مع التّثاوية، والذات الفرعية مع الذات الناطمة (الأكبر، العامة)، والميادين الفرعية مع الميدان العام. تُطلّ هنا، بالملاحظة، على سؤالٍ شَبَّهِيٍّ اختزالي حول عوامل «فشل النهضة العربية»، وأسباب تقدّم الغربيين وأضرارهم من بابائين وأسيويّين آخرين.

46 - حَسَدُ اللّغة العلميّة والعالمية قد يلعب دور العقبة - القيمة. في عبارة أوضح، تشعر اللغة العربية، وهي لا تزال لغةً متقدّمةً بين متساوين، بالحسد تجاه اللغة الإنكليزية التي هي ستبقى - ربما لزمنٍ غير قصير - لغة العلم والتكنولوجيا والإعلام داخل الدار العالمية.

وتشعر اللغة العربية ليس فقط بالغيرة، أو ليس بالغيرة، وإنما أيضاً تشعر بعنف اللغة الأقوى، بهيمنة ونقل وطأة لغة الآخر وخطابه الافتراضي.

وتشعر بالذّل وهي ترى الأجنبية لغة التعليم العالي، لغة العلم، في الجامعات العربية؛ بل وبخاصّة في المحافل الدولية وفي الدار العالمية.

إنّ الكتاب الأجنبي، أو لغته ورسالته ومركزانيته، منافس إلهامي، حادّ الأنياب بين يديّ التلميذ العربي. لكنّ الاستعمار، بمعناه المتضمّن اللامفصّوح اللامعبر، ما يزال يريد أن يدخل إلى الدار بثوب «حمّل بشريّ» غير منافق، مقنّع ومحايّد.

47 - تحرير المرأة يولد توتراً في الرجل، ويجرح نرجسيته، ويقلّل رغبته بالمتعة الحصرية أو يقلق إرادته وأيديولوجيته الذكورية المتحكمة بالأنوثة، بل ويرجّ ثقافته وهويته، نفّذه باللذة والاستيلاء و«الملذات الإضافية».

تحرير المرأة إمكانيّة لأن يتحوّل الرّجل من «ذاتٍ راغبة» إلى مساوٍ للمرأة، وبالتالي إلى الشّيئة أو أداة مطيعة للزوجة.

وبصراحة، ومع تحفّظ وتحوّل، أليس تغلّب المرأة بات ممكناً؟ لكأنّه قائم فعلاً داخل البيوت السعيدة، داخل المنزل أو العائلة المهتمة بالحياة العائلية السارية، وبالتماسك وتربية الأولاد، وبتوفير الدّخل وحُسن الانفاق (را: سياسة القوت والأولاد، سياسة الزوجة، بحسب الحكمة العملية المعهودة).

في دراسةٍ وصافيّةٍ لقرية (ع)، في السبعينيات، أفوزت الاحصاءاتُ أنّ الزوجات، في حيِّ اخترناه كمّيّة، هُنّ التحكّيماتُ وأصحاب الموقع الأول؛ وبيد الزوجة القرار وقيادة العائلة. وفي آخر عام من القرن الماضي، أعيدت الدراسة الميدانية التي، وبلا مفاجأةٍ لأحد، أكّدت الظاهرة المذكورة: لانزال الزوجة هي الأقدر، والمتصدّرة المحرّكة. وحدها مطاعة؛ والأبناء يحبّونها أكثر من حبّهم للأب، أو لغيره.

48 - تمّنيّ عليّ زملاء، وفاعلون في جامعاتٍ أجنبية داخل لبنان وخارجه، أن لا أستعيد أو أسترجع كلمة الذمّة. فأنّا شغلّنا مصطلح «الذمة العالمية للسان والعقل والحريّة»؛ لكنّي، ومحبةً بهم وليس عن اقتناع، تراجعْتُ، بل أنا اهتديْتُ؛ وارتدّ العقلُ إلى استعمال كلمة «الدار العالمية»... ذاك ما كان قبل أن تتعدي اللغةُ بفيروس العولمة، أو الدار المتعولمة، كما «الدار العولمية» (قا: دار الحرب، دار الإسلام...).

49 - القول في الفلسفة والتطبيقات الفلسفي يُدرك على غرار القول في «علم الاجتماع والتطبيق الاجتماعي»؛ ويعود بنا إلى التمييز بين الفلسفة وعلوم إنسانية من مثل: علم التاريخ، علم الفكر والثقافة، علم الحضارة، علم اللسان، علم النفس، علم الأخلاق... هنا نرفض الدمج بين تلك الميادين القيّمة والميادين غير المعيارية.

إنّ العقل النظري، ذلك الوجه أو القفا للفلسفة، يأتي بعد التطبيقي أو التجريبي والممارس. وهو ضروريّ لمعرفةٍ عقلانيةٍ بذلك العمليّ كما التطبيقيّ؛ أي ذلك «العقل العملي» الذي هو، على غرار النظري، الوجه أو القفا للفلسفة. وقبل أن نعود إلى التطبيقي والتجريبي لا بد من التفسير النظري والمعرفة النظرية؛ فبذلك يمكن لنا حاليّ التغيير، أي تأسيس التطبيق العقلاني. وهكذا فالفلسفة، في الفكر العربي والتراث الإسلاميّ بعامّة، كانت تُطرح دائماً على «أرض نظرية»؛ أو كنظرانيّة صرفة، غير معنية بالممارس والعملي والتجريبي. وهذا تماماً هو على ضد التصورات الأنكلوسكسونية للفلسفة، أو لعلم الاجتماع، وما إلى ذلك...

إنّ في توحيد مفردٍ لوجهي الفلسفة، أي في دمجها المطلق وفي إحالة أو تقليص أحدهما إلى الآخر، خطورة وإمكانات كثيرة للزلاق إلى اللافلسفة وغير الفلسفة.

50 - المدرسة العربية الراهنة في الانسانيات تتحرك على أرض نظرائية. إنّها عقلٌ نظريّ متناسك، متكامل وأكاديميّ؛ وهي نسقٌ، أو صياغةٌ أجمعيّة كبرى... مثّلت الاشتغال الفلسفي، وتُظمّنت ذلك الاشتغال في مشروعٍ منفتح وحيّ أثرى المفاهيم، وقاد المساءلات، وتُسقّن التفسير والفهم

كما التنبؤ وطرح استراتيجيات في التطورين الثقافي والطبيعي، والتكيف الاجتماعي الاسهامي. ومع اهتمام مدرستا الميتافيزيقا، الماورائيات والحضانية والحقيقة المجردة، فقد اهتمت أيضاً بالعقل العملي؛ وبالنظرية الاجتماعية (الاقتصادية، السياسية)؛ وبالم التمدد المختلف، التنوع والمغاير؛ وبقطاع مهددات الانسان، وقطاع المخاطر والمخاوف، المثبطات والمجارات. وعابنت أيضاً قطاع المغفل (المطروء، المهمش، المقهور، المشيئ، المنجرح، المنسي)؛ وقطاع الغوريات : اللاواعي، المتضمن أو المحمول أو التبعية، الظلي والمعتم، الصدمي والهلمي، الثاوي والهاجع، الدفين والمطمور.

51 - هنا سائق سيارة عمومية؛ إنه شرس الطباع، وألفاظه فظة... توقّف إذ أشارت له سيّدة جميلة! وجلست قربه، في المقعد الأمامي... و«فتحت معه حديثاً»، سألته، وأجاب برقة ولطف. كيف ولماذا يحصل، في رجلٍ عنيف، انتقالٌ من وضعٍ أو حالةٍ أو سلوكٍ إلى وضعٍ ألطف، وحالةٍ يهدأ فيها ويكرن، وسلوكٍ حضاريٍّ أو تعامليةٍ مهذبةٍ. لكنَّ جُردويتنا، ممثلةٌ بالبطل جلغامش، لا تزال تحضّل في الانسان المعاصر؛ فالمرأة نقلت الرجل إلى «حضارة» لعب فيها القانون، أو الطرف الثالث بين الأنا والأنثى المتخاصمتين، دور ضبط العنف والفوضى، التعمير والتطوير.

52 - لم أجب على الهاتف المنقول، برغم الرنين. قال سائق السيارة العمومية: أجب! ولم افعل. فتوقّف، وطلب منّي أن أردّ على المرسل. غضب قائلاً إنه لا يستطيع تحمّل الصوت؛ ولا أن يرى مهملًا أو متكاسلاً بليدًا... وأعدنا الاختبار مرات كثيرة، وكان معظم السائقين يتوترون؛ وسمعنا كلاماً قاسياً، مراتٍ كثيرةٍ أيضاً. هنا حالةٌ تحال إلى المعايين النفسي - الاجتماعي؛ فقد تكون الشخصية قليقة.

53 - القراءة الميائية والتفسير التطوراني للثقافة وللتراث والعقل العربي، كما في العالم، كاشفةٌ مضنيةٌ بمقاربة ميمةٍ الألوهية؛ وبالتالي فكّرات وظواهر نفسية كالخوف من الموت، البحث عن الخلود عند الجماعة أو في المجتمع، تطور النصوص الدينية عبّر انتقالها من السومرية إلى البابلية ثم التوراتية وما بعد ذلك. قانون التكوّن (الشوء) والانتخاب قد ينطبق، على غرار الحال في البيولوجيا والتطورانية المُحدّثة المُجدّدة، على الوحدات الثقافية إن على صعيد الأفكار والمعتقدات أم على صعيد القيم والبُعد الروحاني الكينوني في الانسان، وعلى صعيد العقل والفعل والقانون، بل وتشريعات المحرّم والمقدّس كما المسموح المُرضى عنه مجتمعيًا وفي

الأعراف والتقاليد، في العادات والمنشآت السلوكية.

54 - أُلْهِمَتِ المرأةُ فِكْرَ صوفي وإبداعَ حَقِّقِها، بصدق وإخلاص، العرفاني ابن عربي؛ وعرف صوفيون مشهورون تلك الأيديولوجيا.

بالسَّفر إلى ماضي ابن عربي نكتشف كم هي الأنوثة عنده أساسية في الوجود، وحقيقة خالدة ثابتة، وقيمة صاهرةٌ داجِبةٌ للحقِّ والخير والجمال، للحياة والاستمرار والجمال، للحبِّ والرحمانية والطَّهر المحض، للوحدة بين الإنسان والألوهة والطبيعة. ولا يُنقص من قَدْر إبداع ابن عربي، أو من تَفَوُّقه العميق، اهتمامي باكتشاف لاوعيه، أو خبراته الطفولية المكبوتة، وذكرياته الصدمية الغورية. هنا قد أصل إلى حدِّ القول بأنِّي أستطيع تشخيص انجراف مكبوت أو عارض، عقدة نفسية، هوساً، انحرافاتٍ أو زيفانات... وبالفعل، فقد نستطيع تغليب الأنوثي المكبوت في شخصيته؛ وقد نلحظ تماهيه في المرأة، وسنعود.

55 - أنْ لا تُصافَحَ المرأةُ يقابله قانونٌ تعامليٌ يوجب الانحناء أمامها مع تحية هي وضعُ اليد المصافحة على الصدر. المرأة قيمة أولى! وعدم مصافحتها فهمٌ ناقص للدين، ولمعنى المرأة والخلق أي الدم الأنثوي والبركة.

56 - وقعت الأم وأطفالها بيد الغولة. الغولة تبالغ في إطعام الأولاد كي يَسْمَنُوا، ومن ثم كي يصبحوا صالحين وأدسم كطعام لها.

كل ليلة تأتي الغولة تتلمَس الأطفال؛ تُمرَّر يَدَيها عليهم قائلة: هَمَّ هَمَّ. غداً ستسمنون، وأكلكم... في اليوم الذي أصغت الأم للغولة تتخذ قرار أكلهم أو صت أولادها أن يأكلوا من طعام الغولة ملعقةً، ويطرحون ملعقة على ثيابهم كي تتوسخ.

وقالت الأم للغولة: إنَّ ثياب الأولاد وسخة، وغداً سأخذهم إلى النهر كي أغسلهم، وأغسل ثيابهم. وافقت الغولة، واشترطت أن تدقَّ الأم على «التنكة» كدليل على عدم الهرب، وعلى الرجوع إلى البيت بعد العُسلَة على النهر القريب. وأسرت الأم بالهرب مع أولادها؛ بعد أنْ أُمِنَتْ دَقّاً على «التنكة» كان يحصل كلّما حرَّكت الرِيحُ التنكة المعلقة على غصن شجرة صفصاف. يكتفي المبتدئ، في علم الاناسة، بتأويل هذا الحلم، هذه الحكاية، إلى حالة هي حماية الأم لولدها من الأب الظالم، وحماية الحياة والبقاية.

57 - يُذكر باحترام كتاب حوربوا؛ ثم غدوا «أبطالاً»... يُذكر من ذلك ما أصاب ترجمة كتاب الشبقيات الهندية (الكاماسوترا)؛ وترجمة كتاب الشيخ النَّفزاوي الروض العاطر في نزهة الخاطر

(الشبقيات العربية الإسلامية). لقد مُنِعنا طويلاً في الغرب؛ ثم تحولنا إلى عملٍ عظيم، إلى مأثرة. ويُستدعى ما حصل مع فلوير (ت 1880)، ومع بودلير (ت 1867)، ومع الغداء على العشب (ك. مانيه؛ ت 1883). كما يُذكر، أيضاً، ما حصل مع أ. ميلر (ت 2005)، مع د. لورنس (ت 1930) في «عشيق اللايدي تشاترلي».

طوردت بضعة كُتُبٍ من أعمال المشروع العربي في الانسانيات؛ وكثرة من المقولات والأفكار، المباحث والمواقف، التي اعتُبرت فاسدةً غدتْ بعد سنوات مقبولةً مقبولةً مقيّعةً يبتناها أخصام لها سابقون، وقد يرتضي بها في «المقبل من الأيام» آخرون عديدون.

58 - في الوعي الجماعي، والذاكرة الجماعية كما في العقل الجماعي، عند العربي، أن إسرائيل استمرّت حيّةً ومستقويةً على العربي والمسلم، وكافة أمم الجنوب، لأنها محميّةٌ من جانب أمم استعمارية راسمالية، أي أيديولوجيات ترى أنّ مصلحتها تتحقق بوجود تلك الدولة. إنّ مصلحة الثالث، أو الرابع، الأوروبي (بريطانيا وأخواتها) تحميها وتُعزّزها قاعدةً عسكرية اسمها إسرائيل. حاجة المستعمر، بالمعنى الجديد للحاجة والمستعمر، لا تنفصل عن حاجته لإدامة التخلف العربي وضعفه، ولتشرذم أمته وتضعُص مكانته وثقته بانتهااته ومستقبله. نستحضر المدلولات لمفهوم المصلحة أو المنفعة التي تتغيّر وتتمو وتطور، وتوقّع وتتخيل وتناقض، تستمر وتنتقض وتتكاثر، تُحاثل وتُزيف وتهاجم بضراوة.

59 - طلبتُ، كرسالةٍ مهيّدةٍ لأطروحة الدكتوراه، تصنيف الأواليات داخل الحديث النبوي، ثم تحليلها وتحولها إلى المعاصر كما الراهن، وإلى تغيير المناهج والرؤية أو الفلسفة والمقاصد. قد تنجح رسالة جامعية لأنها تنصبّ على الاجتماعي أو الاقتصادي، على فلسفة اللزمة والعمل، على متلازمة العُشريات - اليساريات.

60 - أخبروني، بغير أن يعرفوا ماذا يفعلون، أن زمالتهم لي انقطعت! هنا حالةٌ صوفيّ خُلِص لوحده، ولمشاعره بالوحدة؛ يشعر بأنّه ابتعد عن البقاء في «وحدة الشهود»، في عين الحقيقة، في البقاء بصفاتٍ تختليها وتُعجب بها؛ وقُلْ أن نقى بأن أحدهم حققها بصديقٍ ووفاء، أو قدير على تحقيقها باخلاصٍ وأمانة.

61 - لا ينفصل عني تاريخي، وتاريخك لا ينفصل عنك. فالتاريخ سرٌّ؛ والذاكرة لُغزٌ، وعامِلٌ إمرائيّ. والوعي بالماضي عملٌ ذاكري؛ ونشاطٌ تذكّري عفوي ومباشر حيناً، وخاصٌّ للوعي والإرادة حيناً آخر. والتراث، بما هو غابرٌ وذاكرةٌ بل بما هو الانسان نفسه ثقافياً وبيولوجياً، لا

يكون سوى نحن، سوى أنا وأنت والمجتمع؛ إنه ساكن ملتجئ في الجسد واللاجسدي. فالتراث منقوشٌ فينا؛ إنه استباقي واستشراقي؛ وليس هو الحاضر فقط، والانسان فقط. إنه الجسد أو الطبيعة، إنه الذاكرة والفكر. التراث المفروض هو وحده التراث الذي يُجرّحنا؛ لذلك فنحن أمام صابر، أمام حالة أو «مرض». من هنا استحالة إقصائه أو إغفاله، طمره أو قتله، إلغاءه أو تهميشه.

62 - أدخلت الفلسفة اليونانية في الحضارة العربية الإسلامية، في العقل كما في الانتباه والإرادة واللاعقلي، ما يوسّع الآفاق والفضاءات: كانت الحديد الذي يجذب إليه، ويستجلب ويتملق، ويُعري ويستدرّ... أقلقت الفلسفة اليونانية؛ خلقت وأثارت الفضولية والرغبة، وطلب المعرفة والاستكشاف. وهكذا فهي فلسفة لعبت دور المثير والمتب، الباعث والحافز، المحرّك والرافع كما المستجلب التوتيري. لقد كانت قطب التفاعلية العربية الإسلامية اليونانية الشّركية، أي قطب المتلازمة أو المتكافئة، وركن المتصارعة. ثم كانت القطب الذي مثل أو حمل نظر الآخر في الميتافيزيقا (= الماورائيات) والدين والقانون (= التواميس، الشرائع)، وفي ضبط المجتمع والجماعة والتنظيم السياسي الاقتصادي، وفي الشعر والفن كما في السعادة والخير والجمال.

... وهذا، كلّه أو جلّه، ليس يعني القول بتفوقٍ لعقليّ ما؛ أو بجبروتية فكر، أو أمّة، أو لغة... يُستدعى هنا، لتوضيح الواضح، أنّ الفلسفة العربية الإسلامية أوضحت الكثير من المفاهيم والأضاليل والأباطيل (!) في الفلسفة اليونانية، عند أفلاطون، وبخاصة عند أرسطو.

63 - البقاء والفناء، النبوة والأخرويات وخلود النفس، مفاهيم لم تؤخذ بمعناها اللاهوتي داخل الفلسفة، والتصوّف أو العرفان، عند العرب الإسلامي. وذلك ما يصلح أيضاً، وبالتالي يصدق في التفسير البرهاني للنفس وقواها، لأنماط الأمم والمدن أو الدساتير، للطبقات وآراء أهل المدينة الواحدة، للعالم والعقل والحقّ نفسه والمسكونيّ، للأمة والقيمة، ولا سيّما للنقد والفن والجمال. ذاك ما كانه، إذن، التفسير العلماني؛ أي البرهاني، الفلسفي.

64 - النور من الظلم والنفاق، بل تأثم ذلك؛ والتنبيه إلى تبادلية الحبّ بين الله والناس، وإلى المساواة والغفران، شأنٌ ينال أهمية مرموقة عند المهتم بالضوابط والتنظيمات في المجتمع، وبين أعضائه، ومن أجل استمراره واستمرار المثالي في الانسان. وفي كل ما بعد قيمه الراهنة.

65 - لكان التغيير سيّراً مُتمنّجاً مُرادّه التحكّم بالمستجدّات اليومية الكثيرة، وهائلة السرعة، التي تحصل في الثقافة والحياة؛ وفي فهمنا للمعرفة والعقل، وللذات الفاعلة المسؤولة، وللمجتمع من حيث البنى والوظائف والمطامح.

المعابنة الأولى

الجلسة الثانية

- 1 - يُنظَّم التدينُّ والدولةُ حياةَ المواطنِ الروحانية، والجنسيةُ الحميمية واللامرية. إنَّ دور السياسة في ضبط الجسد، وفي تنظيم الجنسية الأنثوية الذكورية، عظيمٌ وأول. فمن السياسة البدايةُ للعمل، والمنطلقُ للتغيير، والتوجيه للمعرفة والتدين.
- 2 - ارتفع جيداً، أي طولانياً وعَرْضانياً، المستوى الحضاري في المجتمع والشخصية، وفي الوعي الجماعي والرأي العام وإرادة الأثرية. فبين ما كان عليه الحالُ قبل الخمسينيات، من الفقر والجمل وتخلّفات مَسْكينية واقتصادية أو صحية ومدرسية، وما يلحظه المحلُّ للمجتمع في آخر القرن، يؤكّد النجاح في التقدّم على جميع المستويات... مَنْ يُنظر في التاريخ الاجتماعي الاقتصادي، في تاريخ المتصف الثاني من القرن العشرين، قد لا يستطيع أن يؤجّل ابتسامة الرّضى والأمل، ابتسامة المتصرّ والوائق. لكنّها ابتسامةٌ نُميت إن استكثتُ وكُنّت، واستسلمتُ للسياسي أو وثقتُ بالغربي. فالخذر من المزيف، والشكُّ بالمخادع، بدايةُ السير إلى النور.
- 3 - يُنتصر المجتمع. والعسكريُّ يكون ما يكون مجتمعه. وفضاء العقل العسكريُّ هو فضاء حضارته، وعقلُ الجماعة أو حقْلُها؛ وهو مقلِّعها، مطوّرُها ومُراقبها.
- و العقل الاستراتيجي سياسةٌ، وتخطيط متعَدّد ومتناقض، وقوة عسكرية مدربةٌ على التمرّس المتواظِب اللامكتفي... ذلك العقل لا يَرى! وهو الفلسفة السياسية؛ هو الفلسفة. وفي صُلب كلِّ استراتيجيٍّ يقيم فيلسوف، وألفُ عالم. العقل الاستراتيجي يُسقط الغوغائي والدّعائي، السارق للحقوق والمغلول فكراً؛ ويُنتصر السياسي الحاذقُ بل التزيه الرؤيويُّ، والفيلسوف المستقل والمستقبلي.
- 4 - من خلال تطور أوضاع المرأة يقرأ المفكّر تطوّر الانسان والمجتمع، والفكر نفسه. ذلك ما يقوله الواقف على وسط هذا القرن الثائر حين ينظر إلى الأربعينيات، إلى التاريخ، والمستقبل المهتمّ باللقمة والمنجرِ حين ومستويات العيش...
- التقدير والاحترام للمرأة تقديرٌ واحترامٌ للانسان؛ للرجل، الطفل والشيخ. ونقول أيضاً: تلك المرأةُ تلك الحضارة؛ فمستوى هذا هو مستوى ذلك بل ومستوى الجماعة والأمة، الحضارة

والثقافة والمستقبل. كما تكون المرأة يكون الرّجل والمجتمع، اللغة نفسها والفكر.

5 - كان التحدّثون يتناقلون، بتباحثٍ وحماسة، أخبار المقاومين في فلسطين، ويلعنون الإنكليز، ويتعجبون من الكلام عن شاحنات تحمل أولاداً (صبياناً، وفتيات صغيرات) يرسلهما اليهود للجنود الإنكليز... والتلاميذ في المدرسة الابتدائية، ذات المعلم الرسمي الوحيد، يستمعون إلى شجاعة «جماعتنا» (العرب). فيما بعد، انتشرت أخبار الخونة، واللجنة على بعض السياسيين، وتوقّعات «النازيين» بالعودة القرية ومدافعة اليهود، ومظاهرات المدارس الرسمية في بيروت طوال العقد الأول من الخمسينيات الثانية.

6 - تتساءل الجماهير والصحافيون عن أسباب النقص والسوء في تعامل العربي مع اليهودي راغباً في «أخذ فلسطين!» حينها ننظر، في آخر القرن، إلى «النكبة عام 1948»، نكتشف أنها جرح نرجسية الأمة، والعقل العسكري العربي؛ كما هي بذرت وعمّقت المشاعر بالاختفاق في الوعي واللاوعي، ورجرت التواصلية مع العالم والشرائع الدولية. هناك، في تلك التجربة الصدمية الجارحة، تكوّنت «العقدة النفسية الجماعية»؛ وتكوّن الغضب الجماعي، ومخاوف لا واية من الفشل والإقدام، ومشاعر بالحسد للأُم قوية السلاح والسياسة، معقّدة الحرية والانضباط، أو الانتاج والتوزيع والتقدّم المتنوّع.

7 - الوعي القومي عميقٌ وفدّ: عميق لآته حلّل المشكلة أو «الحالة الحضارية المنجرحة» فوجد الحلّ في العلمانية واللّقبائيات وتضميد تجريحات التفرقة القُطرية؛ وفدّ لآته استطاع أن ينفذ إلى العوامل المكوّنة المفسّرة، إلى العوامل الاقتصادية الاجتماعية المتفاعلة معاً وبتداوٍ وتغاضٍ مع القوى الخارجية والنظم السياسية الداخلية غير المتحرّرة.

8 - حالة مزدوجة. ماؤكوس أوريلوس، سينيكا، إنسان يرمزان للنظرية الرواقية في دفع الأحران، والخوف من الحسارة والموت... كنتُ، في العمر الدراسي الجامعي، أكتب بخطّ عربيّ الحروف اللاتينية لاسم كلّ منها؛ لاحظتُ أنّي كنتُ أبالغ في ذلك الشأن. فبمراجعة أوراقي القديمة، ولوحاتي الحروفية، تدفّقت أمامي فكرة مطمورة قادت ذلك الانشغال عندي بنظرية تمجيدية للأخلاق تبعاً للفكر الرواقي... إنّ إعجابي بفضيلة الصبر أمام الشدائد، أو بتحمّل الألم والحزن تحملاً شجاعاً ومطلقاً، كان ردّ فعل واستجابة على مخاوف ومهدّدات للأمن كانت تصيبني، في الصّغر، من جرّاء أمراض كثيرة، ومتلاحقة، لم تفارق والدتي. تلك الأحران تعمّقت داخل عمُر الطفولة؛ ثم في السنوات الأولى من المدرسة الابتدائية... ليس

مدهشاً أن نلاحظ استمراراً بين شخصية الطفل وشخصية الراشد في مجالات الوجداني والانفعالي، العواطفى والنفسى. لكأن هذا التوتر عند الراشد لم يكن غائباً عنده إبان الطفولة.

9 - الأم أساسية ومؤسسة ليس فقط في الانجرافات النفسية. وكذلك يكون الجنسى - من حيث هو تصورات ورموز وتهويات ثم جهاز وأعضاء تعمل وتتطور - أساسياً ومولداً في الاضطرابي والاختلالي داخل الشخصية والعلائقية والمجتمع. وكذلك يكون، أيضاً، الأب؛ فهو مؤثر مؤسس في تكوين الأمراض العصبية، والصحة النفسية. لكأن هذه الصحة النفسية العقلية تؤسس وتبنى داخل العائلة وطيلة السنوات أو المراحل الطفولية.

10 - المستيريا؟ اضطراب نفسي معرفته، أو تفسيره ثم الوعي بمعناه ووظائفه، ولا سيما بتأثيره وعمقه، سلاح وطريق إلى الحياة والتكيف النفسى الاجتماعى الايجابى... وتطوير الطب النفسى ملحوظ؛ وشديد النفع والدفع إلى المنعة والعافية على الصعيدين النفسى والجسدى وتفاعلهما.

11 - ينهض، باكراً، المصطافى في القرية. وقيل الشروق، أو بعد ركعتي صلاة الصبح، يأخذ طريقه إلى الضفة التهرية متأبطاً «عروسة» لبنة أو «زعر»؛ وفي يده كتاب ودفتر، أو عدة كُتب في كيس ورقي؛ وعلى كتفه منشفة، وثوب السباحة.

قد تُصاف، أحياناً غير قليلة، أغراض أخرى خفيفة إلى هذه الرُملة من الأشياء التمرينية... وهكذا فقد توضع على الكتف منشفة إضافية صغيرة، أو قميص «احتياطي» مع صابونة غارٍ يقال فيها إنها حلوية الصنع أو فائقة الجودة. كما أنّ زوادة الصباح قد تزداد وزناً؛ فبعضهم، وتأثير الإلحاح من الأم أو الأخت الكبرى، غالباً ما يزيد بيضةً مسلوقة، أو بيضتين، وبصلة خضراء قد يسْلُحها من جَلٍّ أو حاكورة، أو من مِصْلةٍ قرب دندانة قزعَاتِ التين المشتول، أحدُ الرُفَاقِ الإقْدَامِيين أو المَقْدَامِيين «المحوميين».

12 - الكراهية والاحترام للأغنياء هو النفور والانجذاب تجاه المغتني مالاً وأملاً. فالغني، في القرية، محبوبٌ ومكروهٌ؛ وهو جاذبٌ وجاذ. قيمته سلبية وإيجابية! الأهمُّ أنه هو الأقدَر والأسرع، والأكثر إخلاصاً، في المطالبة بالمعاصرة، ورفع مستويات المعيشة. فهو المرئِدُ للاقتصاد الآلوي، وللمجتمع المعرفة. لكأنه ممثِّلُ أهل الحداثة، أي المنقذُ الصادقُ والمُطالبُ المِصرُ بتحقيق ما ينادي به الاصلاحيون، المُحدِّثون، التمدينيون، الانهاضيون/ الإِرفاعيون... وذلك إن من أجل تطوير الشخصية والثقافة والمستويات أم من أجل التغيير في الشأن القروي العام، وفي الامتناسص للمعاصرة والمصنع، وللتقدّم بمعناه المتعدّد والمعروف في العالم المُتَقَنِّ.

13 - تخرج مشاعر الطالب العربي، في الجامعة الفرنسية إن داخل فرنسا نفسها أم في البلاد التي ظلمتها فرنسا هذه، الثقافة الجامعية الفرنسية. يرحلنا: الأستاذ الجامعي الفرنسي، وتصور التاريخ البشري، وقراءة التاريخ الأوروبي، والموقف من اللغة الفرنسية واللغة العربية، والخطاب الكولونيالي في الحضارات أو في الأمم، بل وحتى في الإنسان غير الفرنسي (وغير الكاثوليكي، إلخ) بعامه.

14 - في المنتصف الثاني للخمسينيات المنصرمة كان الواقع والمرجو، أو المانكون والمائج أو نجب أن يكون، يتلخصان بالتخلف الحضاري العام والتقدم الحضاري الشامل والسريع. وكان العلم، بأشكاله المتعددة وأخصها التصنيع والتخطيط التنموي، معتبراً الأداة الأقدر والأسرع على تحقيق التقدم الدينامي وغير المستكفي، والمجتمع المفتوح، والمؤسسات الجبارة القائمة على العلم والعقلانية، وعلى المذنيات والتكنولوجيا.

الأمة بحاجة إلى الفكر الحر والنقدي، وإلى العقل المفتوح أو المعادي لأطر المنطة والمرجعيات المغلفة الجامدة. وتظهر روح الشعب وعقل المجتمع بالفلسفة، وبالنقد للسياسة القائمة، ولل فكر السياسي التراثي التقليدي كما الانصياعي.

يابسة وناقصة مغلقة هي الموروثات الفكرية، وأنماط التفكير، ومستويات العيش، والمعتقدات الشعبية.

(...) يخيف الفقر والاعتباطي والظلم الاجتماعي؛ ويرعب الجهل والأمية والمستوى الحضاري، الركود والبلادة، الاستسلامي والعتات؛ وينجس، كالفرح، الأمل بالمستقبلانية.

15 - المعرفة العلمية وحدها، في البلد أو المجتمع العربي، قادرة على خلخلة اليأس والناقص واللاصالح في الفكر والسلوك، في الاحتفالات الجماعية والعقلية الشائعة والمعتقدات المتحكمة... المعرفة العلمية أساس التقدم والفلاح، والطريق إلى الشيع والحرية والعدالة الاجتماعية الاقتصادية، والأداة التي تفسر وتشرح أو تحلل، تقيس وتزن، تقارن وتختبر، تجرّب وتعيد التجربة.

16 - ربما أخذ الذين يكتبون في ميدان تاريخ العرب والمسلمين، الواقع ضمن التاريخ البشري العام، يعتنون بالتأريخ لقطاعات وموضوعات كانت تُهمل. فتاريخ المرأة أو العامة، اللقمة أو الظلم، السجين أو العقاب، اللصوص أو الفرقي وما إلى ذلك من مشكلات اجتماعية قد غدا تاريخاً يُفرض أهميته؛ ويُظهر أن التاريخ الاجتماعي قريب جداً من أن يكون في الوقت عينه

تاريخاً اقتصادياً أو تاريخاً سياسياً بامتياز، أو تاريخ المجتمع البشري بعامة وليس فقط تاريخ العوام أو العواميّ، الشعوب والعامة، الجوع والقمح والمطر.

17 - يَضَعُ القول بوجود فلسفة فرنسية مكرّسة؛ أي أصيلة بادئ خلاقة. وبحسب المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر [وللمستقبل]، نستطيع امتداح ونقد الفلسفة الأنكلو - سكسونية المخصوصة المتميّزة؛ وامتداح ونقد الفلسفة الألمانية - الفرنسية. ويتعدّى الفكر الفلسفيّ، في داره العربية والاسلامية والعالمية، بغذاء نافع وسليم، من محاورته للقول الفلسفي الناطق المكتوب بالفرنسية. وهذا، مع الاصرار على أن الفلسفة الأوروبية أوروبية؛ إنها تاريخية، متوّج محليّ، غير علمانية بل وغير عالمية... وحتى إن كان بُعدها الكوني ملحوظاً، فهو غير معمّم؛ وهو مركّزاني ورنجسي، أناني وتُفاجي، استفزازي وعدائي.

18 - قال مسرعاً إن باريس ليست «سيدة العالم» في الفنّ والموسيقى؛ ولا هي السيّدة الأهمّ بين المَدُن الأوروبية نفسها في عالم الفلسفة، وفي الفكر، أو الأدب، أو المسرح...؛ وحتى في النظافة العامة، والأناقة.

إنّها حالة نفسية شبه مَرَضِيَّة أن تُشَخَّص، حين «معابنة» سلسلة الذين أَرْضَعُوا الثقافة الفرنسية (منذ الطهطاوي، كشاهد، وحتى آخر «الواصلين» في نهاية القرن)، أو أن توصف بوضوح وإحصافية ميولٌ قسريّة نحو التعلّق بأُم هي فرنسا. ذلك الانبهار اللاواعي بمدينة النور (!) حالة غير سوية؛ هنا، المدرسة العربية في علم النفس تعقبت الكثير من المنمّطات والقهريات التي تعتمدها العقلية التلميذانية من أجل التكيف، أو بغية الدفاع عن الذات، وخفضٍ مشاعر الذنب، وبلمسة انجرأحت حضارية وانتهاءت نرجسية.

19 - تتداخل عوامل التطوير الحضاري للقرية، وللأرياف وحتى للوطن. تتعاضد وتعمل معاً بتأثير وتأثير مستدامين زملةً من المفاعيل والمحارث، أو قوى الانتاج وقنوات التغيير والإنماء والدفع التقدّمي. هنا تتكوّن متلازمة أو زملةً من تلك العوامل الإسهامية الإيجابية (را: المتناذرة النفسية؛ سيندروم)؛ فمن تلك العوامل: تفاعل القرية مع المدينة؛ تأثير المدرّسين والمدرسة والتعليم؛ عمل المرأة وتوظيفها وتعلّمها؛ دور المؤسسات المدنيّة كالصحافة والحزب والنقابة والنوادي؛ الانتخابات الدورية والديموقراطية وإقرار السياسة للمواطن بحقوقه وحرّيته...

ومن العوامل التي طوّرت القرية، منذ منتصف الخمسينيات، دخول الكهرباء وقساطل المياه إلى البيوت، وازدياد عدد الموظفين الرسميين والعسكريين، وهطول أموال العاملين في

الخليج... كل من هذه القوى التغييرية صالح لأن يُدرس بمفرده، وفي جدلية مع غيره ضمن المجموعة أو المتلازمة المتزاملة التي تؤسّس النهضة الحضارية، وتُغذي الإصلاح والتحديث، وتبني وتقود وتحكّم «التمدن» والتنوير وتمكين الحال والمآل.

20 - في جلسة ثقافية، ذات سهرة من ذات سنة في أواخر الخمسينيات، أخذ المستجِمون المتسلّون يعدّون التغييرات الصغيرة والكبيرة، والقرية كما البعيدة التي أحدثها انتقال الناس، في المنازل، إلى استعمال الكرسي للجلوس والاستقبال، وقنينة الغاز، والكهرباء، والراديو، والحنفية، وبيت الخلاء، والرّي العالمي.

21 - يجري الحديث عن أطفالٍ دون الخامسة من العمر يأكلون التراب... وقالت الأم: إنّ ابنها يأكل التراب؛ وذلك ما كان يفعله أخوه. لستُ خائفة؛ ولكن لغط الجيران والأقارب كثير، ومؤلم لي وللعائلة كلّها، ومُهمّين مُدِلّ... (را: جيو فاجيا = أكل التراب في حالات تحرف أو تخلّف عقلي عميق).

22 - يفكر القروي، أو ابن الأوساط الشعبية، بل الانسان بعامّة، تبعاً لمبدأ البحث عن ما ينفعه. إنّ المنفعة اية مذهبٍ قوامه وروحته أنّ العمل يكون صالحاً حينما يكون نافعاً. فالمعيار هنا هو المنفعة (قا: المصلحة، فقه المصالح في علم أصول الفقه). وهنا نظرية يبدو أنّها، وعلى الرغم مما قد يوجّه ضدها ويرُفع في وجهها، مُطبّقة نافذة فينا؛ كأنّها تقودنا وتحكّمنا. نُسْتَجلب، هنا، الذرائعية، الفلسفة البراغماتية؛ المذهب الأخلاقي في اللذة، اللذائعية.

23 - سؤال الأسئلة هو كيف تترقى النّفس (الانسان) كما الأمة، المجتمع كما الشخصية، النّحْزُ كما الأنا أو الأنْب/ الأنت، الكلّ كما الفرد أو العضو. هنا، أيضاً، في ذلك السؤال جوابه هو هو السعادة الفاضلة، الخير الأسمى، قانون القوانين، غاية الغايات... ونقدُ سؤالِ الأسئلة أو محاكمةُ أسْئِسه وأوابائِه، بل ومتوجّاتِه ونجاحه، طيلة المنتصف الثاني من القرن العشرين، نقدٌ هدفه تدقيقٌ وتضييقٌ، تحسّينٌ وبلورةٌ أو تناقح. وحتى ذلك النقد، لسؤال الأسئلة المذكورة، يستحق اسمه إنّ يُكنّ ويستقرّ نقداً ضرامياً متواظباً، متدائناً متدائناً، فلسفياً ومنفتحاً على البُعد الكينوني في الانسان والمجتمع والفكر؛ وبالتالي متفاعلاً مع تجربة الآخر، أو التاريخ الشّمال الأعمّي، أو الدارِ العالمية.

24 - الترات؟ إنّه رأسال؛ وجه أي معنويات رفيعة؛ وكتر؛ وخيرة. لكنه «أمر»، سيفٌ، ثنائي القيمة: إنّه نافع وضار، محبوب ومكروه، ملاكٌ وشيطان.

25 - نقدُ التدينِ الدهمائي، ولا سيما نقد الاحتفالات والاحتفاءات والمواسم حول مزار قطبِ صوفي أو صريحٍ وليّ، هو بدايةُ النقد الاجتماعي السياسي، أو منأطُ النقدِ الروحاني الاقتصادي، للظواهر الاجتماعية و للتشريح أو الفيزيولوجيا (الوظافة، الوظائف أو الموظفين) المجتمعية، للعقل واللاعقل، الفعل واللاوعي والتواصلية.

26 - إعادة تسمية مقولات ومفاهيم تراثية، سياسية كانت أم روحانية واقتصادية، هي إعادة إدراكٍ وضبطٍ وفهمٍ ورؤخنة؛ وبالتالي فهي منهجٌ ورؤية أو نظريةٌ وبداية.

27 - يُسلس النقد المجتمعي إلى فضح الوصولية والانتهازية والفساد عند رجل الدين الساعي إلى الاستفراع من موقعه ودوره. فالنفاق أو استغلال المنصب أو الدين شأن شائع في الأمم؛ ولا سيما في الدول التي تأخرت عن امتلاك خصائص المعاصرة في الذهنية والإدارة، وشتى المؤسسات والنظم والمرافق. ولعل الاختصاصي النفسي يُعمق نقد ظاهرة التخلف، الاقتصادي كما الاجتماعي ثم الثقافي، بأن ينصبّ على تعقّب البعد النفسي فيها؛ أي على الظلي والغوري ولا سيما على المظموور والمسكوت عنه، وعلى اللاواعي والقهري والمنمّط.

أما القول الفلسفي في التخلف المعقّد المتعدّد فيكون تشديداً على التاريخي؛ وعلى المراحل، وما هو يشبه «القوانين» المفسّرة والمغيّرة؛ وعلى تطوير صياغةٍ للنظرية في الانسان المتجذّر في الطبيعة والمجتمع والحضارة، أي في الجماعة التاريخية والحياة والمعرفة .

28 - الفلسفة، وتاماً كما هو الدين، قولٌ في كُنه - أو في واقع - الأمة والوطن، المجتمع والعلم، الانسان والتواصلية... يقول المنطلق من الدين، من البعد الايماني، نَظَر في التنمية والحرية والطبيعة، في الأرض والبشر والانسانية؛ ويقول المنطلق من الفلسفة، الباحث في علم الانسان (الأنثروبولوجيا، الإناسة) وفي العقل المحض، ننظر في الوجود والمعرفة والمعنى، في القول والفعل والانفعال، في اللغة والتاريخ والمانكون بل والمايجب أن نكون والمما نستطيع أن نكون... كلٌ منهما، من انتهض من مسبقي هو النظرانية ومنّ انجس وتدقّق من الروحاني أو الديني، ينظران كلاهما في المعضلة عينها. لكنهما لا يندجان بل يتمايزان، يتواصلان ولا يعاد أحدهما إلى الآخر. هما اختصاصان مختلفان داخل علم واحد؛ ولكل اختصاصي حقّه وميدانه المخصوص وطرائقه. يُقرّ الواحدُ منها للآخر بالحرية والاستقلال والكرامة، بحقوق المواطنة وبالموقع والنمطِ والفروق... يختلفان؛ وخلافهما تطوير للمعرفة، واختلافهما إغناء متبادل وتعزيز للحياة والفكر.

كانت الفلسفة العربية الإسلامية تَبَعاً ومؤسَّساً في الخطاب اليوناني - العربي - اللاتيني حتى مجيء كنط. وما فُتِنَتْ تحرَّك وتغذي فلسفات التومائية السيناوية المحدثه، والشخصانية، والجوانية، والديكارتية... ولا يزال الدين نداءات إلى القيم وصُنْع الحياة والانسان والانسانية، بطرائق مخصوصة منسوقة، وفي مساحة ما محدَّدة وغنية.

29 - حالة. قد يستطيع متذوِّق الأغنية أن يتحوَّل إلى معجَب، ثم إلى مُحِبٍّ يُصْغِي لصوت أم كلثوم؛ ويفرح لدقائق ضمن الفضاء النفسي الروحي لبعض أغانيها «السفونية». وبذلك التحوُّل، أو الاهتمام، نستطيع أن نفهم، بغير تفسير أو تحليل، معنى الإعجاب بأغانيها؛ ثم معنى التجريح أو الرفض الاستعلاني التسفيلي لعالمها وإنتاجها. يتزامن الغناء والموسيقى واللغة على خلق فضاء يخلُق فيه «المُتَّطِر» (المستمع، المستهلك، المتلقّي)؛ وعلى نقل هذا «المستسلم»، المُتَّشِّي، من الزمان الفيزيائي أو الطبيعي إلى الزمان النفسي أي المعيش، الحيّ.

30 - يبدو الناقد للخطاب في «المخاطر على الانسان والبشرية من سوء استعمال العقل والعلم والتكنولوجيا» كالمساخر من ذلك الخطاب، وعلى غرار اللامبالي وشديد التأوُّل. تلك حالات أو تعبيرات متنوّعة عن همٍّ مستقبلي؛ وتنوّعات تدعّم كلّها لحناً واحداً. فتلك المواقف تختلف؛ لكنّها تأتلف حول التقدير، أو الاهتمام بسؤال المستقبل، بسؤال الوجود أو العقل، أو الانسان القادم والتقدم.

31 - يوضع أمام الوعي الفلسفي النقدي، وموضع التحليل الغوري واللامفصوح أو القابع، الرفض عند المستشرق (الفرنسي، كشاهد) لأن يقول عن ابن سينا، أو ابن رشد، إنه فيلسوف (Philosophe)؛ ويذهب إلى القول: إنّه الفيلسوف ابن سينا (al - faylasûf). في قيعان ذلك الخطاب مركزانية مفرطة، وتسفيل تعويضي، وتبخيس للمغلب يستهدف القتل أو الإلغاء النهائي الأبدّي لكل إرادة بالتكثيف الاسهامي الايجابي، بالشفاء والتقدم، باستعادة الأمان والاطمئنان والتوكيد التّحنّوي (را: أوالية تسفيل المستعمر مع نرجسة المستضعف المتغلّب أو الجارح؛ أوالية الإنشطار النفسي الحضاري).

32 - ليس أخلاقياً، ولا هو مبرّر أو تاريخي، الاستخفاف بالأمم الإسلامية، العربية بخاصة؛ وبأمم ساعية إلى التحسيني أو سدّ الاحتياجات الحضاري (باعتماد مفردات معهودة مطروقة، را: الحاجّي، في أصول الفقه). وليست بضعة أمم من أوروبا هي كل أوروبا؛ وليست أوروبا وحيدة في العالم وحالة التقدم؛ وتفسير الأمم يعامل أحادي، أو مسبق مطمور، ليس التفسير

كله للتاريخ والوعي، للانسان والحريّة، للمعنى والقيمة والمستقبل. كلُّ كتابةٍ للتاريخ كتابةٌ تُعيد ضبطَ الذات والعلائقية والآخر، والتدقيق أو الادراك، والتأهيل كما التثمين والتشهير.

33 - ظهر في الجرائد أنّ سيّدةً أَلقت بنفسها من على شرفة منزلها. بوضع اللوم، هنا، ولا أقول يُحمَلُ الذنب، على ذوبها، على العقلية التي كانت تخشى الطب النفسي، وتخشى على نرجسيتها ونرجسية المريض النفسي من أن تجرحها آراء «الناس» في الفصام، في الاعتلال العصابي وبخاصّةٍ في المرض العقلي...

الاستعلام عن تاريخ مرض السيدة، التي ركضت بسرعة وألقت بنفسها مهدورة مرتجفة، أكّد أنه كان يمكن تدارك المأساة. فالعلاج، في تلك الحالة، فعّال وشافٍ. ولا بد، بالتالي، من نُدب المستوى غير الكافي للثقافة العربية في هذا المجال، وللدور العائلي في الوقاية والعلاج داخل الطبّ النفسي وميدان الصحة النفسية (العقلية).

34 - ربّما، في الجامعة الأجنبية القائمة داخل لبنان، زادتني الخبرة، وتحليلاتي للظواهر النفسية الاجتماعية وللمجتمع والثقافة المحلية، معرفةً بالوثنى والخرافي والشعوي كعوامل مغذّية وأساسية في التدين «الريفي» المنغلق والمتخمّج. هنا تناقضتُ كثيراً مع المعيش في سوء الفهم للدين أو ممارسة الصلاة والصوم والحج، ومع التربية والتنشئة الاجتماعية وعادات كثيرة في التواصل وتصور الآخرة، وانقسام الجماعة أو المجتمع إلى عائلات - كالعشائر - متناحرة، وتستغل الدين... الأصعب والأوضح هو ذلك «التحالف» بين الشيخ والسياسي، بين الديني أو الروحاني وما هو تاريخي أو نسبي أو مباحث، بين المقدّس والدّهري، المتعالي والمحسوس العياني.

35 - حالة تُفسّر تبعاً لمنهج الدعايات الحرة: ينسى الصابر إسماعيلاً معيّناً؛ وأحياناً لا يلفظهُ أو يقفّر عنه. يتركهُ؛ يُهمِلُه عمدًا، وبوعي وإرادة.

النسيان، عند ذلك الصابر، ظاهرة قد يلاحظها، في نفسه أو عند معارفه، «إنسان الجمهور» (تعبير معهود، مطروق أو تقليدي). فلذلك النسيان دوافع لا واعيّة؛ فهو حركة قسرية، لا تخضع للإرادة. ويجهل الصابر الدافع أو المولّد.

36 - من الأغلاط، وهي تنجم عن الانبهار أو نقيضه أي الرؤية الحسيرة المتسرّعة، غلطة فكرية هي ردُّ الفلسفة إلى علم النفس. ويجاور هذه الغلطة، أو يكون شكلاً من أشكالها، القول الذي يردّد ويعيد إلى علم النفس الإصلاح الاجتماعيّ والتحديث، المنعطفات الحضاريّة والنهضات... وهكذا، لعلّي كنتُ شديد الغلاة والخروج عن الاعتدال عندما قلّصتُ

النهضويين الاصلاحيين (حسن العطار، الطهطاوي، الأفغاني/ عبده، قاسم أمين....) إلى علماء نفس، إلى تربويين. ربما الغلط هو فقط في القول إنهم ليسوا سوى علماء نفس أو علماء تربية؛ وليس يكون الغلط في القول إنهم علماء نفس أو علماء تربية. الإصلاح، النهضوي، فيلسوف؛ هو تربوي وعالم نفسي، وتنموي النظرة والمطمح.

37 - ينتفع الطالب الجامعي، بحسب خبرتي واختصاصي، من تجميع مقالات أو تنظيم قصاصات حول عمل فيلسوف ما أو مفكر. وتحت عنوان «شخصيات فلسفية - ميادين ومفاهيم في الحضانية» جمعت، منذ دراستي الجامعية، ملخصات وقصاصات تعرض النظريات الفلسفية لأشهر الفلاسفة اليونانيين؛ للفلسفة الأوروبية الوسيطة؛ ثم الفلسفة الأوروبية الحديثة، والمعاصرة ثم الراهنة. إن ملفاً عن كُتُ، كمثل، ما انفك يفتني، في أدرج المكتبة عندي، منذ السنوات الدراسية وحتى الـ 1995 - 2000.

كذلك كان ملفٌ نشته، ويكور، فوكو... كان المخزن يكتنز عاماً بعد عام. وبدأ، مع نهاية الثمانينات، التفكير الجدّي في إحراق «موسمي»، إثر كل هبوط حادّ وجادّ في المعنويات، للأوراق المكْدَّسة والتي بدا مراراً أنّها أخذت تتحوّل إلى مُحْطَاطٍ ومهمّلات.

38 - النظرية العربية في الحرية، بحسب الفكر العربي الراهن/ المستقبلاني، قاعدةٌ وتاج، منطلقٌ وحركة وهدف: الحرية هي الأصل؛ وهي الفطرة؛ وهي تُخلَق، ويُخلَقها الإنسان - على صعيد الفرد والجماعة والوطن - في الوعي والحياة، وفي السلوك والفعل والتعبير كما في الجمال والحقيقة، القول والكمال.

انزاح النظر التقليدي في الحرية من خطابٍ سلمي في الجَبَر والعبودية إلى خطابٍ إيجابي في الاختيار والانعتاق أو التحرر، وفي الحريات المحضة كما المشروطة الغروسة؛ ومن الخطاب في الرقيق والخدم والعبد والمولى إلى خطابٍ في المواطن أو الذات الفاعلة الحرة والمسؤولة، أي في الإنسان الذي هو القيمة الأكبر، والغاية في نفسه، والمُشَرَّع لذاته أو المراقب والمشارك في السلطة (قا: نظرية العلمانية العربية).

39 - حالات كثيرة عَرَضَتْها عليّ، أثناء تعاوني المجاني مع مجلة «طبيبك»، رئيس التحرير، صبري القباني، كانت تعجّ بالشكوى من الآم عضوية عند السيّدة أثناء العلاقة الزوجية الجسدية.

أ/ إنَّ السعادة الزوجية، ولعلّها هي عينها السعادة العائلية، تتغاذى بل وتتساكن مع الفهم المتبادل بين الهو والهي، بين القطيّن، على كل صعيد. وقد تجاوزت العقلية العربية المعاصرة

تصورات وأظنوناً يابسة خامدة حول التربة النفسية-الجنسية المستدامة، وحول الطبّ النسائي؛ وتجاوزاً تخوّفات العُري الذي يمكن له أن يكون جزءاً من تمثال أو من عملٍ فني، بغیر أن يعني ذلك أنّ الثقافة أو العقلية المعاصرة إباحية، عُرْيانة، خادشة للحياء؛ وبغير أن يعني ذلك، بعداً أيضاً، أنّ الفنّ العربي المعاصر مسكونٌ مهووسٌ بالغازي الأجنبي، بالأخلاقي واللاأدبي...

ب/ وقد تكرر كثيراً التشخيص، في تلك التقلّصات أو التشنّجات، حصولُ البرودة الجنسية، وتتابعات أو تأثيرات مخمّقة ولاحقة، كعاملٍ من عوامل الاضطراب العلائقي، والأزمات النفسية العائلية، والحياة الجنسية السوية نفسياً وجسدياً.

40 - ينجح الباحث إذ يسعى لإثبات أنّ الفلسفة مردها قولٌ في النفس مع الجسد. لا يبلغ الفكر درجةً يتمهّل عندها كي يؤكد، بيقين، أنّ الفلسفة منطلقيها النظر بتأملٍ في النفس فقط. هنا أطروحةٌ موضوعها تصوّر المجتمع على أرضية تصوّر النفس من حيث القوى والوظائف والغاية. إنّ فهمها يكون بيولوجي الفهم للمجتمع، أو للفكر والجماعة، ربما يكون أساسه فهمنا للجسد والنظرية على نحوٍ عضواني.

41 - كأن الطالب، المبجر في حقل التحليل النفسي، يحيا في فرويد؛ ويتنفّس الفرويدية؛ ويتنكر للمنشقين عن فرويد... والمحلل النفسي التلميذاني يبقى في الخط «المحدّد» أو الحديدي والمحدود الذي حفره فرويد. والممارس يُسرّر، في تجربته الدراسية الاكتسابية أو التحصيلية والإعدادية، ويُساق أو يُمرّر في المراحل «العلمية» عينها التي مرّ بها المعلّم المؤسّس.

هذا المبدأ، الطريقةُ والرؤية التعليمية، من جملة العوامل المتزاكلة المتداخلة التي تُثَقّر من فرويد وأدعائه، من فرضياته ومبالاته أو وثوقيته ومركزانيته. إنّ الطالب العربي، الطالب المسلم، لا يحقّ له أن يفني في هذه الأيديولوجيا المستمّدة بالتحليل النفسي الفرويدي ومنهجه العلاجي. لا يحقّ للعربي، وللأمم المتخلّفة أو المجتمعات المستعمّرة والخاضعة للاستبداد المحليّ والمتواطئ، التّبنّي «القرّدي»، المطبق التام، للسيكولوجيا «الألمانية» وقراءتها الفرنسية والانكليزية [را: المشروع العربي في العلوم الانسانية؛ المدرسة العربية في علم النفس، في الفلسفة، في علم الاجتماع].

42 - الثقافة الدينية المسيحية موقّدة بالألم ورموزه، بالموت والصّلب وتحمل العذاب والمأساوي. والافتتاح على لغة الواعظ المسيحي، مها اختلفت تسمياته، إمكانيّ ينعغ الرواعظ المسلم واللغة اللاهوتية المقارنة. المأساوي محرّكٌ ومؤسّسٌ لكنّ قدسسته مَرَض، ولذّة جارحة وهذاء.

43 - يبرز قوياً تأثير الحلميات في الفنون والشعر والأدب داخل الفكر والحضارة: لم يضعف ارتباط الحلم بالوحي أو بالغيب، وبالموت والدين من جهة؛ أو ارتباطه - من جهة أخرى لصيقة متداخلة - باعتقاد شعبي عميق في الوعي واللاوعي أنه لا ينفصل عن الواقع، وأنه يقود الحياة الاجتماعية نفسها. لقد رأينا أننا أحلامنا؛ وأن أحلام جماعة في زمان ما هي تعبيرات عن مشكلات الجماعة هذه وطموحاتها، عن واقعها ومقوماتها أو مطموحاتها وتوتراتها... كما رأينا أيضاً أن الحلم رسالة، وخطاب، ولغة، ولاوعي، وغوريات، وخيلات متتابعة... (قا: الحلم واللغة الميروغليفية). نجحنا فعلاً، انتفعنا كثيراً إذ درسنا، بتفصيل وتعقب طبائقي، الأحلام في قطاعات الأدب والفن والشعر، في عالم الرمز والخيالات وعلم التأويل و«علم دفاع الشخصية كما الأمة عن نفسها» وانتهاءتها، عن انجرحاتها وآمالها.

44 - لماذا الفرنسيون يمانعون تدريسنا، حتى في الجامعات العربية، للأدب الإنكليزي والألماني والاطيالي؟ لقد سعوا لأن لا ندرس إلا في جامعاتهم. مع التقدم في العمر الثقافي للطلاب الجامعي العربي، خريج الجامعة الفرنسية، أو المتعلم للفرنسية كلغة أم، تزداد الرغبة بالتعرف إلى الثقافة والحضارة في أوروبا الغربية؛ ويخف انبهارنا الطفلي بالأدب والفن، وبالتاريخ الفكري العام عند الفرنسي. يريد الفرنسي أن لا نتعلم إلا لغته، أو أن نمتص ونتمثل ثقافته دون غيرها. الخطاب الفرنسي، في لونه الامبراطوري الآخذ بالأفول أو «بالتقهقر»، غير حوارى: يُطْفَلِن الثقافات الأخرى ويستبدّ؛ مركزاني بحيث يعطي لنفسه وحدها الحق في التمتع بحقوق المواطنة، والحق في القيادة والاستدّة وإعطاء الأوامر.

45 - يرفض القرويون الزواج من أجنبية لأنها ترمي فتافيت الخبز في القمامة، أو تدعس على كِسْرَةِ الخبز اليابس... ويثير التعجب أنها تتعجب من عادة المسلم بدفن في الأرض أوراقاً عتيقة مكتوباً عليها اسم الله، أو آيات قرآنية؛ أو تكون مأخوذة من القرآن أو من جزء قرآني. والزواج من أجنبية شرعية، أي من بلاد الاتحاد السوفياتي [السابق]، لم يكن مستغرباً أو منكراً... لم تكن الفتاة السوفياتية «مرعبة»؛ ولا مرفوضة مكروهة كرفض أي فرنسية أو بريطانية.

46 - لغة النوع البشري وتفكيره أو «عقله»، في الإنسان المعاصر، لا تكفّ عن الحضور والاستمرار: يأخذ الطفل، بواسطة اللسان والممارسة، لغة تعود إلى النوع البشري. يتجمعن الطفل ويُدخَل في الجماعة ويُدخَلن الاجتماعي في ذاته بواسطة الكلمات والأصوات، النبرات والموسيقى، وفضاء علائقي عام... ولغة النوع البشري تتكوّن بواسطة عضلات النطق أو

«جهاز الكلام»؛ وهنا يُسهم أيضاً التّموّ الجسدي أو الجهاز الحسّي الحركي...؛ وعلى هذا يُذكر: حركات القدمين عند الطفل، وطريقته في النوم والاستلقاء، والخوف من الظلام وقبيل الغروب، والهرب من الخطر (هجوم حيوان عليه). ونتحدث أيضاً عن «عودة» الكهوف إلى الانسان المعاصر في الأحلام المزعجة، والكوابيس، ومخاوف العتمة، وفي الغضب البادي في احمرار العين، والتكشير، والكرّ على الأسنان، والهمهمة وما إليها من أصوات صُراخية وزعيق وتوتّب... (را: الحِداجة، الإيادة والصّباغة...).

والنوم بُعيد غياب الشمس، والنهوض حين بزوغها، لغّة؛ وتعبيرٌ مثله في ذلك كمثّل ظواهر عديدة من ذلك القبيل الطبيعي البيولوجي الحامي والحافظ للحياة، والاستمرار لبقاء النوع وحفظه ورتبه. ويمثّل استمرار الكهوف في الانسان المعاصر أو الباتّ هي: الولولة والتصغير، التجميد، التظاهر بالموت، فقدان الوعي (الإغماء)، الحرب، الموقف القتالي.

47 - الحساسية بين الزملاء، داخل القسم الواحد عنه في الجامعة، حالة تستحقّ أن توضع أمام الوعي؛ ثم أمام العقل وبالعقل ومن أجل العقل. إنّها حالة تتعدد شكلاً، وتنوّع؛ تتكاثر وتُمرّض، توعكُ العلاقة الواضحة السوية. نستذكر هنا: عصاب الاغتيال، التّمية، عقدة حَسَد النّبوة أو الألوهية أو الطيبة نفسها:

أ/ ليس غير دقيق أو غير صائب تعيين الموسيقي أو السينمائي كموضوع (غرضي)، في قسم الدراسات العليا، يهّم الثقافة والفكر والمجتمع؛ وتولاه مناهج التحليل النفسي والاناسة والألسنية.

ب/ دراسة الفيلم العربي (المصري، تحديداً) أنارت، في الانسان العربي ومن أجله، السلوكات اللاواعية والمنقطات، الاحتفالات والأعراف... وقد التقطنا أساليبه الدفاعية، ونمط الردود والاستجابة... إنّ البطلنة شادية، كشاهد أو حالة، طوّرت الانسان العربي، ونظّمت وأشعّت؛ ورفعت المستوى الفني والذوق والتفكير نفسه بطلاّت سينمائية من مثل: فاتن حمامة. أمّا عبد الوهاب، وسبق أن اعتبرته فيلسوفاً وذا منهج إنتاجي أكاديمي وتجديدي، فلا نقص أو سوء فهم في أن نعهده بين المثقّقين الناجحين؛ هذا، إضافة إلى دور البطل في الجماهير حيث التّهاوي في القائد. ث/ النظر في ظاهرة الحريم (العثماني، العباسي) يكون نظراً صائباً فقط إنّ لم نخجل من دراسته؛ وحتى من إشهار دور حضاريّ قامت به تاريخياً الجارية (في مجال الفنّ، كشاهد)، ودور آخر اقتصادي اجتماعي أدّاه صاحب الحريم.

48 - الثأر قيمة في الشخصية المتديّنة هي أنّه يتنازع الوعي توجّهان متكافئان هما ميلٌ إلى الالتحاق بالينبوعي؛ وميلٌ إلى عدم الالتحاق، ومن ثمّ إلى الانكفاء. فالصراع داخل وعي المسلم ولا وعيه هو بين الشعور بالذنب، حتى لا نقول الشعور بالخطيئة، تجاه المظلوم المقتول؛ (ويؤيّن) الشعور بالرضى والاستسلام للماجرى وما حصل مع غيابٍ للقلق والتوتر حيال الماضي والمصير مما قد يقتل في النفس إرادة النظر في الوجود. ذلك ما يرسّخ القول - عند الطرفين - بالقدر والمكتوب، وبعدم الضرورة والمعنى للأنتولوجيا، ولل كلام في الانسان وإرادته وحرية وعقله.

إنّ الوعي الأكثرى، على سبيل الشاهد، يتفاعل ممزّقاً بين قطبين متكافئين: يشعر بالانتصار والبراءة والكثرة؛ ثم يشعر بالذنب إزاء إبعاده وتهميشه لإخوته الصغار أي لمذاهب فرت وتمزّدت فأسقطت التكليف. ويتصارع تياران: التصوف والعرفان وحب أهل البيت؛ وتيار الحزفانية أو التشدّد والتزام الشكلي والرسوم أو الطقوس. والوعي الصوفي موزّع هو أيضاً بين قطبين متصارعين: قطبٌ يريد أن يعود إلى الينبوعي؛ وقطبٌ يخاف من العودة، ويؤثر الاستمرار والحوار. وقد يتوزع الوعي أيضاً إلى قطبين: الشعور بالذنب تجاه عدم الدفاع عن الأب المؤسس المقتول المنفي؛ والشعور المناقض لذلك.

49 - يلاحظ أنّ بعض الأصدقاء، هذا الشخص أو ذاك، طفلاً قد يكون أو راشداً، طفلةً أو سيّدة، لا يستطيع أن يبقى ساكناً، أو صامتاً؛ بلا حركة، أو مستقراً. هنا، في هذه الحالة، حاجة قهريّة تدفع إلى الحركة أو القيام والقعود، أو تعديل وضعية الجلسة على الكرسي. وهذا الذي لا يستقر على كرسيه، مغترباً قعدته واقفاً ثم جالساً بلا تعب أو بلا إرتياح، هل يعني ذلك، من حيث اللاوعي، أنّه شخص يُفرض عليه ذلك الجلوس؛ أو أنّه هو نفسه لا يرغب بذلك (را: الأفعال الزلّلية = الفاشلة = الناقصة؛ اللاوعي)؟ يُستدعى، في هذا الميدان، تعريفات لمصطلحاتٍ منحوتة، من ذلك: الإصاخة، الإيادة، الكرّ حيات، الحِداجة، الجُلوسيات...

50 - التراث تكفّاتٌ أو تعلّياتٌ وعاداتٌ طوّرها الأسلاف؛ وكانت لهم فعالة وناجحة... ولقد انتقلت إلينا، وحلّت فينا، كوسائل ومكتسبات نعتمدها في حياتنا الراهنّة لأجل مساعي التفاعل مع الذات والآخر، وفي الحقل والعلائقية والمحكمة كما المفاضلة. يوضع التراث مع العادة والغريزة، والتعلّم المكتسب والخبرة السابقة. وهو بنية، وكلٌّ، وأجمعيّة أو وحدة. إنّه نسق. وهو ثقافة.

وهو طبيعة، أي هو خاضعٌ لمبادئ التطور والتكيف، لقوانين البقاء والاستمرار أو الخضوع لقاعدة بقاء القويّ والأقوى، النافع والأفنع، الصالح والأصلح، التحسين والتعديل بحسب الفهم للأرتقاء والنجاح، وللتنازع على الحياة.

51 - الوسطية، في الفكر العربي الاسلامي، تعني الاعتدال. إنها العدل؛ وميزان؛ وتنكّر للتعصب والرخاوة، للمُغالي العنيف ونقيضه. أمّا الوسطية في الأمة، أو بحسب اللاهوتي، فليست مقولةً يعود إلى، إلى اختصاصي ومهنتي، أمرٌ تفسيرها. لم أكن أرضى لنفسي بالتعدي على اختصاص آخرين؛ لكنّي قد أدلي بتحليلاتي، أو أعرض رأيي، ونقدي أو محاكمتي، لأنّ ذلك حقّ.

52 - كنط ابنٌ بازٌّ لدينٍ أو لاهوتٍ معيّن؛ ومثّل بوعي، وبلاوعي أيضاً ومن ثم بمعرفة اختيارية بطيئة وهاجعة، الفهم الديني للوعي الأخلاقي أو للواجب والإرادة الفردية... ولقد عاد إلى الماورائي، بعد كل نقدٍ للميتافيزيقا، ولإقامة علم الواجب (الأمريات الأخلاقية) على الميتافيزيقا. والفيلسوف الألماني الثاني، داخل الرباع الفلسفي الألماني وبالتالي الأوروبي، هيجل، يؤخذ من حيث هو مجبولٌ متوقّد ومعتاشٌ من مشاعر وانفعالات، وعواطف وحُدُسيات وخيالات، تعاد إلى همومٍ وانشغالاتٍ بالدولة وبروسيا والامبراطور البروسي؛ وتنفّر بتصورات وإيانيات بعنصر جرمانى، وتفوق أمةً أو دولة، وأنا وخُدّية أو مركزانية... ويُستدعى إلى هذه الساحة نفسها الممثلان الثالث والرابع، داخل الرباع الألماني نفسه، نيتشه وهايدغر؛ إنها مؤمنان مخلصان؛ ويتعصّبان - ويعنفان في مواقفها - للقول الذي يجعل أمةً أو عرقاً، لغةً أو قارةً وتاريخاً، هي الأقدر على تطوير مستقبلاني للبشرية والحضارة والطبيعة. ذلك، في كلمات أقصر وأخصر، ما يصدق على أهل الفلسفة في هنا وهناك داخل أمم أوروبا؛ ومن خلال القول بالفلسفة «المحضّة» (!).

53 - طلبتُ مني أستاذة اللغة اللاتينية أن «أسمع» الدرس واقفاً أمام اللوح والطبشورة. رفضتُ؛ وكثرث... ثم خمتُ قائلة: عرفتُ عنادك (Entêtement) من قبل. وشجعتني بعض الزملاء من الطلاب اللامهتَمين.

(...) لكنّي هجمتُ بشغيفٍ على تعلّم اليونانية. لقد قلتُ إنها نافعة أولاً؛ وسهلة أو لطيفة محبوبة، ثانياً... وفي شهر رمضان، ذات صيف، ذات عام، تعمّقنا في الألمانية... ومن التعليقات على تلك اللغة التي كانت عواميّة (دهمانية، شعبية...) أنّها إمام يسير على خطاه العملية أيّ

راغب بتعزيز ذاته أو عقله، مهاراته واقتداره في خلق الكلمة المتينة . وقيل إن طرائقها في إبداع الأنفهوم كما الأفهومة ثم المفهوم بسيطةٌ ميسورة ولربما مبتذلة، أو لنقل إنها مبذولة مألوفة.

54 - «وربما كان سوفي (A.Sauvy) هو أول من استخدم مصطلح (Tiers monde) الفرنسي للإشارة إلى العالم الثالث» (مجلة العربي، الكويت، ديسمبر/ كانون الأول، 2008؛ ص 30). سوفي، هذا الباحث، كان قد أكد لي ذلك... تحدثنا عن البلاد المتخلفة النمو (كنتُ أتسلى بترجمته في باريس، وباشتراك صديق تونسي). وحديثه عن رغبة عربية (!) بتطوير علم اجتماع التخلف والتنمية. ورفض أن يفسر التحليل النفسي الفرويدى المجتمع أو العلامات الاجتماعية، ونشوء التاريخ وتطور النوع البشري. وكان سوفي فرحاً، راضياً عن نفسه. وأخبرته بذلك.

55 - ما زلتُ مع تقدّم في العمر البيولوجي والعمر الانتاجي (في الاختصاص والمهنة)، أضع في المنزل العُشيرة، في منزلة إسمها منزلة العشرة كُتِبَ الأبرز في داخل التراث الفلسفي العربي الإسلامي: كتاب الشفاء لابن سينا؛ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، للفارابي؛ تهذيب الأخلاق، لمسكويه؛ كتاب المقصد من الضلال، للغزالي؛ حيّ بن يقظان؛ رسالة الوداع؛ فصل المقال؛ المقدمة، لابن خلدون. كما قد يضاف أيضاً كتاب كيلة ودمنة، ورسائل لابن المقفع؛ كتاب نهج البلاغة؛ رسائل الكندي الفلسفية؛ كتاب البخلاء للجاحظ، كتاب الحروف، للفارابي؛ كتاب تهافت الفلاسفة، كتاب فيصل التفرقة... وميزان العمل، للغزالي.

(...) وثمة أيضاً: تهافت التهافت، لابن رشد، كشف اصطلاحات الفنون؛ التعريفات، للجرجاني... ولربما أمكن التأكيد أنّ ثمة عدة كتب أخرى، عالية الاطلالة والبُعد، لم نذكرها في هذا الآن والمناسبة الزمانية والمكانية.

* - يتقبّل التلميذ، بابتهاج واستنفاع، تعلّم قوانين تُفسّر الحلم؛ ومنها، بل وعلى نحوٍ اهتممتُ به في سنوات دراسي الجامعية، القوانين المُفسّرة للرموز الجنسية في الأحلام والحكايا الشعبية والأساطير والأمثال.

56 - المدرسة العربية في الحكمة العملية تقف ضد الظالم؛ وضدّ المستغل المتغطي بالحرية في الامتلاك اللامحدود واللامقيّد. والموقف ضد اللاعدل واللامساواة ليس هو نفسه موقف الذي يمتدّ اللاعدل واللامساواة جلاّدَيْن؛ ويعجل من الآخر، المُجار عليه أو غير المنصف وغير الحرّ، ضحية. وهذا، على الرغم من هذه الميوعة أو التردد، فاللابدّي هو النظرة كما

المحاكمة العادلة والحرة، الديمقراطية والمساوية.

57 - العلاج النفسي يبدأ باستعادة الماضي. ينطلق التحليل النفسي من استدعاء الخبرات الأقدم. فنوظف ذاكرة زائر العيادة، المفحوص أي الصابر، منطلقاً ومنصّة، نقطة إقلاع؛ ثم عودة إلى إعادة الإدراك والتوظيف والتسمية للتاريخ أو الذاكرة، للاستدعائيات الذاكرة أو للذاكرات والتراثات.

إنّ التراث مخضر فينا، يُصيّنا أو يأتينا. والتراث المنجرح الجراح هو الذي تكمن فيه جذور العقدة. وتنبّت المرض النفسي، أو العُصاب، قديم وتراثي؛ ويكون مطموراً كامناً أو غير متمايز، وغير مفصوح؛ منسياً ودفيناً، حياً وفعالاً بغير وعي وخارج الإدارة، من هنا المخاطر التي يوقعا فيها التراث. ومن تاريخ الفرد يتولّد الانجراف والاضطراب، العُصاب؛ وتاريخ النوع البشري يعود إلينا، ويقودنا ويؤثّر اليوم في مخاوفنا وخوافاتنا، في عُقدنا واعتلااتنا ولا وعينا الفردي. وكما قد يتذكّر الصابر، ويستدعي التراث الجماعي، فهو أيضاً يتذكّر ويستدعي، بوعي وإرادة، التاريخ أو التراث الفردي. في النوعين من الاستدعاء ضلعٌ عفوي، وآخر إرادوي؛ وضلعٌ يُكبّت، ويكون أو يؤثر من خارج الوعي... التراث فينا ومنا؛ كل ما فينا تراثي، أو تراثي تطور وتكيف، واستمر؛ ويستمر ما دام ينفع ويصلح ويهيج. لكم هو سديد، ونافع، أن يقارن هنا بين المؤرخ والآثري والمحلّل النفسي.

58 - القراءة التأويلانية لفقه المرأة تُغيّر فهمنا الحُرْفاني للحجاب والبرقع، وما إليها أو حولها؛ ولمصافحتها باليد؛ وللزواج الغرضي بعد الطلاق للمرة الثالثة؛ وللزواج يجمع أربع نسوة معاً وفي الآن عينه.

... والقراءة التأويلانية تُقدّم خطاب الصحة الجسدية، أو السلامة والعافية، على كلّ خطاب أو موقف؛ كما تُقدّم أيضاً قوانينها، ورؤيتها واعتبارها الاسلام حضارة وديناً وتاريخاً. وهو يبقى وفقاً داخل الدار العالمية للانسان من حيث هو رجلٌ وامرأة محكومان بالتساوي والعدل والحرية وكافة المذنبات أو الحقوق والواجبات وسائر القيم.

59 - يتقدّم رتبةً وتأثيراً القاضي على الفقيه الحُرْفاني في «الفظ الحكم» داخل ميادين الفقه، وبخاصة ميدان فقه الأئمة. إنّ قراءة القاضي نمطٌ من القراءات تُصلح وتنجح في مجالات تراثية؛ وفي أخرى معاصرة وراهنة، مستقبلية وبازغة.

60 - طيلة المنتصف الثاني من القرن الماضي، كان مألوفاً معيوشاً المقال في أنّ قيم الغرب باتت

تسير نحو الذبول والأفول... وكان مدراراً غزيراً المقال الذي ينتقد الخصائص الآلوية للإنسان والمجتمع، بل ولل فكر أيضاً وللحضارة، في أوروبا وتسمياتها المعبرة: القارة العجوز، الشائخة، المريضة، الآفة، المتصاية. وسنديتنا: تصارع قيم الشرق مع قيم الغرب، البعد اللانسانوي في الإنسان التكنولوجي الغربي، مقولات موت الإنسان والآله في الحضارة الغربية؛ وأيضاً: انتصار أوروبا الظالم والأيدولوجي للدولة الغاصبة والرئيس العصابي أو السياسة الفصامية. يبدو، ويتضح أكثر فأكثر أن أوروبا غرض علم راهن هو «علم زوال الحضارات واستمرارها»... وإنه لقول علمي قولنا إن عوامل كثيرة تُفسخ حضارة أوروبا، وليس فقط مقالها ومركزانيتها و «أنا وحديثها». لا أرى متانة في التنبيه إلى موت الغرب قريباً، إلى أفول أو انهيار، تماهت أو تصدع وانرضاض، تآكل أو تعثر أو تردّيات وتضعضع. فلنأخذ عينة ممثلة، وهي: لماذا وكيف طُرد الفرنسيون من الجزائر بعد كل ما فعلوه، وسعوا إلى فعله؟ والجواب زملة. تتزامن هنا العوامل التي تنخر في حضارة أوروبا برمتها: المهاجرون يزدادون عدداً، وبالتالي تأثيراً وتغييرات؛ ويتناقض عدد السكان الأوروبيين، أو يهرمون ولا يتجددون، وتتعدد الثقافات وتتغير العقائد والأفكار والانتهايات بل والحاجات كما الدوافع العالية (الثانية، السُّبعية أو ما بعد اللقمة)، الروح الكهلانية والشخصية الشيخوخية... وهل تُنسئ أممٌ مرعبة عظيمة تُراقب بعين الراصد حركة أوروبا؟ ألا يقع أوروبا في الذعر والخوف المطمور وهي ترى أمامها تناؤب الصين والهند والإسلامستان؟

المعينة الأولى

الجلسة الثالثة

1 - الموسيقى الدينية، عند العربي وغير المسلم، طوّرها العربي المسلم وغير المسلم. والوعي الفني العربي المعاصر غنيٌّ، ورفيع المستوى الحضاري، ومشاركٌ في تطوير البُعد الكوني للفن عند الإنسان. وهو وعيٌ له شخصيته، وتجاربه؛ وتميّزاته أو خصوصياته؛ وأعماقه التاريخية، وتوقه للعالميني، المسكوني. والجماليات العربية، في تجربتها الراهنة، مستقلة مكرّسة؛ وهي واسعة الإطلالة والتفاعلية تجاه الدار العالمية للفنّ والقيم، للخير السعيد أو الأسمى.

2 - عرفت أنّ كثيرين من الأطفال، في الأربعينيات الماضية، كانوا ييكون بصمب شديد وبخفية عن الأهل، حين سماع آذان الفجر؛ بل وفي أيام شتوية، وحين الشعور بالوحدة في ليالٍ ملوّنة. وأنا، في فتراتٍ مأساوية من حياتي، وقبل ذلك أو بعده، لم أكن أستطيع الاستماع لتلاوة بضعة آيات قرآنية بغير أن أتأثّر بعمقٍ وانفعال، بخوفٍ وحين؛ بذلك يحصل التطهّر، والارتياح واستعادة الاطمئنان.

3 - قطاع اليقينيات، ومعها المصادرات والمسلّات، يشكّل متلازمة مع قطاع المتفجّرات والمتقلّبات. هنا، ليس الأمر، بحسب المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، ثنائية قُطعية جازمة؛ ولا متناقضة قُطبيّين متصارعين، وأمامها هوةٌ أو وادٍ سحيق.

4 - في الستينيات، كنتُ أرتاح حينما يستعمل الطالب الثانوي، والجامعي، لغةً فجّة في توصيف دور المشرق، والفعل غير الحضاري للمستعمر، وللأنا مركزية عند الغربي المتجهّم السلوك تجاه المستعمر. لقد تعلّمتنا، مبكراً؛ وعشنا، فعلاً، مآسي كان يجرّكها الأنكلو فرنسي؛ ثم الأميركي؛ مع ما إلى كل ذلك، في الداخل، من أتباع ومتواطئين، استنفاعيين وذُليّين، وصوليين وعابدي المال كما الجاه الفاسد أو خدمة القويّ المجانية.

مع التقدّم في الزمان، وبفعل تقدم الحضارة وحضارة التقدّم والزمان العلمي الفعّال، تراجعت النبرة؛ وهذا الغضب أو كُنّ التوتر واستوعبناه.

5 - ما زال يتعامل العقل العملي العربي، وعبر درجاته وأنباط قطاعاته، مع المستعمر الجديد والقديم والمستشرق والعدوّ الخارجي، بل والداخلي أيضاً وبالتّام والكمال، تعامله مع أي

انتهزام سياسي أو أممي واستراتيجي. فالردود على المهاجم الغربي، بالقلم أو مباشرة وفعلاً، هي عينها ردودٌ سياسية؛ ليست تهتم بالتفنيد الدقيق، أو بالنقد القائم على الوثائق والحقائق والموضوعات، بقدر ما تهتم، أكثر وأخذ، على الوجداني ورد الفعل أو الدفاعي والتقريضي، الانفعالي والانتطاعي، وحتى المنبري المسبق والتقريبي الوعظي.

6 - يتعاطم ويتعمق الاهتمام بالفنّ، بالجمالي والتصوير التشكيلي، ومن ثم بالفنون الموسيقية وبالسنيما والصورة، والعزفي والرّقصي وما إلى ذلك من قطاعاتٍ تعبيرية ناعمة مرهفة... ذلك توسّع يوسّع الشخصية، وينمي الفردانية في المواطن ناءً هورقيّ ورهيف، راقٍ ومتسامٍ بتصاعيدٍ ومعراجية. نريد المسرح والاحتفالات الفنيّة، المعارض والمشهديات، الحفلات وحفلات السماع بالمعنى المعاصر والواسع المتعلّد لكلمة سماع أي فنون الأذن والعين، المسموع والمرئي.

7 - نقد العقل العربي للإعلامي، ولموضوعاتٍ أو ظواهر أخرى اشتهر بتحليلها النظر المدقّق في مُسَيَّئاتها وفهرها للانسان والمجتمع والحرية، نقدٌ لا أحد يقول إنّه سطحي وليس الأهم والأتم. والمعجبون، من الزملاء في جامعتنا اللبنانية، يقولون ما قاله غربي مشهور؛ ولربّما سبقوه إلى ما ركّز أو شدّد عليه. هم معجبون به فقط لأنّه مشهورٌ، أو «مسموعُ الصوت»، أو «عاشوا في زمانه وأيامه».

8 - الترجمة خلّق، وإعادة صنّع ما لسلعة (= نصّ، فكرة) صنعها آخر... الترجمة إبداعٌ تقوم به الذات، بقَبَلَيَّاتها وتاريخها، بوعياها ولاوعياها، وبالصّور المرافقة للكلمة المترجمة المنقولة المنقولة من الآخر، من مُرسِلٍ ما أو مبلِّغٍ أو مُفهِمٍ مفسّر. الفعل الترجمي، داخل الفكر الثقافي، فعّال وقدير... وإيكاله إلى المؤسسات، أو إلى النشاط الفردي لكن المتعصّي المتين، فعّل إداري صائب. يُقرأ، بفرح وتفاعلية، مترجمٌ غير حُرْفاني؛ وليست الترجمة الميكانيكية، الآليّة أو البَغائِيّة، هي بمفردها الترجمة الناجحة، أو الترجمة الصائبة الدقيقة.

9 - أدونيس تنظّر في «قصيدة النثر»؛ هو قد نظّر لقصيدة النثر في قطاع الشعريات [= الشّعرياء، الشّعرايات] العربية.

قبل ذلك أطلقت نازك الملائكة (1947) ثورةً في ذلك القطاع؛ فهنا تأجّجت الثورة الشّعريّة العربية، وسطعت الحدائث الشعريّة العربيّة. إنّ الشعر العربي الحديث فنّ هو أكبر وأعقد من أن يحال إلى مجرد تأثّر بعامل التقليد أو الاستيراد، بعامل الكراهية أو النفور من الشعر التقليدي المعهود، بعاملٍ انقلابي هُدْمِيّ، بجنون الإبداع، بهوسٍ أو جنونٍ التغيير، بهوسٍ اللحاق

بالتدمير، وقتل الأب، والقطع مع الرموز «القديمية» السائدة. تبقى نازك الملائكة رمزاً، علماً على جبل الشعر (را: فروخ وزيعور، الرفض والقبول النقدي للحدائق الشعرية العربية في: العقل الضراطي...). كنْتُ طالباً جامعياً حينما كتبتُ رفضاً متسرّعاً للشعر الحرّ المغفل من كل عقال، الهائج والمستغلّ على يد انتهازيين، وهواة، وانتقاميين أو محكومين بالدفاعي والمطمور، اللاواعي والإسقاطي.

10 - قد يسهّل دخول أرض «المشروع العربي في الانسانيات» اعتماد عدة مفاتيح متزاملة متضافرة. أوّل ذلك يكون بالانطلاق من أنّ الباب الأكبر، الملكي أو الأرحب، هو القراءة الطبيعية، ومن ثمّ منهجيات العناية: التشخيص، المحاكمة الاستيعابية، طرح التغيير وطرح إعادة التعلّم وإعادة التكيّف، والاعادة للأشكلة وللتسمية، ولطرح المعنى المرتجى والمخرج الأصلح. تلك المنهجية هي ما قد تفسّر ما قد يبدو، في ذلك المشروع، سلبياً أو ناقصاً، ناقصاً أو ملتبساً، متردداً أو متعثراً، محافظاً متعصباً أو عدّمانياً، لُبنانياً.

فقد نقرأ، على سبيل الشاهد، موقفاً من الأنوثة يكشف عن قدسنة للتراثي والمعهود؛ ثم نقرأ، في مكانٍ لاحق، موقفاً مختلفاً أو شديد الرفض وقاسياً على مفسّري النصّ المتعلّق بالأنوثة، وبالبذكوري الأنوثي. ليس الحلّ، إذن، هيمنة للأحادي داخل المشروع المذكور.

11 - قد لا يكون مهتماً أو نافعاً سؤال ما هي أبرز الخصائص التي قد تُميّز داخل مشروع إعادة إدراك وإعادة تبنّي وأشكلة، أو تسمية ومعنية التربويات وأصول التدريس؛ وداخل نظريات المعرفة وتقسيم العلوم؛ بل وداخل النظرية في القيم.

لكن هل هو مهمّ - وهل هو نافع - السؤال عن جدوائية منهج نزع الفقهنة، ونزع الأسطورة وليس فقط نزع اللّهوّة عن الخطاب التربوي العربي في تجربته الثالثة أي الحدائث الثانية والثانية والتنويرانية القائمة؟ وهل فقهنة ذلك الخطاب كفيلة بأن تقربه من التحول إلى خطاب أقدر وأبقى، أعمق وأنجع؟ إنّ التركيز على المدنيّات والوطنية، على القيم العالمية البعد والمدى، على البيولوجي والنفسي الاجتماعي، تركيز لا يحجب أو يُلغي الغذاء الروحانيّ والاعتباري، الانسانيّ والكنيني.

12 - إذا أخطأ الأصولي، أو الطفل كما المريض، فلا يُلزم ذلك بالغضب والطرْد، اللعن والإبعاد... من هذا المبدأ في الانطلاق، من هذه المنصة أو النقطة، يكون الواجب على العقل الطبي أن يُشخص المريض أو اللاسويّ واللامتكيّف؛ ثم ينتقل، وبتعاطفٍ وتعقّلٍ ومحبّة، إلى الخطوة الثانية التي تُسمّى إشفائية، علاجية.

إنّ العلاقة الوديّة مع ذلك الصابر، أي الاحترامية المفتوحة والمتقبّلة، توفّد عمليات إعادة الإدراك كما التعضيّة، إعادة التسمية والمؤقّعة والعلائقية.

العقل الطبيبي في المعانيّة، تشخيصاً وعلاجاً وعلائقية، هو الأهمّ. إنه الشفاء؛ والطبيب نفسه هو العلاج، كلّ العلاج؛ وقد نقول: نصف العلاج. وما ذلك إلّا لأنّ العقل الطبيبي إنسانيّ متعاطف، مُحبّ، مُخلص داخل تعاملية المرض - المريض - العلاج؛ ولذلك فقد يكون العقل المُعيد إلى الفلسفي والتضافري، المُعَيَّر والمحوّل في الصّناعويّ والآلويّ، وفي الفرديّ المفرط وغير التراحمي.

13 - ابن حزم، في طوق الحمامة، قد أبدع؛ تفوّق على نفسه لآته استقى ومَنَح من ينابيعها وغياهبها، من الوجدان والحدس واللاعقل في الانسان والبشرية والفكر العالمي. الإبداع، عند ابن حزم، يتفجّر ويتدفق في كل مرّة كان يصوغ بحرية واندلاع، وفي كل مرّة كان فيها يتحرر من القيود المسبقة الجاهزة على إعمال العقل، وعلى التفكير بالعقل الإبداعي. وعلى النقيض، فهو في تحليلاته الفقهية والكلامية، متشدّد؛ إنه يتعنّت، ويرفض ما يخالف رأيه الأحادي، الاستبدادي، المغلق. ليس هو بلا معنى أن يكون ابن حزم دقيقاً في دراسته للملل والنحل؛ وقاتلاً لكل حرّية أو اجتهادٍ في تفسير النص وقراءة العقل الديني... ليس ذلك «الالتباس» مجانياً؛ ولا هو اعتباطي لا يفسّر أو يُفهم ذلك الازدواج القيمي.

14 - جرى حوار في القاعة عن ترجمات غير دقيقة قام بها محمد عيتاني. فأنا لاحظتُ تبسيطاً وقلة مهارة في ترجمته لأعمال كانت تستحق وتستلزم كفاءات، وإدراكاً واسعاً للفكر والفلسفة، وتضلّعاً في اللغة الأجنبية... لقد غيّر المترجم كثيراً، وعميقاً، في كتاب «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» (العزوي) الذي عُرف، في لبنان، بنصه الفرنسي قبل أن يترجم... وأُنشئت على ذلك الكتاب، في حينه، أمام طلابٍ يعرفون جيداً مستوى عمل محمد عيتاني في الترجمة؛ ومستوى تفاعل العزوي مع النظريات التاريخية، التاريخية النزعة والمناهج والفلسفة؛ ومدى أو عمق التفاعلية بين كتاب العزوي ومفكرين ماركسيين، وقوميين، وحرّانيين...

15 - لم أتوقّف عن الاهتمام بالفكر، بالسلوك أو العقل، الذي يُبائع ويتحدى، يسأل ويستثير، يثير وينبه، يتقد وينفي؛ بل وحتى الذي يلغي ويطرد.

وفي الوقت عينه، أي معاً وسوياً، لا ينفصل ذلك الاهتمام عن الانصباب على الملغى والمطروود، المهْمَش والمنفي، المرجوم والمعون؛ وكذلك على المخيف والمهدّد، المحبّط والمثبّط؛ وكذلك

عن الثائر والثور، المختلف واللاإجماعي، الإقدامي والمقاوم. إنها قطاعات متكاملة من حيث الطباقية والتراتبية.

16 - تعلم الحوار ثم اعمل به. هدد بالسلاح ولا تستعمله. إحمل المسدس واغفله. مرق وحلل نفسك، والمجال، قبل كل تصرف.

17 - تراجع الامبراطورية الأميركية يتفسر بعوامل متشابكة متغاذية، ومعقدة؛ فهذه تلعب دور الأسباب المتضاربة المتزاملة بتعدد وتبادلية: الحروب الكثيرة العديدة، العامل الاقتصادي، الخسائر والانجرحات في الأخلاق والثقافة، التنافس الباهظ في السعي إلى السيطرة على النفط وقوى العمل الرخيصة، الرأسماليون بأساليبهم وفكرهم ومراميمهم الوحشية المتوحشة، العقل الرزحي الضاري، البطالة، التثوير المستمر للمتوجات السالحية والتسلحية، القروض، الميزانيات غير متوازنة التوزيع، العقلية التوسعية أو السياسة التمديدية الراغبة بالسيطرة، الصناعة المجنونة، الفرذانية المسيجة، الدولاريات المألوفة.

18 - تخلخل النظام الدولاري الاقتصادي الامبراطوري قد لا يتأخر؛ لكنه عثر أكثر مما كان يتوقعه له مؤرخون وسياسيون من العرب، والمسلمين، وبعض قطاعات أوروبا وميركية، وحتى صهيونية قطعت فلسطين المهذورة الحقوق وضمن الشريعة الدولية حقوق الانسان والأوطان؛ أي ضمن القوانين الدولية والقيم العالمية. المقلن لا يستمر على أرض مغتصبة، وببشر مستجلبين، وحقوق غير عادلة، وأوضاع الأرومين يهتجون ويطردون، يظلمون ويجوعون، يضطهدون ويلاحقون، مجرمون من أرضهم ومن هوية، بل ومن دولة ومستقبل وأمن استراتيجي.

19 - متحول متقل، في عمره الأخير، استعداد شخصيته المؤمنة.
- القولة في الفكر المستقبلي النزعة قولة في فلسفة ما بعد الفلسفة الحاضرة؛ وهي ألف قولة في ما بعد هذه الأنسنة، وهذه الحداثانية، وهذه القيم العالمية المدى.
- نتحول إلى حالة قوامها السلانية والترامية والخير المحض.

- نغفر للتقدم قسوته.

- نغفر للظالم القاتل جريمته.

- الإنسان ألف حالة وحالة؛ وفيه ألف قولة وقولة.

- الأخوة والمساواة، الحرية والديمقراطية، كل المدنيات وحقوق المواطن، مقولات نربطها بمقولات الرحمة والمحبة، العدالة الاجتماعية وحقوق الله اي حقوق الناس. قطاع الديمقراطية

الشورانية والحرّة هو راسخٌ نظرياً في الدار العالمية للفعل السياسي والعقل المدني والشرائع العالمية البعيد والمقصد.

20 - تنهتُ داخل قاعة المحاضرات إلى كثرة، وحدة، الطلاب الملتزمين. همُّهم مشكلات اللقمة؛ والسكن، والقِرش يدفع للمواصلات؛ أو ثمن قتيعة مرطّبات. وكان المظهور اللامفصوح خوفاً على المستقبل، وخوفاً من الاضطراب للهجرة أي من البطالة والفقر، من ظلم التاجر والسياسي والغني، من استبداد الدولار وندرة الآمال بحلول لمشكلات المجتمع والبطالة وتسَلُّط المتفعين على السياسة.

ويبدو أنّ الغضب يتمدد، مع شحنة من الكراهية والعدائية تُسَقِّط على الدول المهيمنة، وعلى دولٍ شقيقة تسعى للسيطرة، وعلى دولٍ أو على دولةٍ تملك الدولار وتعمل لعملة الأمم والثقافات، الاقتصاد والصورة والقيم. يُسرّع الطالبُ إلى محاكمة قاسية للسياسي المحلي، وإلى المحظوظين المحليين. لكنّ الأهم هو أنّه لا يتردّد مطلقاً في اعتبار القضية الاجتماعية قضية أخلاقية؛ وهنا تتلاقى العقول، متخيلة تماماً عن كل تحفّظ. وهكذا نبدأ من قراءة الشأن الاجتماعي بمنظور أخلاقي؛ وننتهي بتسرّع عند اعتبار الاقتصادي وتدبره كقضية أخلاقية.

21 - السّفر، إنّ داخل النفس أم عبر المَدُن كما الأمم أو الحضارات والعقائد والأديان، ترحّل قد يكون، إلى جانب أنّه مكانيّ جغرافي، رمزيّاً ومتخيلاً، استعارياً ونفسياً وحتى فكرياً أو صوفياً وأدبياً.

22 - الفيلسوف، وعلى الرغم من كلّ التقدير لدوره واللاحاح على معناه، ليس إلهاً صغيراً أو إلهاً من تمَر أو ورق. لا هو نجمٌ، ولا هو «علّمٌ على رأسه نارٌ». لكنّ الباحثين في الفلسفة، المؤرّخين للفلسفة كما المتبحرين المتناحرين في حقوقها، يشكّلون أسرة؛ هم قبيلة بمعزل عن الأمة أو اللغة التي ينتمون إليها.

الفلسفة سؤال؛ هي أسئلة أو تساؤلات، وصراع أسئلة، ومعركة داخل الذات؛ وهي اشتباك العقل مع العقل نفسه، مع أسئلته في القطاعين العملي والنظري.

الفلسفة ليست ابنة الدهشة؛ إنّها تتجاوز الاندهاش والحريرة والقلق، الريبة والتوتر أمام المجهول والغامض والمُرعب.

أغرب الغرباء هو الغريب في بلده؛ وأشدّ الناس عزلة وانسحاباً من الحياة هو المنعزل في بيئته، المنسحب المستقبل من عقله والسّاكن في قيم غيره.

23 - كل ثقافة، وعبر الأزمنة والأمكنة، ومن ثم طباقياً ومواقعياً (رزانحياً وقطاعياً)، قدّمت قولاً

ونشاطاً فعلياً في قيم عالمية اسمها الحرية والعدالة، المساواة والشورى (= الديمقراطية)، رفضُ الظلم والاستبداد أو التعصّب واستغلال المستضعف... وإظهاراً مناً لثراث الشعوب كافة، وليس دفاعاً عن التراث العربي الاسلامي فقط، فإن القول في الحرية، في تلك الأزمنة الغابرة، كان يُعبّر عنه باسم العبودية لله وحده؛ والقول في الانسان كان يُعبّر عنه باسم النفس، فحقوق النفس البشرية هي هي حقوق الانسان (المواطن) المعاصر... والقول القديم بالعدل والاحسان انزاح إلى القول بالكفاف والمساواة [= التسوية، أهل السواء، كلمة سواء، الاحسان محبة].

24 - أمامي مقال «مجلاتي»، مقالة أو بحث، بعنوان «نحو غضة في العالم العربي». لا يهمني الموضوع، وأحترم الكاتب الناقد والنقد. فما يهمني وأتدبره هو إعداد لائحة بالأعلام الواردين في المقالة (را: رائد عدّ المصطلحات). أرضاني جداً؛ وبتواضع من نوع ما فقد أرضاني شخصياً، من حيث مهنتي واختصاصي، أن أولئك الاعلام المعتمدين أو السنديين هم عرب؛ إنهم محليون، من أهلنا وبلدنا؛ وليسوا مستوردين إستبذاً واستعراضاً، «للتشيع» والتباهي. لقد بات معروفاً مبدولاً أنه لا عزّ من غريب؛ ولا غنى من دجاجة. فليس من يبكي عليك إلا «أهلك» من المحيط إلى الخليج.

25 - تقدّم السينما المصرية، السينما العربية، ثروة رمزية، وكنزاً من الخيلات والاستعاريات، ونهرأ من التجارب الوجدانية والخبرات في الوجود والمآرس والحياة. إن الفكر العربي، والتاريخ كما العقل الجماعي والثقافة العامة، مجال حرث فيه السينمائي بنجاح وإخصاب... المردودية أو المحصول، هنا، أمرٌ محترم وقّال على صُعدٍ متعدّدة حضارية ونفسية، وطنية وتطورية. نراجع: سيكولوجيا السينما والمسرح والرواية؛ نفسانية الأبطال والنجوم؛ ونراجع قراءة محلّ نفسي للمهضوين العرب والمسلمين؛ للمجتمع والفكر في باريس إبان الستينيات؛ للسينما المصرية وأبطالها وأغانيها.

26 - توظيف عالم الرياضة ونجومها لتعزيز السلطة السياسية ظاهرة ملحوظة بفصاحة فاقعة في دول سياستها وقادتها، أي فكرها السياسي ومطبّقه، يوصفون بأنهم بعيدون جداً أو قليلاً عن تفعيل مُخلصٍ وحقيقي لقيم المواطن، لحقوق الفرد والجماعة والوطن نفسه، للقول بالحرية والمساواة وحكم الشعب لنفسه بنفسه. استغلال قطاع الرياضة ذو قدرة على توجيه الفكر والسلوك والطاقة عند الشباب، وجماهير ذلك العالم، ونجومه؛ فلذلك التأثير والمفاعيل للسياسة «غير المرئية»، أو غير المعلنة، تقوم به وتغذي أواليات الإبدال والتعويض كما التلاعب

والتغطية وما إلى ذلك من أساليب ناقصة للتكيف للصحة النفسية الاجتماعية للمواطن والتنمية الاستراتيجية، وأساليب غير مباشرة أي سلبية وعطوبية أوريثاوية في تحقيق الاستقرار النفسي الاجتماعي والحضاري.

27 - ينفع أننا نوجه اهتمامات الطلاب في قسم الدراسات العليا التطبيقية إلى البُعد النفسي والخيالي كما الاستعاري والرمزي، إلى اللاوعي واللاعقل والوجدانيات، داخل الجنوح والأزمات عند المراهقين ومشكلات الشباب. وتنمية الصحة النفسية، الياقّة والجدارة، داخل الشخصية، عملٌ نشيط وفعال من أجل تنمية شاملة ومتوازنة، متكاملة ومتوصلة، للمجتمع والثقافة، للعقل الجماعي والذاكرة الجماعية، للفكر والسلوك، للنحوانية والشخصية الفردية.

28 - بين أهل الإصلاح، التحديث أو التغيير بحسب تكييفانية متناقضة متكاملة، متوازنة وشاملة، يضيء اسم الفنان العربي: الملحن، المغني، الموسيقي، مصمم الرقص، مصمم الأزياء، الممثل، الشاعر... فهو عومل في نقل الملكات الفنيّة إلى المختلف، «الأرقى»؛ أي إلى ما هو إبداع ومتفاعل مع علوم العصر وحضاراته...

إنّ الثقافة التي لا يكون فيها لقطاع الفَنّيات والجماليات موقعاً بارزاً ثقافة متخلفة وخائفة، إنغلافية ومتعصبة في الفهم والتفسير والتذوق للنص الفني، للنص الفلسفي، للاستراتيجي في الحضارة والأنسنة وتوحيد أبعاد الانسان وصلها معاً وفي كليتها الأجمعية.

* التربويون والنفسانيون هم مسطّعو الفكر الاجتهاديّ الروحية والمنهجية على يد نظراء العطار والطهطاوي، الأفغاني وعنده... وهنا يسطع أيضاً الحارث في الفنون والجماليات والقيميات بين الذين اعتقوا «الحركات الإصلاحية»، أو العقلية العلمية الحضارية في الذات العربية، أو الفهم النفسي الاجتماعي التطوريّ النزعة للشخصية الفردية كما الجماعية، وللمجتمع والفكر والنظر الحصريّ للآخر والمستقبل والكونيّ.

29 - قبل أن يُسَطر ويُجَبّر حسن حنفي، «لماذا غاب مبحث الانسان في تراثنا القديم» (في: دراسات إسلامية، بيروت، دار التنوير، 1982، صص 317 - 346) كنّا صقلنا قولاً تحليلياً عن منطق مشترك أو قواعد عملٍ مشتركة بين الأديان التوحيدية؛ وعن اللاهوت التحريري، واللاهوت الموظف لخدمة السياسي (الشأن، الرئيس، السلطة...)، واللاهوت المعلنّ المقارن والمؤنّسين؛ وكذلك عن رفض إدراكٍ بحسب المنطق التناقضي لقطب هو العلمانية، ولتقيضه أي المنطق الديني. كما كان قد ترسّخ أيضاً نقدُ المناهج التوفيقية النزعة، أي التليفية واللاتاريخية،

الانتقائية والالصاقية، الإسقاطية والمأنوية القطعية أي الثنائيات الحادة البتارة... والمُراد؟ إنه في الانتباه رفيع الحدة والدرجة إلى أن فضاء الفكر الفلسفي عندنا سويّ ومعافى من حيث مقولاته وخطابه ونشاطه؛ إنه فضاء ضروري مُعدّ لخطاب الصحة النفسية الحضارية في الفرد كما في المجتمع، ومتغايز متناضح مع خصائص الفلسفة المعاصرة والعقلية الجماعية كما الفردية المتنفّسة الحية العاشئة ضمن العلمي والناجح الفاعل في داخل دار التقدّم والتطور والمستقبلانية.

30 - أكأنت المهدوية، في التراث الاسلامي، أملاً أو رغبة ورجاء بتحقيق كامل للإسلام نفسه بشتى مستوياته وأبعاده، أو بوعوده ومراميه؟ الجواب هنا ربّما يكون باعتدال المنهج التاريخي، أو بالنظر الفلسفي؛ وهو لا يكون محصّلة الحرائة بأدواتٍ وأجهزة توصف بأنها توفّق وتُصالح، تصطفي فتحجب أو تُلمّع، تُلاصق وتُرَفّع... إن الجواب، بحسب اختصاصي أو المناهج العبادية أو التحليلية النفسية المحلية، يكون بالنظر والتنقيب أو بالاستكشاف والارتداد لما هو لا وعي ثقافي عند العربي والمسلم؛ وكذلك أو، بالأحرى وعلى نحو خاص، بالاستكشاف والتعقّب للأثر وبولوجيا (= علم الانسان، الإناسة) العربية الإسلامية، للأنماط الأخرية في ثقافة الانسان ولا وعيه الثقافي أو بعده الكهوفي (الجدودية)، في «طبيعته» ونوعه البشري.

هذا الإدراك للمهدوية، محلياً «أهلياً» وبالتالي كونياً، هو المُهمّ؛ وليس من المهمّ، إذن، قراءتها عند هذا أو ذاك من الذين «يُطلّون» ذاتهم وقَدَموها باعتبارها المتقدّم أو المُخلّص والمهدي إلى الله (قا: المهدي في نصوص نسخت البابلية).

إنه الرغبة بالخلود؛ إنه حسد الانسان الصوفي العربي للألوهية أو للطبيعة والنوبة، وغرض علم البطولة والخلاص.

31 - «يتراجع» من درس في «الغرب» عن عاداتٍ اكتسبها في مجال الأكل والهُويات كما التسلّيات، في ارتداد المسرح أو زيارة المتاحف والمعارض الفنية... ومن كان يستخدم السكّين والشوكة، كشاهد، استخداماً ميسراً وبغير تصنّع أو بلا صعوبة، بقناعةٍ وعفوية، قد لا يحافظ على تلك العادة بعد عدّة سنوات من رجوعه الحثيثي إلى وسطه الطبيعي والثقافي، إلى عالمه الحميم وفضاءه المعهود وخبراته الطفولية العَدَنِيّة.

هل ذاك سؤال؟ هنا، بالأحرى، ظاهرة سهلة التفسير، غير معقدة في ظاهرها ومن حيث وظائفها، وفي سلطتها على الشخصية أو على السلوك والعقل وفي اللاعقل.

إنّها ظاهرة قابلة للتعميم في المجال الفني؛ وفي الأطروحات الفكرية، كما في نظرياتنا الاصلاحية

والتعميرية... الاصلاحيون، وعلى غرارهم المثقف والمفكر والباحث، قد لا يُصرون على التغيير؛ وعلى اعتناق السلوك والعلائقية عند «الغري». فإلى جذوره، إلى أرومته، بغير وعي أو بقسرية عصبية، ولربما على شكل «نوبات طَبَنَفْسِيَّة»، قد تراجعت الفكرةُ حين التحديث والتنوير، أم حين الاصلاح وإسقاط الخُصُوع للأيديولوجيات المحلية، للتقليدية والمعهود المألوف... حتى الحيوان يحذر، عند المرض، من لعق أشياء ليست معروفة، أصلاً، في علفه أو طعامه.

32 - المنهج الذي يُشخص، داخل قراءة للتراث أو التاريخ وللقول، وداخل إدراكنا لفكر أو لمجتمع أو لظاهرة وخطاب، وجود شيء سبقت رؤيته أو سماعه، منهجٌ هو مستحق لأن يُدرج تحت لائحة المناهج التي «تفعل فعلها» حين القيام بالوظائف المطلوبة لاجراء تفكير دقيق، ونظير معبّر وبنّاء تعميري.

33 - «والله أعلم...!» في هذه المقولة معنى متضمن قابع. ويبدو هنا أنها تؤسس منهجاً في النظر المنفتح الحذر، والداعي إلى عدم التوقف عن النظر وعن البحث. فالمنهج المستور اللامفصوح، بحسب هذه المقولة، يفتح على الإيمان بأنّ الانسان عقل لا يقدر على الاستغناء عن الميتافيزيقي، وعقل عاجز عن بلوغ الحقيقة المطلقة أو اليقين النهائي أو الثابتات الخالدات (را: التفسير التحليلي لتعبيرة دُعائية، من نحو: خيرٌ إن شاء الله؛ يا رب! سترك؛ حسبنا الله على الأعداء...؛ ما شاء الله).

34 - ينفع ويُطوّر أن يتخصص طالبٌ، في قسم الدراسات العليا (علم النفس، التحليل النفسي، الإناسة النفسية)، بدراسة كلمات الأغنية إبان فترة؛ أو عند شخصية فنية؛ أو عند واضع كلمات (شاعر، كاتب شعبي)... الأغنية، شعبية كانت أم مدنية وبنت مجتمع ميكانيكي حسابي تبادل، ذات وظائف متعددة: تصنع عواطف، تستولد دافعات وإنفعالات؛ تُبلسم وتُظهر، تنقل إلى فضاء عالم ما بعد الواقع... كما هي، من جهة أخرى، تكشف عن مستوى حضاري، وعن مفردات أو لغة من مستوى معيّن؛ وتحمل بين طياتها وحناياها هموم الانسان وعقلية الجماعة... (قا: اقتراح دراسة خطب الجمعة كرسائل جامعية أو أطروحات؛ قا: وظائف الأغنية والحلم أو المثل والخرافة...).

35 - ليست الدولة، في بلد متعثر، ظالمة لطائفة معينة؛ إنّها هي جائرة على جميع الطوائف الدينية، وشتى الطوائف الاجتماعية؛ وعلى المناطق كافة بل وعلى الأمة والشعب. إنّها مستبدة في اختيارها للضباط ورجل الأمن؛ وفي تعيين السفير و«النائب» (!) والقاضي... فهناك

عائلات معيّنة تتحكّم، وطبقات اجتماعية تسيطر، وشرائح تستبدّ. الدولة غول؛ إنها أخطبوط متحكّم داخل القيعان والتلافيف.

36 - لكلّ شخصية أو حزب، فرد أو جماعة، حيّاتها وخصوصياتها، ملاسّات ومشكلات، مرمى أو هدف، أو الآيات ووسائل. وكل شخصية تجربة أو حالة، نسق أو كلّ، بنية أو وحدة، شكّل عام أو صياغة كبرى.

37 - المرأة إنسان. والجسم البشري جسّد. والجسدانية هي النظرية في معنى الجسم البشري، ومسار تحوّل إلى جسد، وتحوّل العضوي إلى عضوي بشري أي إلى البيولوجيا المعقدة، إلى الدماغ البشري «المؤسّس» لما هو غير متمدّن، أو غير بيولوجي وغير محسوس.

38 - التقطت عقريّة العربية، أي هي أدركت ومن ثم تدبّرت المرأة بما هي إنسان. والرجل إنسان، أي ذات حرة مسؤولة في وطن ولغة وأرض وطبيعة... الرّجل إنسان؛ ومثله هي تماماً المرأة، فهي إنسان. في الفرنسية، وهي لغة أوروبية كانت مدلّلة مغنّجة، نقول للرّجل وللإنسان: أوم Homme. في العربية يكون الكائن البشري إمّا امرأة؛ وإمّا رجلاً. وينتقل الرّجل من فرد إلى ذات فاعلة وقيمة مشرّعة، ومن فرد إلى شخصية، إلى شخص.

39 - الفساد في الإدارة اللبنانية، داخل وزارة التربية والتعليم، في الستينيات أو أواخر الخمسينيات، هيّالي الإمكانة كىّا أكون موظفاً يستلم راتبه آخر الشهر؛ أي بغير حاجة لأن يحضر يومياً إلى عمله بتواظب. ذاك الفساد هو، إذن، أمّن لي مستوى اقتصادياً جيّداً؛ ومن هنا استطعتُ أن أفرد كل الوقت للدراسة من أجل ثلاث إجازات (3 ليسانس) جامعية (را: فلان يستحق راتبه).

النقطة الأهمّ، هنا، هي أنّ هذه «الشغلة» أدكّت حواراً بيني وبين واصف بارودي المحتجّ بمبدأ سامٍ هو في زعمه إني خرجتُ عن التكرّس للتعليم المدرسي الذي هو، بحسب اختصاصه ووظيفته الرسمية العالية، رسالة عليه أن يُمثّلها؛ وعليّ أن أحققها، أو تأديتها بأمانة وارتفاع عن الأناني والمصلحة الشخصية... ثم رجعا إلى الكلام عن نقد المذهب التربوي عنده شخصياً، في ثلاثة كتب في التربية طالبته، بغير خجل إن لم تكن المطالبة ردّ فعل كان في ومن عندياتي (ذاتي الزعة أو الوقود)، بأن يضيف إليها دراسة أميريكية، وأخرى تشدّد على دور علم النفس (وليس فقط علم الاجتماع) في التربية، وأخرى نظرية أي تكون تنظيراً أو تأملات على الصعيد الفكري... تلا ذلك الكلام دفاعي عن نظرية ساطع الحصري في اللغة؛ وفي فلسفة التربية، في مناهج التدريس والنشئة والتمحور حول النافع.

40 - تغدو الكتابة بالعربية، تبدو اللغة العربية، أكثر فأكثر «علمانية». فالمعاصرون، إعلاميون و «مجلاتيون»، وأيضاً مثقفون وكاتبون وباحثون، يغدون أكثر فأكثر عدداً وثقافةً وطينةً مجتمعية ملتزمة؛ وأقرب فأقرب إلى الواقعية والزّهافة الأسلوبية، والتحرّر أو التخفّف من أثقال، وقيود وألفاظ خفّت استساغتها، وقدراتها على الإبلاغ أو التفهيم وعلى الإرسال والتعبير... ليس الخوف من السلاسة خوفاً؛ وليس الخوف على اللغة خوفاً؛ فالأهم هو الإقدام والاحتحام، وإعمال النحت والإلصاق، وتوظيف البادئات وأواليات صنع المصطلح وضَمّ كلمتين أو أكثر في كلمة واحدة معناها جديد ومختلف عن معنى كلّ من مكوّنيها. هذه اللغة العربية المعاصرة متفاعلة وحيّة بفكرٍ عربيٍ معاصر أي عاشقٍ للعلم والتقنية، للصناعة والآلة، للحرية وقيم التطور والابداع (را: تضافرية الفكر مع اللغة طبيعةً ووظيفةً، وفي المجتمع والثقافة، الكلمة والشيء).

41 - ذكر أمامي رجلٌ مسنّ؛ قال: قُبيل العاشرة من العمر؛ طلبتُ ذات يوم أن أرافق الأولاد إلى المرحى. كان يوم العطلة الأسبوعية المدرسية... لاحظتُ أختي الأكبر مني أن عُنِي متنفخ. و... قَدْ...؛ أخرجت منه عدّة أرغفة، ثم أخبرت أُمّي بدھشة: لقد كان أحد رفاقي في المدرسة فقيراً؛ لم يكن الخبز متوفراً عنده كلّ يوم، وإلى حدّ يكفي أفراد عائلته الكثيرين.

42 - في حين أن اللعبة الديمقراطية، في بلادنا، شبه مغيّبة، فهي تظهر، في بلادٍ أخرى، منرجسة؛ ورمزاً للحوار ولحقوق الانسان، للعدالة والسلطة المراقبة المحايضة دورياً ومن قبّل السلطة التشريعية (الممثلة للشعب، ولصوت الأكثرية). ما بين الحاكم والشعب، في البلاد المشوّهة للديمقراطية، لا يقوم طرفٌ ثالث متمثّل بالديمقراطية الحقّة المفتحة، بالمجتمع المدني متعدد الأشكال والمتوسّع المتعمق بلا استكفاء. وكما أنه لا يحقّ، لا يجوز ولا يصدق، التشاؤم ومن ثم التأثيم الذاتي، والتحصّر المنغص والكابح؛ فكذلك لا يحقّ الذهاب إلى الأمل المزيف، والانتظار البليد والكسول، والموقف المتراسخي الفاتر.

43 - في خطة تغيير المجتمع، والفكر أيضاً، قد يكون التفافٌ عدة قرى حول قطبٍ تغييريّ، أمراً صالحاً وفعالاً؛ ومن ثم تكون سيروراث التقدّم والتطوير منبعا وموسعةً عمّدة، أي شمّالة متتالية ومتناسقة. وما استراتيجيات التصنيع، أو إرفاع المستويات المعيشية، أو الفعل الانضامى لمجموعة من المؤسسات بل الدول ضمن أضمومةٍ موحّدة، سوى الخطط التي توظّف التكامل والتضافر والحرية، العمل معاً وتوازن وتماسك للقطب ومتلازماته، وللمركز

كما للأطراف، وللعقل كما لسانر القوى أو الأبعاد، وللتساور والتساور، ولإستارة الهمم أو تشميرها وتشميرها (را: فلسفة التغير، التغيرانية؛ أيضاً: التكييفانية).

44 - اتفق الزلاء المتساورون معاً على أن ما يقال عن البعد الاقتصادي في الناصرية يستحق أن يُدرس باعتباره طريفاً إلى كل تنمية للمجتمعات العربية. فهو بُعد يشبه أن يكون استراتيجية اقتصادية سياسية، بل واجتماعية وأخلاقية... والنمط الناصري في مجال اللُقميات والعُسرّيات - العُسرّيات بابٌ مفتوح على مستقبل يقوم على أكثاف الزارع والصانع والعامل، وإرادة تخطيطية للفعل المُجزى والمُتاب، وللعلانية المتوازنة، وللحلل الذي تُخصّب فيه قيم المواطن ومصلحة الوطن والجماعة والنخاوية. وبالسكوت الرّيشاوي عن الحرية المعيّنة، في الناصرية القديمة، نستطيع الانطلاق إلى القول بأن تلك النظرية الاقتصادية الاجتماعية تعادي سياسة الرئيس العصاوي والتنمويات «الرسمية» أي غير القائمة على الديموقراطية والتخطيط.

45 - مؤرّخ محدّد، داخل المدرسة العربية الراهنة، يُسمّى بمؤرّخ الفلسفة الغربية. هنا المؤرّخ ناقلٌ، غير مُحبّ لإعمال العقل، للتفكير وبذل الجهد الذهني، للعمل والتظير... فهو يفضّل تأجيل الدخول إلى العمل النظري كما العمل، وإلى العُمر الرشدّي ومرحلة العقل المنقّب في المواقع والمتعقّب داخل الرزيمات أو المداميك أو الطّباقية... إنّه يفضّل، في عبارة أدّمث، أن يسترق من الآخرين تأريختهم للفلسفة والفكر داخل تراثهم وخبرات مجتمعاتهم. وللشاهد، فهنا قد نضبط متربصاً يجرّح في الفلسفة العربية وتاريخها، أو يُهمّش ويبخس... يعوّض ذلك التجريح والتبخيس بإعلاء شأن الآخرين؛ فهم يفكرون عنه ويؤرخون لأنفسهم بلا حياء أو نزاهة كافية.

46 - النعل، في الجاهلية، كان يوضع قفلة تحوّق عنق الحيوان المسبّب أو المضحّى به، المهدى للكعبة أي لبيت الله، لأهل مكة أو أهل البيت. لقد كان تحليل وظائف النعل، داخل الإناسة العربية، إثر رؤيتي، في الخمسينيات، قروياً متقدّم العُمر، يحوّق حول رقبته «قردة» نعله، مهتدداً غاضباً رابطاً نفسه بنذر، بقتل نفسه إن لم يتنقم... التخيّل والاياني، كما الأسطوري والسحري أو الاعتقادي إلخ؛ كل ذلك بُعدٌ فينا موغلٌ جداً في القِدم، أساسي في السلوك الراهن العائد إلينا من الحقبة الكهوفية أو من ما قبل اللغة والتاريخ... لكنّ القطاع الأسطوري، بل التخيّل، هو العقل نفسه في سيره إلى الاستقلال النسبي. إنّه الانسان والناس حيال الطبيعة وبتفاعلٍ معها وبها تبعاً لقوانين التطور والبقائية.

47 - يقول الفارابي، في «كتاب الملة الفاضلة»، ببقاء النفوس الشريرة، بعد الموت، في آلامٍ

لا نهاية لها؛ وبقاء لا نهاية له. ويقول، في كتاب آخر، إنّ تلك النفوس الشريرة لا تبقى، فهي منحلة وسائرة إلى العدم. و فقط النفوس الفاضلة هي الباقية... هنا أجوبة متعددة؛ لا أقول إنّها متناقضة بقدر ما يسهل القول إنها شكيّة، وتكشف عن عقل يترك المشكلة مفتوحة. التقط ذلك جيداً الغزالي في الأخرويات؛ وتوقف هنا كثيراً ابن طفيل على شكل انتقادٍ للغاربي.

الملفت أنّ الغاربي هنا، وكالحال في صناعته للمدن وبالتالي للفضائل ثم للشرائع الكاملة، وفي اقتداء ابن سينا به، لا يعتمد معايير لاهوتية. وذلك قولٌ يُعاد إلى عالم الفلاسفة، وليس إلى عالم الفقهاء. لا يقال هنا باستمرار، أو بانفصال بين الدين والفلسفي... نقول فقط إنّ القضية مستحقة لكل اهتمام؛ وأنها قولٌ مدني، علمي، علماني، غير لاهوتي وغير مُلهوَت.

48 - نافع هو ذلك الـ «دارون»؛ ولا يهمني النظر في صوابية قوله، وفي بطلانها أو تجاوزها. فالأهمّ، الأنفع والأصلح هو أنّ صلاحية النظرية الداروينية لم تبطل بعدُ تماماً، وكما لاء، أو على نحوٍ حاسم، وقطعي أو نهائي. نافع هو القول الدارويني لأنه يُقلق؛ فهو يستفزّ، ويحزّض. إنّهُ يتحدى الثابت والشائع؛ وهو يؤثرُ كل المسلمات واليقينيات؛ ويدفع بها إلى إعادة إدراك الذات، وإعادة العنّة والتسمية أو الأشكلة والبنية.

50 - الإرجاف أول الكون! هكذا قال العرب الأقدمون! إذا كان الارجاف، الكذب أو تسميات عديدة لمنذرَجاته ونصاته (شياته، فروقاته الطفيفة)، هو أصل الكون، لحقّ لنا التساؤل: كيف يكون الخداع أو التمويه، النفاق والمراوغة، أصلاً للوجود؟ إنّ التمويه عند الحرباء، أخذها لونُ الصخرة حين تكون على الصخرة ولون ورقة أو غصنٍ شجرة حيث ذلك يكون، سببُ بقاء ذلك الحيوان واستمراره حيّاً. يصحّ ذلك في تفسيرنا للسلوكات الكهوفية حين خوف الانسان أو تهُدُّه، وحين حاجته للتظاهر والارجاف، لتغيير وضعه أو حاله أمام العدو وفي البيئة المعادية تغييراً هو، بحسب المذهب التطوري، مُجدة أو تظاهراً بالموت، فقدان الوعي أو الأغواء.

51 - التساوي بين الدليلين مقولة معروفة جيّداً في أدبيات منطق أصول الفقه، وما حوله أو يقترب منه من فروع معرفية. إنّ تساوي الدليلين يستدعي تساوي التقيضين حيث يتصارع القطبان المتكافئان، أو يتكافأ طرفا القيمة الواحدة. هنا، في هذه الفكرة أو المصطلح، تندلع مصطلحاتٌ من نحو: الأخروجة، التقسيم المانوي، الثنائيات القطعية البتّارة، المتكافئة، المتلازمة، المتصارعة، الثنائية، الإتما وإتماوية، متأرجحة القطبين أو الحدين.

52 - نعثر، يُيسر وغزارة، داخل الثقافة العربية الإسلامية، ولربّما داخل ثقافات الانسان

عبر الأزمنة والأمكنة، على تقسيم للزمان إلى ما يُسمّى في الفكر المعاصر بالزمان النفسي، أي الواعي، الشعوري؛ وإلى الزمان المطلق، الموضوعي، الواقع خارج شعورنا به أو خارج الميوشية... أما الزمان الذي ينظّم المجتمع، ويُنظّم الحياة والحركة أو العُمر والأمكنة، فزمان آخر، مختلف، مطوّر، وهو نفسه متطوّر، ومتنوّج التطور.

53 - التعذيب للنفس، المعاقبة الذاتية، قد لا يخلو من لذة. إنه حلٌّ لتوتر، ومخرّجٌ عذبٌ لعذاب أو تعذيب. في قاعه مشاعر بالذنب، وتأثيم أو تقييع، وعدائية مجنّاة مدخلّة منقولة إلى جوانية الإنسان... ويُقبّل التحليل الذي يُعيد بالحالة النفسية العصابية هذه إلى لذاتٍ مقموعة لأنها غير مرغوبة، إلى هوامات جنسية مرفوضة... وخفضُ التوتر هنا هو كخفضه في المعالجات المعروفة المبذولة؛ أي داخل خطاب الصحة النفسية وطرائقه التفريجية العيادية؛ والسلوكية المُعيدة إلى الطبيعية والمنفتحة على الحياة والمجتمع والتواصلية الإيجابية.

54 - بعض الدارسين الأوروبيين للفلسفة يُسقطون من ميدانها كل فكرٍ غير يوناني؛ ويلغون أو يطرّدون كل جهودٍ ظهرت وعملت خارج أوروبا. ربّما لا يكونون نافعين؛ لكنّهم، بحقٍّ وحقيق، ضيقُ الأفق والفهم، محصورون ويحصرون الذكاء البشري، أو العقل والحرية والقيمة البشرية، بمنطقةٍ أو أرضٍ، بمكان جغرافي، وبعرقٍ أو عنصر، لغةٍ أو دين. والحقّ يقال، إذنّ، إنه لمن الخطأ المكث، مطوّلاً أو للردّ الدفاعي، عند محطةٍ لدحضهم ومن ثمّ التنفيد والاستهجان بذلك الاستخفاف المتعصّب والعنيف، وبالتفسير الأحادي والمنقفل للتاريخ والبشرية والحضارة.

55 - إن لم يكن بعض الباحثين، ومنهم المتعصّب للمحضانية، متعاطفاً مع الحكمة بالمعنى العربي الإسلامي، فإنّه غير موضوعيّ أو غير نزيه أن يرغمنا ويدعونا إلى التّنكّر لذلك القطاع، وللكلّمة نفسها، وللحكما... لا أسمح لنفسي بأن ألغي الحكمة كميدانٍ هو أساسي جدّاً في التراث العربي الإسلامي، بذريعة أنّ الحكمة غير صالحة لأن تُدرّك أو تُقدّر كما ندرك ونقدّر الفلسفة. في الخمسينيات والستينيات، كان يرى المستشرق هـ. كوربان، وهو محظوظٌ كان قليل الشعور بمسؤولية تجاه ما يكتب ويقول عن الذين يدرّس أفكارهم، أو كان يؤكد بثقّة أنّ الفلسفة اليونانية تحوّلت إلى حكمة إلهية (ثيوصوفيا) عند المسلمين. وزعم أيضاً، وبثقة مفرطة

أيضاً، أنّ الفلسفة الإسلامية ليست فلسفة بالمعنى اليوناني للكلمة؛ وكان يفرح وهو يقول: عند العرب والمسلمين (Falsafa)، فلسفة بالمعنى المحلي أو اللاهوتي والحكّمي؛ وليس philosophie أي حبّ الحكمة أو صداقة الحكمة بالمعنى الغربيّ المتميّز بخاصّة عند الألماني (كان كوربان قليل الثقة بالاسهام الفرنسي داخل الدار العالية للفلسفة).

56 - لا تهتمّ بالتفاصيل والتعمّق، مباحثُ الجداجة (التعبير بواسطة العيون) والأصابعية (الصّبّاعة، لغة الأصابع) والإصاخة، وما إلى ذلك من لغة الجسد والتعبير ما بعد اللفظي، أو من التعبيرات الحافلة المُجفّة، المرافقة كما المُصاحبة... ويُسأل هنا عن قيمة أو معنى حركات جسدية، من نحو: وضعُ اليدين وراء الظهر أو أحدهما تحت الأخرى؛ العُدّ على الأصابع، وضعُ رِجْلٍ أو يدٍ فوق أخرى، تعديل الجلوس، لغة الحاجيّين... لكم يتنفع الطالب بأن يتعلّم استكشاف شخصية سياسية أو إعلامية من خلال اللغة اللامفصوحة، اللامنطقية، الظلّية، الحركية، الجسدية؛ ولكم يتنفع من مباحث في: العلامة، الإشارة...

57 - لا أستطيع أن لا أكون مؤيِّداً للمستشرقة غواشون في رفضها لمبالغات موقفي القديم في تقليصه لفلسفة ابن سينا إلى نظرية نفسانية هي خطابٌ في النفس اشترك في صياغته وتطويره اليوناني الوثني مع العربي الإسلامي وأخيراً مع الأوروبي المسيحي. كما هو تقبّل وتفاهميّ اعتبارُ ذلك الخطاب الأثلوثي بمثابة مكوّنٍ ومنطلقٍ في حوار الفلسفة العربية الراهنة مع التومانية المحدثّة التي أمست من ضمنها، في هذا الحال، التومانية العربية الراهنة.

كما أتّي أرفض أيضاً ما رفضته أستاذتُنا غواشون من «قراءة عبادية»، أو تحليلية نفسية (فرويدية)، أجريتها لابن سينا من خلال السيرة الذاتية التي وضعها بنفسه، ثم أكملها تلميذه الجوزجاني. أخيراً، إنّ الاحتكام إلى لاكان، كي يكون عضواً في لجنة مناقشة تلك الأطروحة التحليلية، لم ينفع، ولا يُنفع. إنّ ردّ الفلسفة إلى مقالٍ تحليليّ، أو نفساني، تقليصٌ وحذفٌ أو تشويه، وإضفاء إسقاطي.

58 - الفلاسفة الرومان، الفلسفة عند الرومان، تُدرّك بحسب المدرسة العربية الراهنة، بمثابة قطاعٍ ورزجيّةٍ داخل الفلسفة اليونانية - العربية - اللاتينية.

59 - لكأنّ تعيين البطل الفكريّ مبحثٌ تمهيدي داخل «ميدان أبطال الثقافة»، عند أمةٍ؛ أو داخل قطاع ثقافي. وهكذا يتوزّع الأبطال بحسب الحقول وعبر طباقيّة أو زرائحية كل موقع أو صنف. وبذلك يكون عندنا البطل الفلسفي أو البطل الفيلسوف أو بطل الفلسفة.

ويستحقّ، بالتالي، تلك التسمية كلّ من حرث وزرع في ذلك الميدان، كالكندي، والفارابي، وابن رشد، وعبد الرحمن بدوي، إلخ. ومن الأبطال الآخرين: الصوفي، العرفاني، الفنان، العزّاز، المفسّر، المتأوّل، اللغوي، الفقيه، التربوي، الشاعر، الناقد، الأديب، الآدبي، الواعظ، المقمّش... وشاع من الأبطال في الأزمنة المعاصرة: الباحث، المثقف، المفكّر، الكاتب... وثمة أيضاً: الصحافي، المحلّل، الإعلامي، الأكاديمي، الأستاذ الجامعي [= الأستاذي].

60 - مبحث أبطال الفكر، داخل الثقافة العربية، مبحث يعبّر ويحلّل الشخصيات الكبيرة أو الرموز الفعّالة التي تُسمّى أيضاً بالأبطال، أبطال القلم أو الفكر أو الإعلام والفنّ.

61 - من بين ما يميّز الرئيس العُصيّ عارضٌ نفسي سلوكي يسمى «المرض بالكذب»، أو «هوس» الاختلاق، أو النفاق القسري المرغوب معاً والارغامي المتحوّل إلى صفةٍ دائمةٍ وغير مراقبةٍ أي إلى سمةٍ تغدو أساسيةً لصيقةً في الشخصية والوعي، في العلائقية والسلوك. يعادي السياسي المريض بالكذب المكتسب، ثم المتأصّل، الديموقراطية وإرادة الحوار، الرغبة بالتساوي مع الآخرين والأقرباء والمساعدين.

والشكوى من تصرفات «الرئيس» غير الديموقراطية، وغير الحرة، وغير الحوارية، يبدىها بكثرةٍ وألمٍ وحريةٍ مساعدوه وأقرباؤه. إنّها شكوى قد تُعرضهم؛ وتبقى أكثر من مجرد تنفيس وتظهر حيال الاستبدادي والاحتكاري والمحسورية. ربما يكون العمل في السياسة مُرضاً؛ إنّه يُمرض ليس فقط النفس المهيأة للفساد؛ وهو مهيمٌ لفساد النفس الساعية لأن تجدد في السياسة تغطيةً وتعويضاً، دفاعاتٍ وتفوقاً.

62 - للتعبير عن الصعوبة، العُسر أو التعرّ، تأخذ اللغة الأوروبية من اليونانية بادئةً هي: دوس = دس، التي تعني صعوبةٍ أو عُسراً أو تعرّاً؛ فتصنع مصطلحاتٍ معقّدةٍ قد توحي، ولا سيما لغبر الملمّ، بأنّ اللغة المؤسّسة على اللاتينية اليونانية ساحر خلاق، بطل جبار أو خارق لا يُجاري.

63 - تُخصّص الثقافة، عند بعض الأمم الأوروبية، مساحةً للمفكرين المجانين؛ فيذكر هنا: هولدرلين، غويا، ج. دي نرفال، فان غوغ... ومن السّوي أنّ يكون الفكر العربي المعاصر قد اقتطع مساحةً للجنون النافع أو العالم.

64 - جادل الفلاسفة الغريّسلاميون عدة أبطالٍ من أعلام الفلسفة الرومانية، من الفكر الروماني؛ والهلييني. وهنا نذكر أيضاً: الغنوصية، الهرمسية، المانوية...

المُعابنة الثانية

الجلسة الأولى

1 - نفهم الشاعر. ونحن لا نفَسِّر الفنَّان من حيث هو صاحب تعبير فنيٍّ عن الذات، عن العالم والفكر والمجتمع، عن التواصلية والقضايا والمعنى، عن غاية أو قيمة أو رسالة. المتلقي أو المستقبل للتعبيرات الفنية هو ذلك الانسان المتذوق؛ أي الذي يحلُّل ويحاكم أو يُشخص ويدقِّق ليس تبعاً للعقل التقدي والمنطق، أو لصرامة العلم والسببية الميكانيكية... بيد أنَّ مناهج العلم الطبيعي تستطيع التفسير؛ وتبقى سراجاً (بحسب التعبير الغنائي) إسمُه العقل والمحض، أو الأفهؤم والمجرد؛ ومن ثم فهي المناهج التي تبقى المثل والقمة والأعلى. هنا نلتبس متلازمة الفهم مع التفسير؛ التفسير والتغير؛ علوم العقل وعلوم الطبيعة.

2 - الخطاب اليوناني العربي اللاتيني (الوثني + الإسلامي + المسيحي)، ككلٍّ خطاب، هو قولٌ تلك اللغات كما الحضارات، الأفكار كما القولات، التعبيرات كما التبليغات... الخطاب هذا، لغةٌ هو. وهو رسالة؛ وأنساق، ونظم معرفية. ثم هو - بروحه المثلثة المتغاذية المتناضحة - فهمٌ وإفهام لأسئلة الحياة والفكر والمجتمع؛ وهو طرائقٌ في التصور والإرسال على صعيد الوجود والمعرفة والمعنى، وفي الإدراك والصياغة أو التلقي والتوجه على صعيد مشكلات الانسان وألغازه وقيمه، تاريخه وطموحاته. هنا نستدعي: وظائف اللغة؛ الخطاب غير اللفظي أو ما تحت الكلمة وجانبها أو أحفَ بها. كما نستدعي أيضاً ونستذكر: اللاوعي الثقافي العربي الإسلامي؛ المسلم في اللاوعي الأوروبي قبل محاكم التفتيش وبعدها، ثم في الخطاب الاستعماري وما بعد الاستعماري.

3 - من السديد والمجزئ النافع أن لا نذوب أو نغرق في تيارٍ من التيارات الفلسفية التي تتلاطم وتتدفق في بعض الأمم الأوروبية، أو في الفكر الأنكلوسكسوني. لعلمه من غير الدقيق، ومن غير السويّ أو المنيع أن يذوب مفكر عربي معاصر في الوضعانية المحدث أو في الوجودانية، وفي الظواهرية كما في المذهب التاريخي حيث قولٌ بالخطمية التاريخية وبالقوانين التاريخية... كذلك ليس تفكيراً فلسفياً مقالٌ بالعربية يتبنّى بطفلائية مذهب التجريبانية (المذهب الأميريقى)، أو المذهب الشخصاني، إلخ. إنَّ الفلسفة تستحق اسمها فقط إنَّ انتقدت وغيّرت، شكّكت

وابتدعت... والفلسفة تَحَرَّزُ، وتحريريةً إزاء الركود والمسلمات والدوغمائية؛ وهي خطابٌ في المحض أو الحقيقة، بقدر ما هي خطابٌ في الفعل والجمال والتقدمية.

4 - فلسفة العلم فلسفةٌ في الميكانيكا (علم الجيل)، في الآلة والفكر الآلوي؛ وفلسفة العلم مذهبٌ بيولوجي، مذهب دارويني، وفكر علموي، ومذهب فيزيائي مفرط... إنه، لربما، بسبب ذلك، ومن أجل ضخ المنطق والمعرفة العلمية والمناهج، تكون الأمم الفقيرة، والأمم غير المصنعة وناقصة التقنية، محتاجةٌ وعطشى لفلسفة العلم، ولعلم الطرائق، وللمعرفة العلمية وثورة المعرفيات، ولإقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة... فلا تقدم بغير اعتماد العلم؛ ذلك كان وسيبقى شعار كل إرادة انهاضية، تقدمية وتنموية، موعدة بالأمل والفلاحات، بالمستقبل الآمن الحامي، وبالتفاؤل والمنعة والايجابي.

5 - لا يُهزم الغربُ بالسلاح (طائرة، دبابة).... ولا تُعزَّزُ الذاتُ بتخيّل الانتصار العسكري أو المادي على «الغربي» وأبطاله، أو رموزه واستراتيجياته. سديدٌ هو جرُّ الفكر العربي إلى فضح مركزانية الغربِ الثَّفاجية، ومشاريعه التوسعية الاستغلالية؛ وإلى فضح قبيح المزدوجة أو قتله للشرائع الدولية، وللتعاون العالمي بين الأمم بمساواة وحرية وديموقراطية.

6 - التساؤل عن أسباب الفساد (بتسمياته ثم سماته العديدة) في الشخصية السوية يوُلِّد الاختلافَ والافتراض.

يَسْهَلُ الجواب عن السؤال لماذا تأخَّر أحدنا، أو كذب، أو سرق؛ ولماذا أخطأ آخر أو غضب أو أحب! ليس أسهل من الاجابة، أو من إيجاد سببٍ لهذا الفعل أو السلوك، أو لذلك الشأن وذِيَاك الحال... ففي الانسان تبقى القِيَعُ مظلمة، والأغوار سحيقة موغلة، والمحجوبُ أو اللامفصوح مسكوتاً عنه، هاجعاً وشديد الكثافة.

7 - الوعي هو السؤال عن أصل هذا، أو منبع ذاك؛ وعن معنى أو غاية هذه، وقيمة أو مصير تلك.

وهو السؤال عن الطريق! أين هو سرُّ الحياة؟ الوعي طريقٌ إلى الحلّ، وبدايةٌ للسير باتجاه الصواب أو المنفعة، النجاح أو التغلّب على توتّر ما، على اضطرابٍ أو قلق، على خوفٍ أو إحباط... فالسؤال هو يقظة وتمرد، ارتيابٌ وفضول.

فَسَّرَ الماء بالماء! هذا ما يجب أن يكون. فلا حاجة لتفسيره بغير مكوّنَيْه، أو بغير طبيعته.

8 - يشعر الطالب الجامعي بالافتخار والأمل حين انتصارات المشاريع المقاومة للمشروع

الغربي - الصهيوني في فلسطين وكل قطرٍ عربي؛ بل وفي بلاد العالم الثالث، وبلاد عدم الانحياز... ليست القضية هنا شعوراً بالعرقية أو بالعنصرية، ولا هي عداوة للأمم القوية سلاحاً واجتماعياً أو مدنياً وسياسياً. إن الوعي بأن الوطن يقاوم، ولا يتواطأ فيه السياسي والاستغلالي مع الأجنبي القاهر الراغب، وعيٌ خلّاق للقوة المعنوية، ولطاقة على المقاومة ومن بعد للأمل بالنجاح. لا تتحرر أمةٌ، في بلاد المستعّلين المتغلبين، بغير مقاومة تكون التزاماً بالوطن والمواطن، وثقافة للشعب والمؤسسات، وفكرٌ يحرك الشخصية والمجتمع. مقاومتُ المشاريع الاستغلالية القادمة من «الغربي الاستفزازي» اختيار وأداة، منهج وهوية، فلسفة في التحدي والدفاع عن الذات والانتفاءات، ومستقبلٌ يضمن اللقمة الشريفة والعلائقية الديمقراطية و«الاندادية» (النّدية) مع حضارة التكنولوجيا وثورات العلم... إن المستعمر قديماً يتحرّر من أثامه حيثما يرى نفسه، بوضوح وصدق، أمام مستعمرٍ غداً منيعاً؛ واستعداد توكيده الذاتي أو حقّق اقتداره. يحتاج المغدور، كيما يتحرّر، إلى وجود القاهر الغادر. جاء يوم، في باريس، رفض الطالب العربي خطاب استاذة الأجنبي؛ وغدا الطالب أستاذًا، والأستاذ بهت وقصر. تهذّل هذا، وترشّ وقفز ذاك. الخطابُ أو القول اليوناني - العربي - اللاتيني (أي المشرّك - المسلم - المسيحي) يتغاذى ويتواضع مع مقولة ملخصها أنّ العقل العربي الإسلامي والعقل الأوروبي (الغربي، المسيحي) هما، ودون غيرهما في العالم، زَمَنًا وَحَيَاً الفلسفة؛ أو أنّهما تفلسفا ونظرا حول تلك المقولة في العقل النظري (النظرانية، المحضانية، البحث في الحقيقة لذاتها، في العقل بذاته ولذاته) كما في العقل العملي والجمالي. تلك مقولةٌ تساعد على إدراكٍ لهما، للعقلَيْن، في صياغةٍ كبرى أو نسق، في كلّ أو شكلٍ عامٍّ جيّد... وبذلك فالقطبان، وأوروبا والإسلام، يتكاملان ويتناسان، يتساكنان ويتفاعلان في جدلية حيّة مرنة. هنا نستحضر: الافتتاح العربي المعاصر على الفكر الهندوسي، وعلى الفلسفة المقارنة؛ وعلى: متكافئة العقلَيْن العملي والنظري؛ متكافئة المردول والمقبول أي المرغوب والمنفّر في الظاهرة أو النظرية الواحدة. 9 - تضع المدرسة العربية في الفلسفة والفكر أمام الوعي، لأجل النقد والاستيعاب وإعادة الضبط، ما في نقدنا للغرب من مطمورات؛ ومن متكافئات أو متلازماتٍ لا نقول إنّها متناقضات متلاعبة متراجمة.

10 - عرفْتُ كاتباً انتهزياً كان موظفاً في دارٍ للنشر، وأكثر ما لفتني فيه جنونٌ في حبه للمال، والالحاح في المطالبة بأدنى ما يراه حقاً من حقوقه، أو بها يمكن له أن يتاله بالمتاعبة على طلبه.

ورفض أحد زملائه في العمل الرّصد لتحرك الرجل هذا بالتعصّب السافر، أحياناً؛ لكن الطمور المقموع بقوة وإرهاق دائم، وبتوترٍ وقلق... لكنّ الموظّف الأقدم، والأدنى رتبة، في الدار تلك، قال إنّ تعصّب ذلك الانتهازي عميق وغير مخفيّ، ولا يجب لا العرب، ولا الإسلام، ولا بلده؛ فهو يرى أنهم «دون»؛ أي دون المستوى، متخلّفون، متعصّبون وعثمانيون (غزاة...). وإبان الحرب اللبنانية، قبل أن يترك بيروت مهاجراً إلى حيث يجب ويريد، بالغ في التنكّر لقومه. هنا نستذكر: ذروة الوعي بأزمة نفسيّة؛ ذروات الانفعال كما العاطفة، الانتباه والتوتر، في الآنّا.

11 - أريد أن نتعلّم أنّ الكتابة إبداع الخيال. والقوة المتخيّلة وحدها تنقل الفكر، الانسان، إلى عوالم اللامفصوح والمتضمّن، المجهول والمليغز، المعجز واللامكتشف... إنّ صوفة الجاهلي، ولمرة أخرى بعد مرّات مرّت بكثرة، معتقّدة أو خيلة، أخيوّلة و«إيانية» (فكرة إيانية) تضع العربي فوراً ولتو مؤسساً لدين يرتبط مباشرةً بأبراهيم وهاجر واسماعيل، بالبيت في مكة، وأهل ذلك البيت، بالأضحية البشرية محوّلّة إلى أضحية رمزية اعتقادية هي تسيب ولد أو إشاعة النفس عن طريق النذر وعقد بين جماعة والله.

بلا حدود هي معتقّدة صوفة الجاهلي، تلك الخيلة أو الاعتقاد والايان بالانسان المنذور المهدى إلى الله وبيت الله في الكعبة ومكة. فهي تضع، وبأجنحة المحلّق إلى التخلّيل الخلاق اللامحدود وبأجنحة المسافر إلى الماضي أي المهاجر إلى الينابيع، تضع رابطاً مع المسيح. وقد يقال هنا كثيراً، وبلا أدلة، بل بلا حاجة للاقتناع، إنّ الاعتقاد بصوفة الجاهلي قد يوضح الاعتقاد بالمسيح بحسب فهم الاسلام لعيسى والنصرانية؛ فهو إيانٌ بأنّ المنذور المسيّب فداء، ومُشاع، ومرفوع مقدّم ضحية وقرباناً لله. فصوفة اعتقاد بشخص يبيع نفسه لله، وللبيت، ولأهل مكة وللشعر؛ واعتقادٌ بشخص لا يملك نفسه، يتعذّب فداءً وحجاً بالناس، وخدمتهم، ونصرأهم، وينصرانية أي بانتصارٍ لهم ولتضرهم على الشر والموت... صوفة يموت رمزياً داخل نصرانية وينصرانية هدفها تحقيق النصر على الشيطان.

إنّ العقيدة «الصوفية»، ذلك الايمان بصوفة الجاهلي وبني صوفة، تشبه الهذيان الذي يؤمن بأشياء لا يقبلها العقل. إنّها تشبه «هذيان» مؤمن لا يخشى أن يقول بأنّ الإسلام هو دين تسليم النفس وإشاعتها، يبيعها والتضحية بها في سبيل خلاص الانسان والجماعة البشرية (وليس فقط قبيلة بني صوفة)، بل وخلاص العالمين أو أهل الأرض كافة. إنّ القول بالخنيفية كدين

أو معتقد سبق إبراهيم وهاجر وإسماعيل، وعيسى المسيح ومريم، قول «كريم» وغني، غير مؤسس على علم أو تاريخ أو أدلة... لكن القضية أبعد من أن تكون بلا معنى؛ ليست رطانة أو هراء بقدر ما تُثقل وتدعو لهز الرأس أو الكتفين.

12 - أكبر أهداف المدرسة العربية في الانسانيات يتلخص بالرغبة معاً والإرادة في «نقل المعرفة إلى الداخل». بذلك تفسر الاهتمامات بفضائيات وتحيلات وليس فقط بمقوليات فلسفية ومفاهيم يُحمّلها، كشاهد، التصوف في طياته وغياحه المربعة أو دياجيرها اللاعقلانية واللامنطقية؛ كما في تركيزاته على الرمزي والايهائي والمتخيل، على الاستعارتي والذهائي والعرفاني. نبيل، أي صحيّ وسويّ ونافع، أن يكون العقل الراهن معتمداً المحلي المفتوح؛ والنقد الحواريّ للعالمي في ميادين الانسانيات، أي حيث: الجماليات، الألسنية، السيميائية، الدلالات أو علم الدلالة، علم النفس، العلاج النفسي، علم الاجتماع، الإناسة، الفلسفة، تاريخ الفكر والعلوم، الحضاريات (علم الحضارة البشرية).

13 - في الدورة الأولى، للعام الجامعي 1976 - 1977، أتت الأسئلة الامتحانية، المعروضة على طلاب السنة الرابعة (قسم الفلسفة، مادة التصوف وعلم النفس الروحاني في الفكر العربي الإسلامي)، كما يلي:

أ - تعريفات وأليات التصوف انطلاقاً من القُشري في «الرسالة...»؛

ب - عرّف: المعراج الصوفي (العرفاني)، التفريد، الفتوة، الحلول، وحدة الشهود، السماع، العرفان، الوجد؛

ت - تجربة الانتهاء إلى التصوف عند الغزالي أو المحاسبي [= هذا، مع الاستئارة بالأنثروبولوجيا النفسية وبالتحليل النفسي]؛

ث - الاتجاهات الانسانية النزعة في فكر وعِرفان البسطامي.

14 - يؤرّخ للحوادث والاجتماعي، والمواقف من الأمم الأخرى، ومن المهدّدات والمخاوف، بحيث تتقاطع التجربة المجتمعية التاريخية مع التجربة الفردية، الذاتية. وبذلك تتقاطع السيرة الذاتية، إلى حدٍّ ما بعيد أو رُئيّاي، مع التأرخة؛ ومع استكشاف للنفسي واللاواعي إن عند الفرد والجماعة أم في العلائقية والمجتمع، في الفكر نفسه والحضارة.

15 - الحرب مؤسسة كيانها العنف الموجود فطرياً أو اكتساباً، غريزة أو تعلُّماً، في الانسان وعلائقته ومجتمعه، في الانسان جسداً وبعداً مادياً أو بيولوجياً.

العنف مؤسس للتاريخ والقانون، للمجتمع والدولة، للحق والواجب، للمحرّم والمقدّس، للحرب والسّلم؛ ومن ثمّ للمصلحة النفسية والمتعة الجسدية، للشريعة الدولية ولقيم، للحرية نفسها وللديمقراطية (الشورانية). يضاف إلى ذلك: العقل والمسؤولية، أو الباتّ الدفاع كالانشطار النفسي الاجتماعي والتغطية ونكران الواقع، الشخصية الفردية والملكية الخاصة والحضارة. العنف محقّق للمتعة وبمجملها، يفتش عنها ويكثر منها. فالمتعة هي الاستهلاك؛ وليس سوى العنف، أو التحرك باعتماد القوة، مصدرّاً وأداةً للامتلاك والسيطرة والاستزادة من الرفاه والمتعة (قا: الحروب من أجل النفط، راهناً). تلك هي «فلسفة» الأقوى، وبالتالي «منطق» الأصلح للبقاء وليس الأقرب إلى الحقيقة.

16 - تحتاج للكذب التفاهم الشخصية المناورة، المخاتلة والاستزلامية؛ والشخصية غير الدقيقة، الوصولة وقليلة الوفاء أو ناقصة الأمانة. وردّاً على إستشارة كتبت بوضوح وقطعية: لا يصلح لأن يكون مترجماً. لا مجال للثقة بعمله الترجمي، بتعاطيه مع الآخر والتّص أو التعبير عن الذات، أو بتعامليته وعهوده... ولما أرجع إليهم ترجمة الكتاب الذي طلبوه لوحظ أنه كان يقفز فوق الكلمة الصعبة، ويختال في التعبير؛ واسقط فضلاً هنا، ومقاطع هناك وبخاصة داخل الصفحات الكثيفة... ومن المفسّر أنّه طالب بأكثر مما اتفقوا على دفعه: لقد رفس الموعد الزماني المحدّد، وقيمة المكافأة التي كان هو نفسه قد عبّتها... وبندرة المنتصر كان يغتسل ويتطهّر بقوله: إنّها المصلحة. كلّ يفتش عن مصلحته! فالأهمّ هو الإستكساب، وزيادة الثروة؛ والخير والحقيقة والعدالة سُجّاء في المسجد... قد يبدو منطقياً، وفلسفياً، ذلك القول في المصلحة أو الاستنتاجية بكل وسيلة لا تؤدّي إلى السجن. هنا قد لا يجوز التعميم؛ لكنّ المنطق هنا هو أنّ الواقعي وحده يحكم ويقدّر (را: الأوالبات غير المباشرة في تحقيق المصلحة).

17 - قبل موافقة الإشراف على رسالة ماجستير، أو على أطروحة دكتوراه، يطلبها منّي طالب، في إحدى الجامعتين، اللبنانية واليسوعية الفرنسية، كنتُ أعطني باستكشاف شخصيته. كنتُ أتدبّر تصرفاته في الدخول إلى المكتب، وفي التحية، وتقديم نفسه، وفي اختيار الكرسي الذي كان يوضع مع آخرتين مختلفتين، ثم في الاقتراب أو الابتعاد عن الطاولة. لكنّ إمكان الجلوس لساعات طويلة على كرسي العمل، كان هو «العيار» الكبير الذي يبيّن بنجاح المستشير.

* - ما يعطى للصلاة والدعاء، عند المسلم اللبناني، هو عينه ما يعطيه المسيحي اللبناني لهما من تأثير في الحياة والمستقبل. منذ أواخر الستينيات تنبّهت الدراسة الأنثروبولوجية الدينية

لذلك «المنطق»، أو التوظيف للأيان والممارسات التدينية. وكمثل: زيارة الأضرحة المقدسة، عند ضفتي النهر الدافق، كانت تهب الشفاء للعاجز المحتاج لرحمته تعالى... وحتى الرقوة والحجاب والخزرة أو طاسة الرعبة كانت تُعتمد كلها عند المسلم والمسيحي، سواء بسواء؛ وبأملٍ ورجاء.

18 - تعلّمتُ من صداقتي؛ ثم من محاورات بين شابٍّ ومشاهير تقدّموا في العمر والفكر ولا سيما في الوعي بانجراح العربي والمسلم، وأضرابها في دار التعرّ السياسي والتنموي العام. وتأثّرتُ عميقاً بتجريح الترجسية النحناوية على يد القاهرة، والمتغلّب المستغلّ بوقاحة وبلا أدنى شعور بالخلجل أو العيب أو الندم.

من المتعصّبين الذين أُنذِرُ، بعد حوالي النصف قرن، مبادئهم ونظرياتهم، أُنذِرُ قول أحدهم لي: ولماذا ينفر القومي العربي من فكرة أن يكون للمسلمين، في العالم وبين الأيانيان، خليفة؟ وخليفة هي، وعلى غرار البابا الكاثوليكي، فكرةٌ عليها هدفها العمل الدائب المتناقص على الضبط والمؤالفة والتحاوّر بين جهاتٍ عديدة. ذلك ما يكونه الرئيس العام للمؤتمر الإسلامي في العالم، رئيس العلمايين المسلمين في العالم. هنا، إذن، خليفة. لا تخافوا من الانضباط والانتلاف؛ ولا نخشى تُهمة أننا نتعصّب، و ننقّل، نعادي الآخر أو لا نقرّ له بحقوق كل مواطن في كلّ أمةٍ ودولة.

19 - لا تخلو من طرافة أو حلاوة، إن لم نستطع القول إنّها قد لا تخلو من منفعةٍ ومن سداد، صِنافَةُ الشعر العربي في تجربته المعاصرة، ثم الراهنة أي الحداثانية إلى: الشعر؛ الشعران (الشعر الأرقى، العالميُّ البُعد والقصدانية)؛ الشعر المضرّج أو المشطّب (الماتت، المتخشّب) الذي ربما يكون، بمعنى من المعاني، كالشعر الالكتروني، السَمعيّ البصري (عن قصيدة ماثلة، را: القول الفلسفي وحالات نفسية، ص 354؛ أيضاً، «هو وهي في وحدة»، في: التحليل النفسي للمخافة و...، ص 235).

20 - يبدو أنّ التعلّم الحضاريّ سيرٌ لا مكثي، ولا يُشيع عند الأمم كما الأفراد. يتعلّم الانسان، كما المجتمع أيضاً، الخوف والقلق؛ ويكتسب التفكير ذا العادات السيئة، والانقياد إلى التلذّذ بالحزن أو الألم؛ بيد أننا نستطيع إعادة التعلّم لسلوكاتٍ إيجابية، ولتغيير التفكيرات والمعتقدات أو النظر إلى الحياة والآخرين والمشكلات. وتعلّم سلوكٍ إيجابي بسيطٍ قابلٍ لأن يشعّ ويوقّد؛ ولأن يجرّك وينفع، وأن يتنقّل ويتوسّع... وما هو التقدّم (الرقيّ، التنميّ أو التحسين) أو تعلّم وتعزيز الصحة النفسية الحضارية للشخصية والمجتمع والفعل السياسي؟ لعلّها، تلك

النجاحات أو الاستراتيجيات، ترتبط وتفتح على إعادة تعلّيات حضارية.
21 - لا يؤخذ الشَّرُّ إلا كطرف أو قَرْنٍ في ثنائية قطبها الآخر هو الخير. وهذا، تماماً كما الحال في صدد الأيس والليس أو الوجود والعدم.

الشَّرُّ جزء من الوجود؛ والحياة لا تكون إن لم يكن الشَّرُّ فيها وظيفة ومحركاً. لا نستطيع إلغاء الشَّرِّ؛ والسيِّئ، أو النقص، لا يتفنى، ولا يُقضى أو يُجَبَّ... من دون النقص والشَّرِّ، الغلط والألم والموت، لا يكون الوجود؛ لا توجد الحياة. لا معنى لأن «نغضب» على الوجود لأنه ناقص ومتناقض، مأساوي وحزين، عذاب ومرصّ وفناء. لعل الفلسفة، وعلى غرار الدين و«حكمة الأمم»، تعثر على تعريف لها قديم مفاده أنها تقبّل الحياة بخيرها وشرها؛ أو أنها فنّ الإعداد لقبول المصير، لتحتمل المرض والنقص والشيخوخة والسوء... وتكون الفلسفة، بحسب هذا المنظور، فنّ تقليص التوتر والكدر؛ وفنّ التكيف المتفائل المتناقص، الإيجابي والمثير المرن، مع «مأساة» الوجود؛ وفنّ معنية العيش وضبط وظائف الشَّرِّ. لا نُعاش الحياة، أو تدرُّك وتكون ونُفسَّر، بدون أن تكون في وحدة وجدلية، في بنية وكلّ، مع الموت. تتفاعل رموز الحياة ورموز الموت في متكافئة.

22 - العلمانية النقدية، بحسب النظرية العربية الراهنة، تؤسّس وتُطلّق، تُمَيِّز وتحمي: إنها تميّز الديني عن السياسي؛ وتحمي هي أي أنها لا تطرد الروحاني، ولا تُبعد أو تهمش حرية التدين والاعتقاد. إنها تؤسّس اختلافاً بين القطيَّين؛ لكنها تُطلق الحرية والديمقراطية للفضاء الديني. إنها تحرّر وتحرّض: تحرّر السلطة السياسية من قيود وأغلال أو مسابقات وتخوم؛ وتحرّض من تفرّد الفقيه والأصولي والخرفاني بالتفسير والتأويل في الفضاءات الفردية والتواصلية، الفكرية والمجتمعية... والعلمانية المخصوصة، في مدرستها العربية الراهنة، تنجح في تحليل كلّ من المجتمع، وعمل القوي، وتوزيع السلطة واللقمة؛ وتحارب الشروط والأيديولوجيا لتغذية الاقطاع والتخلف والتبعية إن في الاقتصاد والسياسة أم في الموقع والنمط للحضارة والمستقبل والحدائق الشاملة.

23 - لم تُدرس «الاشتراكية» الباطنية. لقد كان يقوم في صلب وروحية بعض الفرق الغالية المنطوية تفكّرات وسلوكات اقتصادية واجتماعية تؤسّس التماسك الوشيع بين افراد النحرُ المذهبية، أو ضمن الفرقة. فالعلائقية، هنا، كانت متينة التعاون والتكامل، حتى إلى درجات ذوبان الفرديّ في الجماعي. وقد قيل، في ذلك كلّ، إن الاقتراب من الملكية المشاعية كان ملموساً، حاضراً بقوة... وثمة شيء من اللادقة، ونقص في الإثبات والتأكيد، في الفكرة التي مفادها

أَنَّ تلك «الاشتراكية» (!) بلغت درجة الوقوع في مشاعية الأموال، والممتلكات؛ و«مشاعية الأطفال» (!) كما النساء (قا: التَّهْم بالاباحية والمشاعية عند بعض الطرق الصوفية؛ وغيرها).

24 - المحبة، بالمعنى العربي الإسلامي وبخاصة عند أهل التصوف والعرفان، فوزُّه واكتساب نحقِّقه فينا وبجهننا. المحبة، عند العرفاني، جهد شخصي؛ ومهمة تقوم بها أو نصنعها، نصقلها باستدامة وتواظب، بألم وجهاد أو بممارسات على الذات وبها وتبعاً لطرائق وأسس ونظرية. بيد أن هذا الفهم، أو المستوى، لا يَسْتَفِيد. وهو غير شَمَال جَمَاع، وغير كافٍ وناف. والمحبة، بالمعنى المجاني المتدفِّق والعفوي، ليست غائبة. إنها محبة تنفس كبعيد كوني أو خاصية بشرية، كنمط أرختي؛ أو كظاهرة إنسانية أو حركة تنفس باللاوعي الجماعي، باللاوعي الثقافي عند الانسان بغض النظر عن الأزمنة والأمكنة والحضارات المختلفة.

25 - العلاقة بين المؤمن والله تعالى تغدو في ثقافتنا الراهنة ديموقراطية وحوارية؛ فليس الله مستبدّاً بالانسان؛ وللانسان دور في تفسير الدين وفهم الروحاني. ليس فهمنا للألوهية جامداً ثابتاً؛ وعلاقتنا معها ليست قمعية أو اعتبارية، قهرية أو عنيفة، عدائية أو نرجسية.

26 - يَغْمُرُ الفن، بمعناه أو حاله التقليدي، الانسان منذ نعومة أظفاره؛ ومن أخصّ قدميه، حتى أعالي عُمره وجسده. هو في السجادة على الأرض، وعلى الجدار؛ وفي إيهانات الإنسان عن الجنة ونعيم الحياة عند كل صلاة في يومه، وداخل مسجده؛ وفي آدابه وتواصلته؛ في خطّه وشفهياته؛ في قراءة القرآن والأدعية والتسبيحات.

يتذوق العربي الفنون الإسلامية، يتمثلها ويبارسها أو يفهمها ويحياها، بغير معرفة وعن غير تعمّد أو جهد... وعلى هذا، فليس صعباً وغير نافع، ليس عاقاً ولا هو غير صائب، وضع كتاب في الفنون الإسلامية، والفنّ المقارن، بين يدي الطالب الثانوي؛ وللتربية الفنية والجماليات منذ فترة ما قبل الجامعة.

27 - تتعدّد المناهج؛ وتتكاثر. فهي تعاون، وتتداخل. وقد يصدق قول ما في وحدتها أو في إمكان ونجاح أخذها كبنية عامة، أو صياغة كبرى شمولية الطابع. إن علم المناهج، المنهجيات أو المنهجيّات، ميدان فلسفي؛ أو هو أيضاً فلسفة. يرتبط ذلك العلم بالمعرفيات (نظرية المعرفة)؛ وبالعلميات، بالابستمولوجيا. أينعت الحضارة العربية الإسلامية مناهج (=طرائق) أصيلة عديدة.

وليس دقيقاً، أو ليس هو منتجاً، الشكُّ في أنَّ الفكر العربي المعاصر أنتج أو صقل أو ابتكر مناهج مستقلة جديدة كانت تُعرض من خلال علوم درست المجتمع والتاريخ والفكر عند

العرب. ربما يكون سديداً، وشديد النفع، عرض تلك المناهج مفردةً محصورةً؛ وعرض تلك العلوم من حيث هي تطبيق لتلك المناهج، أو الأنساق والأجهزة كما البنى.

28 - القول، بيقينية وبوثوقية، عن استمرار خطي ثباتي في طرح أسئلة عصر النهضة (عصر الحداثانية العربية الأولى)، ليس قولاً حارثاً؛ ولا هو يعيد الطرح والتسميات أو الأشكلة. وتُلفظ أحكام مماثلة في صدد الفكر الذي يشخص فشلاً وخيبة أمل عند المتجين النهضويين، أو يرى العجز والتقصير في الحداثانية، في تلك الاجتهادانية الأولى، في تلك التنويرانية مثلةً على الأخص بسلوكات الشخصيات الإنهاضية، والسياقات المفجرة والمتقلبة للتغيير. في التنويرانية الثانية، الراهنة المستمرة، لا يطغى الخوف من التقدم - أو من حسد التقدم المتحقيق عند بعض الأمم الاستغلالية - على الإفصاح عن النقائص والعقبات في داخل التجربة الأولى مع التنوير أو الحداثة أو الاجتهاد الفريقي التكاملي، المؤسسي والشوراني، المدني والضماني.

29 - نقد السلطة في المجتمع المعاصر، وتاماً كنقد الدولة عبر التاريخ، أبرز ميدان لإظهار تحرر الناقد أو «موضوعية» المؤرخ. هنا قطبان: حاكم ظالم متفرد، ومحكوم مظلوم مهدور الحقوق أو الكرامة وحتى الكيان. فالدولة تقمع وتستبد أو تقهر وتستغل؛ والشعب مراقب مستبعد مغبون. لا يحق للإنسان المؤمن خشية الله والخذر والإرجاء إن سمع نقداً لسلطان أو خليفة، لحاكم أو رئيس. إن الإنسان غير العادل هو الإنسان الأدنى قيمة؛ هو الوضع والخارج عن الفضائل، والرافس للأخلاق والمثل والشجاعة. والإنسان الذي يستسلم للظلم وضيق، جبان، تواكلي، انتظاري لخروج السمك من الماء.

بنتاً نرحم: العقد الدوري بين الرئيس والشعب؛ قيم الديمقراطية والحرية، والمشاركة السياسية، والعدالة الاجتماعية، الفصل بين السلطات، رفض الدولانية.

30 - تغير كثير من التصورات عن المرأة. ولكأنه يمكن الكلام عن «تحرر» نسبي ظاهر في مجال حياتها الجنسية. وعلى سبيل المثال، إن «حبة» منع الحمل قد أحدثت ما يشبه السحر بتفريقها بين العمل الجنسي والحمل؛ وكذلك فهي فصلت الحياة الجنسية عن الحياة الزوجية. وطورت المرأة «شجاعة» أو ضمانة؛ ومددت أو أكثرت «الارتياح» والإشباع الجسدي، والاهتمام بالتبرج والأناقة والزينة... لقد بهت عندها الخوف من «كثرة العيال»، ومن الفقر أو انحطاط المستوى الحضاري، ومن الفرق في مشكلات الأبناء والزواج والضغط الجاهلية والد على المبحسين.

استمعت كثيراً إلى شكاوى من كثرة الانجاب. إن المرأة، لا سيما المتعلمة وابنة المدينة أو

متوسطة الدخل، تكشف رغبتها وإرادة صلبة في أن تعيش أكثر فأكثر من أجل نفسها، وبجسد رشيقي، وبوقت مفتوح للتمتع بالحياة والبهجة والاستهلاك. الأكثر فالأكثر، كما يبدو هنا في هذه السطور، هو المرغوب أو المستهدف، المطلوب والمقصود. لقد جرف الفضاء الصناعي المرأة؛ ولربما أكثر من الرجل!

31 - حالة. قال إن زوجته سبقت زمانها: تولمه، تُصادمه، تجرح «رجولته» أو الدور الأساسي المعطى للزوج داخل العائلة. عزا الاضطراب في العلاقة إلى الثقافة الماركسية. وفي حالة أخرى، فسر الصابر، الزوج المأزوم، «تمرد» الزوجة و «الاسترجال» عند المتزوجات أو تسلطهن الهجومي العنيف، بأن جيلهن هو جيل نوال السعداوي؛ وجيل تأثير الفكر السوفيياتي في «علم المرأة» والفلسفة النسوية داخل الثقافة العربية المعاصرة.

32 - زميلنا، محمد ع. ر. مرحبا، في المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر، ينتقد الأديان، وعلم الكلام المقارن، وهو يقسو بحماس على الألوهية فكرة وتاريخاً؛ ويحمل على العقيدة، وعلى الشريعة. وكان موقف التيار المخالف أنه إن حق له ذلك التفكير، باسم حرية التعبير، فإنه لا يحق له أن ينتكز لحقنا وحررتنا في رفض موقفه شديد العنف والعَدَماني، التدميري والاستفزازي.

نحترم الفكر؛ حتى ذلك الذي يرض الجذور؛ ويرجع روح الأمة، وتُسغ الذات التاريخية. نحترم الأصولي التدين أو في الممارسة والفكر؛ فذاك مِنّا، وجانبٌ من شخصيتنا، ووجه من تجربتنا. وكذلك فإننا نحترم الجذريّ الموقف، الجذرائي؛ إنّه مِنّا، وابننا، وباقي فينا. فالابن الضال يبقى ابننا؛ ويعلمنا بممارساته وهجوماته مبدأ احترام المخالف، وواجب المسامحة والغفران والمحبة، وحقّ المواطن بالحريات أو بحقوق نفسه. ويعلمنا، أيضاً، أنّ النقد مهما تصلب وتعصب، مهما وضع نفسه موضع المحتكر للحقيقة، يبقى نقداً يمكن الاستغناء منه كما نُصَحّح متى وَجَب، وإنْ وَجَب.

33 - نعود إلى ابن خلدون، أو غيره، كي نجدد ونعيد التفكير، وكي نفهم على نحو مختلف، ونفسّر تبعاً لمناهج معاصرة أو على نحو طبائقي وقطاعي. فمفهوم كـمفهوم المجتمع أو الحضارة والعصية أو الرئاسة، بات يُدرك بصيغة حدائنية، عالمية.

لا نعود إلى فكره كي نلخصه، ونُظهر نقائص أو نجاحات فيه؛ وإنما يكون انكبابنا، على أي مقولة أو نظرية سابقة، تراثية أو معاصرة، من أجل إنارة عتمة أو حرارة منطقة بور؛ ولكشف طبقة مهجورة أو مهمشة، وفصح علاقة مطمورة أو معنى متضمن أو استعارة مزيفة

خادعة... (را: أزمة فقدان العزيز، وظواهر عُصابية أخرى، عند ابن خلدون؛ أيضاً: عدّ مصطلحاته العنيفة ثم الرقيقة المطمورة).

34 - المذهب في الانسان متعدّد متنوع، ومفتوح مرّن وضرامي. فليست الانسانية مذهباً أحادياً أو كتلة صارمة صلبة... ولا غرو، فهي مذهب متعدّد المستويات والمعاني، الطبقات والأسس والأهداف. الانسان كالمطلق: فالنزعات الاختزالية أو الاستبدادية، القطعية البتارة أو الوثوقية والثابتة، لا تستطيع الصمود والاستمرار؛ ولا يمكن لها أن تتمتع بمنعة أو صلابة، وبقدرة على الصيانة والتطور إن جرحت الكُلّيّ في الانسان أو وحدة أبعاده.

35 - لا تقبل، برضى وموافقة مطبقة، المدرسة العربية في علوم التارخة والتاريخ والتاريخانية، التارخة الفرنسية للحضارات والتاريخ الشامل، أو للفكر والمجتمع البشري. والتارخة هذه المسيرة البشرية عند الإنكليزي تختلط بالكثير من ما تراجع عنه الإنكليزي نفسه في بعض تياراته، وعبر التخلّي عن الأنا واحدية، والأنا مركزانية، وأساطير أوروبية أخرى.

والفكر العربيّ المطلق، كما الطلق، وعبر عمليات واعية وغير واعية في التطهّر والتبرّج ومقارعة النرجسية العقلية المعهودة، قد تخلّى، في قراءته لتاريخه ولواقعه المعاصر، عن صور للذات، مثالية وغناء، منرجسة أو انهزامية، منجرحة وتقريعية للذات أو قاتلة للأب أو، على عكس ذلك كله، مؤسطرة للأب أو التراث، للتاريخ والأمة، للمعتقد والنحنوية، للموقع والمعنى والمستقبل المرجّح المتخيّل.

36 - لكانّ الفلسفة، العقل، تعود إلى توزيع قواتها إلى فرقة أو جيش اسمه العقل النظري (المحض، المنزه، الباحث في الحقيقة)؛ وإلى جيش ثانٍ يهاجم ويحارب عنوان هو العقل العملي الذي يوكل إليه، أو ينيط بفرقه، القتال في المصلحة والخير، في الميدان الواقعي والمحلي والمنفعة. يتفاعل العقلان باستمرار وتناقض، بتكامل وتعاوٍز، وبتبادلية وإجرائية وتداولية. فما الاستراتيجية سوى تلك المتكافئة بين العظيمين: السياسي والفلسفي، المثقف الملتزم والفكر الحر، الحقيقة والمنفعة.

لكنّا، بذلك نعود إلى الحكمة بمعناها العربي الإسلامي أي، بحسب ما أحلّل وأستخلص، إلى الحكيم المهتم بالفلسفة المجردة، وبالحياة الاعتيادية الواقعية أي، المعيشة القائمة، النافذة الآن وهنا. في هذه الاستراتيجية المسماة بالحكمة تارة وبالفلسفة أو العقل المحض تارة أخرى، تقوم ثم تتجلّى قوانين حضارية لعلّ من أبرزها، على ما يبدو، قانون التفاعلية الجدلية أو المتكافئة المتصارعة، أو المتلازمة المتناذرة، المسمى بقانون العلائقية المركبة المعقّدة بين المحلي والدار

العالمية الجاذبة معاً والمكروهة، المبتغاة والمنقّرة، المهذّنة والموتّرة الممرضة (العُصّابة).

37 - القول في «دور التعاونيات في البناءات الاجتماعية الجديدة في الشرق الأوسط» لا يزال منذ الستينيات وحتى العقد الأول من هذا القرن، صائباً وغير متحقّق. أميلي غواشون مستشرقة فرنسية، قامت بأبحاث اجتماعية في الأردن، صدر منها الجزء الأول بحوالي 750 صفحة؛ وسيصدر «خلال هذا الصيف الجزء الثاني». إنّها تقول: إنّ الغرب يعرف الكثير عن الماضي الحضاري العربي، وإنّ الأبحاث الاجتماعية المعاصرة نادرة. وعملها الحاضر سيكون له، حسب اعتقادها، فضل التمهيد والجُرّ إلى مثل تلك الاستقصاءات الأكاديمية التي تتناول الواقع الراهن. وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية؛ ولاقت الأمرين من المضايقات الصهيونية السّمجّة. كما كانت غواشون من خير من بحث في فلسفة ابن سينا ومقارنتها بفلسفة أرسطو؛ وترجمت كتاب الإشارات والتنبيهات إلى الفرنسية، ولها العديد من المقالات في الفلسفة العربية الإسلامية، وفي بعض الموسوعات العالمية. وهي، أخيراً، كانت أستاذة محاضرة في جامعة السوربون.

قدّمت ترجمة محاضرة لها عن التعاونيات في الشرق الأوسط؛ وامتنيّ أن نجد في المقال أسساً للبناء في لبنان، ولتطوير مجتمعه الريفي والمدني، وفقاً للأسلوب التعاوني الذي بدت منافعه - كما يُستطاع تجنّب عيوبه - في إعادة البناء الاجتماعي والتركيبات المجتمعية المختلفة. إنّها عزّزت عندي القول: إنّ الانهاء عملية تعاونية، وإنّ بناء الأمة العصرية الحديثة يقوم على أسس تعاونية، وعلى تعزيز المجتمع المدني الحرّ الديمقراطي، المستقلّ وغير الخاضع للدولة أو للفكر الدولي. السؤال هو: هل تراجع العقل المستقبلي، ومخطّطو الانهاء، عن أهمية التعاونيات الحزّة، ودور المجتمع المدني في مشاريع التخطيط والتطوير والاستراتيجية الحضارية؟

38 - التراث الوجداني والتراث الثقلي السماعي والتراث الفكري: قطاعات ثلاثة داخل النّاطة والصّنافة للمعرفة؛ وللمجتمع؛ وللتراث كما لكلّ فكرٍ أو استراتيجيا، لكل أيديولوجيا أو ذاكرةً فردية.

39 - لسْتُ من الداعين إلى قيام دولة دينية أو دولة إسلامية في العالم، ولا في وطن، أو في قارة... فلستُ من الدعاة؛ لسْتُ من المبشرين الدينيين. ولكني أجد فرحاً، ورضىً عن الذات، حين سمعتُ طالباً غير عربي يقول بعد سوءالي له: مسلم - والحمد لله. وذلك ما سمعته من التركي، في المدينة المنوّرة؛ ومن الأندونيسي، والباكستاني، ومن القادم من جنوب أفريقيا، ومن ماليزيا العظيمة لأنّها أصبحت معقدة الصناعة والتكنولوجيا. إنّ «الحمد لله» تعبيرٌ

تجمع الأمم الإسلامية، وشائعة في حياة سكانها، ونحبي فيهم إرادة التقدم والارتفاع. فهنا رابط روحاني، وصلة فكرية، وتذكرٌ حيّ مستمر لتلك الروابط، وتذكيرٌ بوجود الصّام في النفوس والأفئدة، وفي إرادة أن يتعاونوا، ويتشاركوا؛ ويُسهّما في اتخاذ القرار الدولي، وفي تنمية المجتمع والبشرية، الإنسان والعالمين قاطبة.

40 - قد يُستكر أن أقدم تحليلاً نفسياً أو علاجاً نفسياً إلى ذلك الذي يعتمد الصلاة أو التكاليف الدينية الأخرى. عليّ أن أشير إلى أنه علاج قد يبدو أنه، غير علمي، غير جائز أن يقال به أو أن يُعتمد في عصر ثورات العلم والصورة والتكنولوجيا، في عصر الرزّ واكتشاف الكواكب و«السّفر إلى الماضي». «أهنا العلاج النفسي، والنفسي الحضاري، للفرد أو للجماعة، يكون هروباً إلى المتخيّل؟ أو لا يكون استقالة من العقل وخصائص المعاصرة، من العمل والحداثة وما بعد الحداثة، من العولة والمستقبلانية والتفاعلية الأمم كما الحضارات!

هل القول بذلك العلاج هو هو القول التراثي، أو النكوص إلى الماضي والتراثي وخبرات الطفولة؟ صحيحٌ أنه عودة قهرية، مرضية أو ذهانية، إلى اللاعقل والمتخيّل وعقلية الطفل؟ لماذا يُعتبرُ أنه الهذائي والانسان الكهوفي وعصر ما قبل اللغة أو ما قبل المرحلة الاعترافية بالآخر والواقع؟ المشكلة مفتوحة.

41 - الوعي الفردي ليس مختصاً بفردٍ واحدٍ معزول. فهو وعيٌ تعددي، كثيراني، زُملائي أو مجتمعيّ المضمون والحركة. لا يُفصل عن الآخر وعن الجماعة، أو عن الكثرة والمجتمع والانتشاءات المتراكبة الطباقية والقطاعية (را: الفردانية في متلازمة؛ في متكافئة وليس في إتما وإماوية مع الجماعة). إنه وعيٌ معرفي، اجتماعي وأخلاقي، قصداً هادفاً دائماً إلى شيء ما. وخصائص الأنا العليا الراهنة أخلاقية هي؛ أي على غرار ما كانت عليه في تجربتها الأرومية، وتجاربها الاجتهادية والجهادية النزعة، التنويرانية أو الحداثانية مع تسمياتٍ لذلك أخرى ومترادفة بل ومائعة.

وتلك الأنا الأعلى أي ذلك الوعي الأخلاقي ليس هو الوعي السياسي: فهما في متلازمة متكافئة، في متصارعة أو في متفاعلة؛ ليسا في إتما وإماوية. ليسا في مانوية بتارة قاطعة وقطعية. لكن ذلك يعني، أيضاً، أن الأخلاقيات (الفضائية، الأطقا...) نسغ الحضارة العربية الراهنة وقوامها، دينامياتها ومحركاتها أو وقودها ومقصودها الأسنى. العدل هو، في الأدبية كما في السياسة ثم في الأخلاق، هو كله المساواة؛ إنه أساس حقوق النفس، حقوق المواطن راهناً، وحقوق الجماعة

والوطن والانتهايات المترابطة المعقدة ومن ثم المجتمع في وظيفته وطبيعته ومعناه. ترقى السياسيات (علم أفن أو فلسفة السياسة) بقدر ما يغدو العدل، المعتبر عند الأسلاف أساس الملك، نافذاً فاعلاً، وحاضراً حارثاً معيوشاً وغير مدرك كمنعزل عن الشورانية والمساواة، عن الفضيلة والمعايير، عن الحريات بتعدها وتضافرها ووحدة معناها كما وظائفها، عن تجاوز متناقضة العُسر مع اليسر إلى مذهب في تفاعلها ونقلها معاً إلى متلازمة التبادلية والمشاركة.

42 - البحث في الانتهايات، في الأبعاد، ينطبق على الشخصية وعلى المجتمع؛ ومن ثم على العلاقاتية والفكر وحتى على العقل واللاعقل... فالبعد المدني منفصل ومنقطع مع البعد اللاهوتي، وبالتالي مع البعد الوطني القومي مطلقاً منفتحاً ومتفاعلاً مع البعد المسكوني (= العالمي، العائلي، الدار العالمية...).

بناءً وانطباقاً على ذلك يكون سوياً تصنيفُ الدولة أو المجتمع والروابطية والفكر إلى: المدني، اللاهوتي (التيوقراطي)، الوطني كما القومي، المسكوني. أمّا المحالفة، الدوالية أو الدواور، بين تلك الانتهايات أو الأبعاد فليست تكون على شكلٍ هرميٍّ أو شاقولي. وليست هي تفاضلية؛ فلا معيار هنا للتقييم أو المحاكمة والمفاضلة.

43 - المدني هو فصلُ السلطات؛ وفصلُ الأخلاقي عن السياسي، وبالتالي عن الديني أيضاً. وهكذا فإنَّ الصَّنافة، كما التحليلات أو القراءة للعلوم، تكون مدّنية أي، بحسب التعيرة السائرة، تكون علمانية نابعة من هذا العالم، وهذا الواقع، وهذا الآن كما المكان. لقد تمايزت العلوم؛ وتميّزت واستقرت استقلالاً كلّ منها بغير أن ينعزل أو يقطع روابطه مع سائر العلوم القائمة. وحتى الفلسفة انزاحت كثيراً كيما تُعسى تأملاتٍ وتفكيراتٍ في هذا والآن والهُنا، في الفكر نفسه والبحث والثقافة، في الطبيعة والتغيير والمشاركة في الفعل التاريخي، في الحاجات المعيشية والعقلية وهَرَم الدوافع الحضارية.

44 - ابن طفيل، في «حي بن يقظان»، وضع تاريخاً للوعي الفلسفي العربي الإسلامي؛ فذاك الكتاب أيضاً عُزّن أفكار، وكثر أو جمّع للرُموز، وخلاصةً مكثّفة للفلسفة العربية الإسلامية مُسَلّية. وقَدّم ابن طفيل نظريةً في النظريات الفلسفية العربية الإسلامية، وفي صراع قيمها، وقطبَيْها البرهاني والعرفاني. ولكأنه شاء تبسيطها والتدقيق فيها، وتحويلها إلى تجربة حيّة، إلى فكرٍ معيوش خلاق، إلى تخيلاتٍ وأظنوناتٍ عن النشوء والنمو عند البشرية، وعند حيّ ابن يقظان المنفرد. ونقول إن قول ابن طفيل شبيهٌ بأن يكون أسكوبة أو أسبوكة لقوانين في

الطبيعة والتكيف، أو في النمو والتطور داخل الوسط الصالح ومن أجل بقاء الأداة والمنهج كما السلوك والفكر الأصلح للاستمرار بعد تحقيق الاستقرار. هنا نظرية ا.ط. [= ابن طفيل] تستدعي النظرية القائلة بأن تطور الفرد يُعيد تطوّر النوع. والأهم، بعد قوله المهم جداً والمفيد على صعيد تطور الحياة والكائنات، هو مجلوبُ ابن طفيل للفكر والفلسفة، وللعرفان والاتصال بالله. فهنا كان فيلسوفنا مثقفاً؛ وكان، على الأخص والأهم، إشرافياً. لكأنه كان آخر الفلاسفة الحكماء، أو الحكماء الإلهيين، في المغرب. وبذلك التبسيط والتوضيح هيأ الأرض والفضاء الفكري لمناقضة ذلك على يد «تلميذ» ابن طفيل، على يد ابن رشد غير المعترف إلا لأرسطو بالتفوق (را: الآفاقية وإرهاصات القول بالتطور الطبيعي عند ابن خلدون).

45 - تنمية الإنسان المستقبلي هي تنمية الانسانيّ النزعة والرؤية أو المنطقي فيه. إنها تربيته؛ وفلسفته، وجماعته في الشروط أو الحقل الذي يحقق حقوقه المدنية؛ أي قيمته بما هو إنسان حُرّ ومسؤول، قديرٌ وخالقٌ... إنسانية الإنسان هي أنّ البشرية كلّها موجودةٌ وحيةٌ فيه؛ وهي اعتباره المنطلق والغاية، القاع والتاج، المحور والوسيلة.

تنمية الإنسان اسمٌ مفصّل لخطاب الحكمة في الإنسان؛ وإقرارٌ بحقوقه في ذاته، ومع الآخر، وضمن النحناوية. تنمية الإنسان هي تحقيق الاقتدار عند الإنسان؛ وهي التمكين، وتحيين القيم، وتزمينٌ لما هو لياقة أو أصلحية نفسية حضارية، ومن ثم توكيدية وتزخيمية في الفرد والنوع كما في الثقافة أو اللاعضوي، وفي العضوي والطبيعي، واللامادي أيضاً، والفكري.

46 - «حَلّ الشَّعر»، «مَدّ اللسان»، تحريك الساقين بسرعة أو غير تعمد... تلك حركات أو توصيفات شعبية راجعة للتأثر والتجاوب أو ردّ الفعل تجاه العامل الجنسي. وتلك لغة الجسد، والتعبير المتنقل إلينا من التفاعل التعبيري العلائقي عند الإنسان الكهوفي، ومن لغة النوع غير اللفظية أو التحفظية وما بعد التواصل المعبر الصريح.

47 - لم تُغفل المدرسة العربية الراهنة، في تشديدها على التجربة الراهنة في الفن والقيم والفضيلة، دور القطاع الفني، كالسينمائي والمسرحي كما الموسيقيّ والروائي والشعري، في دفع عربة التغير والتطوّر وحقوق التكيف الحضاري الاسهامي. فذاك قطاع أثر؛ ولكأنه قولٌ في الصالح والإصلاح، في التجدد والتجديد، في التكيف مع الفن في العالم وعند الأمم المتقنة المجنونة بالعلم والآلة، وبالتأقلم والتحول الذي يحفظ الحياة ويُديمها متناقحة.

48 - يُحمد لباحثٍ نفساني، وهو اختصاصيٌ نشيط مُهام، كتابه في علم النفس البيئي. إنه نشاط

محمود. وجرى التساؤل، في جلسة مقابسات، هل هو سديدٌ إلى درجةٍ كافيةٍ نافعةٍ مناظرةٍ توظيفة لنصوصٍ دينيةٍ تراثيةٍ من أجل أن يقول للطالب الجامعي: إزرع ولا تقطع؛ حافظ على نظافة البلد، وعلى السلامة البيئية، وما إلى ذلك أو ما مائل وشابه؟ ذلك «منهج» لا يستطيع أن يخلو من التلفيقية والتوفيقيات، ومن التفسير العلمي للدين، ومن الاسقاط وتوهم الماسبق وحيث استمرار المعنى الماضي، ومن الثقة بغير الاختصاصي ومن الانزلاق إلى اللاتاريخي... الصوغ الإحصائي لعلم النفس البيئي، ولأي ميدانٍ آخر في علم النفس، يقبل بالاناسي والتراثي والنقلي الديني. وهذا القبول للمحلّي أساسى، ومنصة انطلاق، وحقْل تطبيقي، وخبرات، وتاريخ، واستعداد لتعلّم العالمي أي الجديد والعلوم وتجارب الأمم المعاصرة، واستعداد لإعادة التعلّم الحضاري المتواصل، وللتفاعل المستدام مع المعرفة والخطط المنتجة بواسطة المنظمات الدولية المعنية، «ذات الصلة»، والاختصاصيين بالعلوم الراهنة والمستقبلية الرؤية والاستهداف.

49 - النقد السلبي للذات، ذلك التقويض والتجريح ومن ثم التأثيم بل وحتى التجريم، قد يشبه «عصابُ قضم الأظفار»: ربما تكون في القاع، في الحالتين، رغبة بتعذيب النفس، بتقريع أو جلد الذات؛ لكن إحساساً بالذنب يكون هنا المحرك اللاواعي، الدفين والمتحكم، وبذلك فهو تعبير عن عدائية كامنة ضد الذات.

50 - الناقد العصبي مريضٌ بتعقّب تفصيلية هنا، وهنّة هناك. إنه مهووسٌ؛ هُجاسي، سادي... ويذكر بتوصيف فرويدي جنساني بإفراط.

51 - قد يأتي يوم يرتاح فيه العربي، أو المسلم ومن إليه، إلى شعار يحكم العلاقاتية مع المستعمر السابق، والجديد المتّنع معاً والسافر؛ وذلك بعنوان: لا غالب ولا مغلوب. تصالحوا! يا أعداء الأُمس تعاونوا غيى تغيير الحياة!

52 - «الوسط الثقافي المعيشي» مصطلح يوضع بغير منفعة كبيرة أو ضرورةٍ مبرّرة، مقابل المصطلح الأجنبي هايتوس / آبيتوس.

53 - إعرف لا وعيك! هنا معرفةٌ صعبة. إعرف لا وعيك بوعيك! هنا ما هو أصعب؛ بل مستحيل.

54 - إلهام القط، بحسب ما كان يشاع أو يُعرف، لصغاره «عقدة» قد يكون المقابل لها، في عالم المجتمع وعند الأخ الأكبر طائفاً أو أيديولوجياً، افتراض الأكثرى للمذاهب المشقة منه، لإخوته الصغار؛ لأبنائه المطرودين، الصّالين، المؤتمنين...

55 - الغربي أقلقه قديماً تناقضه، بل انفصاله القطعي حيال العهد القديم؛ فابتلعه. امتصّ وتمثّل التوتّر أو العالاقية؛ وكان عليه سهلاً التهاهي في المنافس أو المنطق؛ في السلف والسابق.

56 - مشروع المدرسة العربية في الفلسفة والعلم، أو في قراءة الثقافة والطبيعة، مشروع جماعة من الزملاء في كليتي التربية والآداب، ينطلق من رؤية علمية، وضعية منطقية، للاسياسات والمعرفيات والقيميّات. فهو مشروع نسغه العلوم المعاصرة، ومنصّته المذاهب في البيولوجيا والطبيعة، ومقوماته نظريات الربوع الألماني (كنط، هيغل، نيتشه ثم هايدغر) ومتابعيه وآله من الغربيين والعالمثالثين... وهكذا فإن مشروعنا يتأسس على العلم كأداة أكبرية، وكمناهجية أحادية تحكمه على نحو لا مناصي لا بُدّي؛ وأشهر مقولاته، محاكمة أنّ الماورنات خرافة وרטانة، أو أنّ الفلسفة جوفاء وبلا معنى وبغير منفعة، وأنّ اللغة والتحليل اللغوي والمنطقي قوأم النظر ونسغ فلسفة التجربة والعقل.

57 - مفاهيم الألوهية أو المطلق، الزمان والمكان، السببية والجوهر والمعرفة القبلية التوليفية، هي كلها مفاهيم لا تستدعي معطيات حسية. المفاهيم العلمية هي تجاوز الكثافة الميتافيزيقية؛ وتعتبر الفلسفة رطانة، ومجلاً مزيفة وبلا مضمون واقعي، وألفاظاً بلا دلالة؛ وليست صياغة أو ذات أشس قائمة على العلم التجريبي، وقابلة لأن تتوضّح تبعاً للمنهج التحليلي وللأحكام المنطقية وللقول العلمي.

58 - من السوي، والنافع بل وجزيل المنفعة، الإصرار على إعادة التعضية أو الإدراك والأشكلة هرم الحاجات أو الدوافع، وللصنافة الشاقولية التفاضلية للقيم، وللتوزيع المراتب القطعي الحاسم للفضائل وحتى للحضارات أو الأمم، وللثقافات كما الأعراف أو القارات أو الأديان... لا يصدق هرم الحاجات عند الانسان أو في الأمة والوطن، داخل أميركا، على هرم تلك الأمور عند العربي أو الهندي، وعند التركي أو العالمالثاني وما إلى ذلك... فالمجتمع الصناعوي، والعقلية الآلوية والتكنولوجيا السّات، كيأن له خصائصه وقيمه، وتفضيلاته ورغباته، ومستوياته كما سلوكاته اليومية ومنمّطاته.

فالتمرتب على شكل هرم غير واقعي، وغير انساني؛ والتوزيع الخطي المستقيم للفضائل، للقيم أو للدوافع، يفتقد إلى معيار بموجبه نُجري المفاضلة وتعيّن الأفضل والأبقى، والأكثر إنسانية وأخلاقية، أو رقيّاً وكمالاً ومثالية. والتنمية للفرد أو للمجتمع، ومستويات المعيشة كما للدوافع الحضارية والحاجات الثقافية المعنوية، لا تجري بحسب أولوية متمتمة متسلسلة!

الأصلح هنا هو أن نبدأ من الكل أو الأجمالي، من الوضعية العامة أو النسق.

59- الرئيس العصامي هو المريض بالتشبث. إنه مصابٌ بمرض «توقّف النمو» أو برفض النمو كما التطور رفضاً قسرياً-إرغامياً، وقاهرّاً للإرادة الواعية الحرة. وحالة المثقف العصامي سيكوباتية. فهو غير نقديّ رؤيويّ ومنهجية؛ كما سبق أن زفّه السياسيّ الظالم، وإن انجرح استقلاله.

60 - يكره العقل، بحسب الفلسفة السياسية، ذوبان أقلية في خدمة السياسي الحاكم. ويكره السويّ الظنطنة تحيط نفسها بها الأقلية، وقول الأقلية إنها طوّرت الفكر والحضارة؛ وأعطت للأكثرية وللسلطة الحاكمة التقدم والتوكيدية، وحبّ الحرية، واستهداف العدالة الاجتماعية.

61 - مقولة موت الإنسان، موت الماورائيات، وما إلى ذلك أي ما شابه وشاكل من مقولات في فلسفة بعض فكر الربوع الأوروبي، تشي بخطاب الفكر المتهذّب المترهّل؛ وهي قولٌ مثلث منهُكٌ بالترف والتخمة. في الأمم المشرّبة، الفتية أو المستيقظة، يُدرك التجديد والتطوّر، أي الإتيان بالجديد كما الانطلاق من الجديد الراهن والمستقبليّ منهجاً ورؤية ومقصداً، بمثابة حاجاتٍ حضارية لإعادة إحياء الانسانيّ، ولإعادة إدراك ثم تعضية وأشكّلة الماورائي كما العيني، والمثالي كما الواقعي؛ وذلك يكون على كل الصّعد وعلى كل المستويات إن للعقل والتفكير أم للمعيشة والحياة، وللتواصلية كما للمجتمع والفكر والعلاقية مع الأمم الأكثر تعمّقاً في الحضارة والدار العالمية للإنسان والعقل والحرية.

62 - معركة الإنسان المشرّب الراغب تُنقل إلى الساحة الداخلية كمعركة عناوينها جذب الباحثين المحلّين إلى الانصباب على موضوعات ألصق بالطبيعة والمجتمع، بالتخصّص واللقمة، وبالعقل والعلم؛ وإلى صبّ العقل التحليلي على الحقل أو أهل المحلي بمشكلاتهم المعيشية، وبهم حاجاتهم الأولية والثانوية، وبملاساتهم وطموحاتهم الحضارية.

63 - لا يميل الفكر الفلسفيّ العربي، في مدرسته الراهنة أو نظرياته في السياسة ثم في الأخلاق، فلسفة القانون؛ ومنطق السلطة التشريعية المطوّر والمحرّك للفكر السياسي. ولا يميل القول الفلسفي، المتغاذي أو المتطوّر معاً مع تطوّر العقل المدني، وخطاب حقوق النفس أي حقوق المواطن والوطن والمواطنة... يُستدعى، هنا والآن، محاكمتنا التاريخية التقديّة لشخصية فرويد طبقاً لطرائقه في التحليل؛ ومحاكمتنا الأهمّ لقوله في نشوء القانون والأخلاق، أو لمقولاته: الطوغم، التابو، جريمة قتل الأب، زواج الأقارب المحارم، عقدة أوديب (وقلنا إنها الحالة الشخصية التي حوّها إلى نظرية عامة)، طغيان الجنس واللاعقل...

64 - تذكرُ مقالة بعنوان «سيكولوجية أدلير»، وكانت قولاً في أوالية التعويض والتعويض المفرط لحل «عصاب» المصاب بـ «عقدة القصر أو الدونية والضَّعة» تذكرُ يَسْتَجْلِبُ وَيَجْذِبُ إليها مقالةٌ تحلِّلُ شخصية المعلم، فرويد؛ ومقالات أخرى حلَّلت المشقِّين الفرويديين (يونغ، بخاصة). أهمُّ المبادئ التي حكمت تحليلنا النفسي لفرويد - طبقاً لمنهجية استكشاف اللاوعي عند فرويد نفسه - كانت: اعتماد تحليل طفولة فرويد وعلاقته مع أمه وأبيه من أجل فهم خطابه في الطفولة والأم والأب؛ استكشاف لاوعيه عن طريق تحليل أحلامه؛ تجاربه الجنسية؛ عصابه شخصياً كمفسِّر ومؤسِّس للنظرية الفرويدية في الجنس والعصاب؛ عقدة أوديب (وقد مرَّ مراراً زعمناً أنَّها عقده الشخصية أي خاصة به ومُرضية له. لعله تَظْهَرُ منها بأنَّ أسقطها على غيره وعمَّها). فيما نظرية أو مفترضاَت فرويد بأكثر من حالات مَرَضِيَّة أمضت الرِّجل الذي نجح كثيرٌ في «التسويق» لنفسه، في المساعي الواعية المخططة للاشهار الذاتي أو تضخيم دوره ومكانته.

65 - المبالغة أوالية دفاعية تحمي صاحبها من الشك، أو العودة إلى الارتياح المطمور حيّاً. فالمبالغة في مدح الذات أو الآخر (الخصم، مثلاً) تغطيةٌ للموقف المناقض، أي للشعور بترجح موقفنا من ذاتنا، وتضعيف الشعور بالنجاح أو التفوق.

66 - قد يكون من المفسِّرات (العوامل المفسِّرة) لأن يرى المبصِّر في نومه، وعند البطلي الشعبي أو الصوفي، الطفل أو الشاعر، شخصاً مجهولاً، التفسيرُ بالحاجة لتسهيل أوالية الإسقاط النفسي. يأتي المجهول، على شكل متسَوِّل أو عجوز حكيم أو بوجه ملتبس غير واضح الملامح والاسم والهوية... لهذه «المجهولية» وظيفة؛ فهنا أداة للإضفاء النفسي، وللتمرير، والخلفنة كما الرُّوحنة، للتغطية وللغسل (قا: معنى ووظيفة الحِصا - نُسان أو الحَيَّرْ نُسان).

67 - تُقدِّم ذكريات كلية الاداب، في الجامعة اللبنانية، مشروع المدرسة العربية في الانسانيات، بمثابة البطل؛ أنَّها ذكرياتٌ تقدِّمه كما بطل مؤسِّس في ميادين الفلسفة والفكر، أو في علم العقل بل في العلوم الانسانية بعامَّة وضمنها: الألسنية، علم الدلالة، فلسفة اللغة والتحليل المنطقي، المنطق الرياضي (= المنطقاً)، علم الحاسوب، الفلسفات الأميركية أو العقل الأنكلوسكسوني والصِّراع مع الطبيعة والثقافة وتفاعليتها، علم النفس، إلخ.

68 - ورَدَ اسم المشروع العربي أكثر من خمسين مرَّة؛ وكذلك كان الحال مع مصطلح «الذات العربية» في مؤلِّفاتي، وفي مذكراتي، منذ السبعينيات الراحلة وحتى الـ 2010. ولا غرو، فقد كان ذلك المشروع يُبشِّرُ ويُنذر: يُنذر بالانزلاق إلى الدوغمائية والاجترار النفسي المرضي إن

استمرّ العمل الجامعي تبعاً لمنهج التلقين والتلقّي ولأولية التهاهي مع الفكر الأوروبي الفاريّ (الألماني بخاصة، والفرنسي كوسيط)؛ ويُسّر في الآن عينه بجدوائية ومردودية الانزياح إلى التفاعل الانفتاحي القُرامي مع ميادين فلسفة العلم، مع علوم الحاسوب والاتصال والصورة، مع النظريات في المنفعة والمصلحة والبيولوجيا أي حيث الداروينية ومذاهب التطور ومنها على الأخصّ «الفلسفة» الميمائية (الأثقفوية) متساوقةً مع الجينائية (علم الجينات = علم المورثات).

69 - الشاب المتزوج مع امرأة مطلقة لا ينسى طيلة حياته الزوجية أنّه ليس المالك الأصلي، أو البطل الأول. فمن يتزوج مع امرأة كانت متزوجة من غيره لربّما يصاب بعقدة أو مرّكب نفسي جنسي اجتماعي يتحكّم في سلوكاته اللاواعية، أي قد يصاب بقلبي، وتوتر مطمور لا يُريح.

70 - لا يجوز للحضارة العربية المعاصرة، كما الراهنة، أن تتخلّى عن نمطها وموقعها. لقد كانت، بشغف وتناقي، تُنافع وتدعو من أجل العدل في السياسة، في المدينة أو المجتمع أو التواصلية، في الفرد نفسه وقواه وفضائله (را: المذاهب الأخلاقية، كما التربوية ثم السياسية، في الحكمة العملية عند العرب). ليس ذلك العدل بمختلف أو مناقض للمساواة. إنّهُ المساواة بين قوى النفس، بين داخل السلطات السياسية، بين المواطنين، أمام القانون، أمام اللقمة أو الفرصة.

العدل هو أساس السياسة (الملّك)؛ وأساس توازن الفرد، وتوازن قواه؛ وأساس الفضائل؛ وأساس الفلسفة. العدل، كما المساواة، هو الحريات؛ إنّهُ حقوق النفس، وحقوق الوطن، وحقوق الأمة والبقائية والمستقبل.

71 - ما تكون الفضيلة، ما العدل أو المساواة؛ ما هي الحرية، بالمعنى المعاصر للمصطلحين هذين؟ إنّها العمل النشط الإيجابي من أجل إنقاذ القيمة الأخلاقية من لجّة الواقع والمجتمع، المعيش والعمل كما اليومي أو السياسي والاقتصادي وما إلى ذلك. كلّ الحضارة العربية الإسلامية، ثم عبر تجاربها السابقة ثم القائمة الراهنة، حضارة أخلاقية. كل قطاعات الفكر والفلسفة والأيدولوجيات كان هدفها الفضيلة المسّاة عدلاً أو حرية، مساواة أو حقاً للنفس (الإنسان) والمجتمع والأمة. يُستدعى لتثبيت وتيقين هذا الخطاب: الفقه، الكلام، الفلسفة الإسلامية، الأدبية، الواجبية، التربية، الوعظة، علم التراجم وطبقات الرجال، التصوف، العرفان، أصول الفقه، الخط والتصوير وشتى قطاعات الفن...

72 - الفلسفة هي السياسة؛ أو لا سياسة حقيقية بغير نظرية فلسفية. وكما يتصارع العُسر

مع الثُّبُر، أي الفقراء مع الأغنياء، على صعيد الواقع والمجتمع والمعيش، يتصارعان أيضاً على صعيد الفلسفة أو النظرانية، والحكمة أو حُبّ الحكمة، الفلسفة، كما السياسة، يوجدان معاً؛ يقودان بتناضح وتلاقح، بتغاؤ وتواضح: تليّس أحدهما انعدام للآخر. ليست الفلسفة مستحقة لاسمها إن لم تكن فكراً سياسياً، أو غايةً ومنهجيةً للفعل السياسي. القول الفلسفي قولٌ سياسي؛ وتقليب ذلك القول قولٌ سليم ومُعافٍ... باختلاف المجتمعات السياسية اختلاف في الفلسفات؛ إن على صعيد الوعي كما السلوك، والعقل كما المجتمع والتواصلية: كلاهما مقصوده الأسنى هو العدل أي المساواة أي الحرية؛ والقيمة الأخلاقية كما القيم المدنية هي قيم الفرد في المجتمع وفي تواصلية حكيمة ومساواة عادلة وحرّة. كلاهما ينشد، كما الانسان الكامل أو المدينة الكاملة، الحرية وتكافؤ الفرص، وإلغاء الظلم والجور ومخاوف الضعفاء والمهثّشين، والمغلولين الفاقدين للقدرة على اتخاذ القرار الطوعي المسؤول والمخير.

73 - الحرية يجعلها اتجاه متطرّف أقصوي قيمة القيم؛ وعند الطرف الأقصى المناقض اتجاه ثان، هو أيضاً متطرّف، توضع المساواة. فالحرية قطبٌ عليه أن يتفاعل مع ما قد يبدو أنه رقيقه، أو ما قد يبدو أنه مُعاد لدود. والمستط الجاهز هو أن نتقل من إما هذا وإما ذاك، من النقيض إلى النقيض، من الرفيق الصديق إلى العدو المعارض. تفتح إلاماً وإماوية إلى الفضاء المشترك، والاطار العام، والأرض الثالثة التي قوامها التضافري والتكاملي، الترامي والتفاعلي، التحواري والتلاقي للمساويين حول الرؤية والمنهجية، حول المقصودية الموحّدة الضّرامية.

74 - من الاقتراحات لرسائل وأطروحات [= أطاريح] جامعية تردّد كثيراً ما يقضي ويقود إلى دراسة وصافية، مفردة وأحادية القطّاع لكنّ متعدّدة الطبّاقات [= الطوابق، المداميك، الرزيمات المتحابّية المتراوحة تحت بعضها البعض...] لـ: حفلات الأعراس، حفلات التأمّن والتعزية، المناسبات الاجتماعية... وثمة أيضاً: الاحتفالات باليوم الأول من شهر رمضان، الأعياد والأيام، ليلة القدر، المولد النبوي وحفلات المولد، توديع الحجاج ثم استقبالهم، أو زيارتهم للتهنئة والتبرّك.

75 - عولت المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر والحكمة، في الحكمة العملية بشتى قطاعاتها، على محاكمة جديدة، أي نقدانية استيعابية وتخطّوية متخطّية، للأديان «العملية»... وتلك دراسة تقارنية مع أيديولوجيا العقل الأوروبي الرباعي (ألمانيا وانكلترا، إيطاليا وفرنسا) المتمركز حول ذاته بأنانية وتعصّب يقضي، أي يُسَقِّل ويُخَسِّس الأديان المخالفة فهميه للدين والروحاني وعالم الرحمان. ربّما يكون كتاب الفلسفة في الهند والحكمة كما الفكر في

الصين، من بين الكتب الكثيرة التي أبرزت خطاب الفكر العربي المعاصر وموقفه الحضاري في علم الأديان التقرانية...، وفي الموقف من الحضارات والفلسفات الهندية والصينية. لا نكتفي بالاهتمام المنصبّ على «المعجزة» (!) الصّناعية الآخذة بالترهل، والأقول للإنساني. تتّوجّب هنا استعادة أفهوم «الحكمة» والإنسان الحكيم والخير/ السعادة؛ وتزخيم أفهوم «الفلسفة» أي حُبّ الحكمة؛ ومن ثمّ فـ «صديق الحكمة»، أو شقيقها، هو الفيلسوف. والحكمة ليست هي، راهناً، الفلسفة.

76 - السؤال في التراث العربىسلامى، المدنى واللاهوتى، فضيلة؛ إنّه واجب، وقيمة. المراد، هنا، هو أنّ تُنقّب داخل هذه الإشكالية، أو الأطروحة، عن العوامل المؤسّسة؛ وعن المكوّنات والطبقات، عن القطاعات والمقصود.

السؤال موضوع فلسفية؛ ومن الفلسفى القولُ بفلسفة في السؤال، وبخطابٍ محوّه وغرضه وظيفة ودور وتطور السؤال... وأدابة السؤال، التي نجدها ضمن القواعد والينبغيات التي ترعى أدب المناظرة، وأدب المستفتى والمفتى، أدابية تنظيمية منظّمة ومُيسّرة للعلائقية. وأمّا النظر الفلسفى الراهن في السؤال فهو تحليلات عميقة وتوسّعية للأونطولوجى والمعرفى العائدين إلى مكوّن وبُعدٍ عميّز داخل الإنسان في علاقته مع الطبيعة والتطور؛ وبواسطة العقل والبحث، التحليل العَلّلى والتوليفى، المنطقين معاً الاستقرائى والإستناطى.

المعينة الثانية

الجلسة الثانية

1 - «البطل المخايل»، بتسميات وأشكالٍ له عديدة، ظهر واشتهر في التجربة العربية الإسلامية التأسيسية داخل الفلسفة والتصوف، الطبّ والعلم والشعر... ذاك «بطل» يشوّه البطلّ الدقيق، الحقيقي والمخلص؛ وهو يستغلّ ويتظاهر بأنّه قدير وماهر، بغير أن يكون ما يدّعي أو ما يريد أن يكون ونراه. إنّ «المستصوف»، على سبيل الشاهد، هو، عند الصوفية الفالحين، «كالذباب؛ وعند غيرهم كالذئب»...؛ وأيضاً، إنّ «مَن تشبّه بهم من أجل المنال والجاه وحظّ الدنيا...؛ وهو غافل».

وشجب الفارابي، كشاهد، الفيلسوف البهّرج؛ وهنا تدفّق «مصطلح» هو الفيلسوف، الفاسد، الدخيل، «الانتهازي» أو المستغل. وتعتقنا ذلك النمط من المتيجين الفاسدين في علم التاريخ، وفي تفسير الأحلام، ومجالات معرفية أخرى كثيرة (الطبّ، كشاهد آخر) أخصّها بالذكر النقد الأيديولوجي الذي يقاد ويتوقّد بالتعصّب الملهوت والعنف الرجسي المقدس؛ وذلك ما نشهده عند البطل المناهض، كالغربي(1)، وبطل الأقليات الجارح المنجرح.

2 - المهدوية الكونية (العالمية، البشرية) قول، أو نظرية، أو مذهبٌ إِبْهائي اجتماعي يرى أنّ المستقبل الفاضل العادل، المشبّع للرغبات الناقصة، والمحقّق لأمانى الإنسان المنجرح، سوف يحلّ على الجميع، ويتصرّ على الظلم والجور والجوع. هنا نظرية متفائلة؛ وهي نمطٌ أرخى تعرفه الحضارات والأهم، الأفراد والجماعات؛ ويرافق الشعور بمرارة الواقع السياسي والاجتماعي الاقتصادي (قا: الرّسولانية، أي القول برسالة إنقاذية عند حزب أو بطلٍ أو أمة، دين أو حركة اجتماعية، عقيدة أو أيديولوجيا...؛ أيضاً: الوعدانية...).

3 - القطعو ضليّة علاقة هي قطع ووصل، استمرار وإنفصال؛ وبالتالي فهي ليست إمّا وإماوية: لسنا أمام متكافئة أو قطبتين متناقضتين هما إمّا هذا وإمّا - أو إلّا - نقيضه. الثنائيات، المانويات البتارة، فقر؛ وإفقر. تقطع كياً تُحسّن ونحصّن الاستمرار، ونصل أو نستمرّ كياً تتفاعل وتتغاذى مع الانقطاع (قا: القُرْبُعدية).

4 - الرُّبُسان هو القول بأنَّ الرّب يأخذ شكل إنسان، أي يتأَنَس، يأخذ جسداً بشرياً، يتأَنَفَس أو يَتَنَفَّس. والنظرية الرُّبُسانية قوامها كما نُسَـغها قريبٌ من الحلولية حيث يحلّ الله في الانسان؛ ويغدو الانسان نفسه، بالتالي، ربّاً. فهنا تأهُن، ترتبّ؛ ومن ثم فهمٌ من نوع ما للانسان، وللرّب. 5 - التطورانية، أو التطورانية الاجتماعية، هي داخل المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، نظريّة التطور بحسب ما عُرفت في تطبيق اتجاهيها الدارويني واللاماركي على الانسان والاجتماعي والثقافة (را: الميانية، الجينائية...). وتمدّد الداروينية، طمعاً بتفسيرها للوعي والفكر، للعقل والمجتمع، للنفسى والحرية والثقافي برمته، تمدّد قد نجح في بعض الحقول المعرفية الراهنة؛ لكن، بغير استطاعة كافية لاختضاع الفكريّ والنفسى، كما الاجتماعي والأخلاقيّ، لقوانين بيولوجية صرفة أو قوانين التطور وبقاء الأصلح أو الصالح للبقاء.

6 - لوك، الانكليزي، ثم عند العرب، سندٌ ما لتعزيز «حركة» سياسية مناهضة رؤية تحررية ودينامية، أو فردانية وحرّة للفعل السياسي والقيم. هنا فضاء النظرية العربية الراهنة في الحكم المدني، والفلسفة السياسية الحرائية والمؤسسات الليبرالية؛ وتعميقٌ نقدي وشحذٌ توسيعي للتجربة المعاصرة في الحقنلة السياسية الحضارية للأنا والمحيط، للنحنوية والمجال... ربّما يكون الاسم الآخر لهذه النظرية العربية، وهو اللوكانية (نسبةً إلى ج. لوك/Locke) العربية المعاصرة، نافعاً أكثر مما هو ضروري أو لا بدّي. تتبدّى تلك المنفعة عبر الرغبة بالترسيخ للنظرية العالمية في الحكومة المدنيّة، وترسيخ مبادئ الاعتناق والميثاقية في ميدان الفلسفة السياسية. لقد صقل جيداً، الفكر العربي المعاصر، إبان القرن العشرين، مبادئ التجريبية كما مقولات الفلسفة التجريبية. أما توظيف وتطوير الفلسفة السياسية، عند العربي المعاصر وأضرابه، فقد ساعد كثيراً على محاربة أو فضح الأنظمة الاستبدادية، والسياسات الظالمة القمعية والمتعصبة؛ وعلى المناذاة بالمدنيت، وبالقيود الدستورية، والحقّ الطبيعي، وفصل السلطات، وتعزيز الحقوق التشاركية للمواطن... فمبادئ الفلسفة السياسية الحرائية، في الفكر العربي المعاصر، إبان القرن الماضي، ركّزت على الديمقراطية [= الشورانية المفتحة والالزامية والقائمة على الانتخاب الحر والدوري والمراقب والمُقاضي]؛ وعلى دحض الدكتاتوريات، والحكم الفردي المطلق، الأناريّ، والتسلط؛ وعلى دحض عدم التساهل، والتتكّر لحقوق الشعب والحقوق الطبيعية كما الوضعية، والتعاقدية بين الشعب والسلطة.

7 - تحت عنوان قراءة «تشريعية» للنظرية التعليمية، في «التربويات وعلم النفس التربوي/

والمدرسي في قطاع التقنيات» (مشروع العقل العملي...، ج 7، 1993)، قدّم مساعدةً ثمينةً أحد الاختصاصيين بالقانون. فقد أعد هذا، ولم يكن نبيلاً، صياغةً تقنيةً، لنظرية ابن جماعة، في 50 مادة (حصص 155 - 167)، تحقيقاً لخطوةٍ أو شياءٍ عامة قدّمها له مع التحليل لتلك النظرية ومع نصّ ابن جماعة. تعبّت، في الصياغة الأولى، فقط أمام الـ 20 - 30 مادة الأولى من «المدوّنة» أو أجموعة المواد المنظّمة. كانت تجربةً أصيلة. ولقد كنْتُ أميل إلى نزاع الفقهنة توتخياً لصياغة تكون إحصافية، وبحسب خبراء، أو على يد فريق؛ وتوتخياً لإعادة تعضية وضبط أو تسمية وتدقيق بحيث يتوضّح ويتركس البُعد العالمي لتلك «التشريعات». أزعِم كما أظنّ أنّني نجحت؛ وكان ممكناً البناء على ذلك النجاح.

ثم طلبْتُ من الزميل علي مقلّد كتابة قانونية، وفي 50 مادة، للنظرية العربية في قواعد المناظرة، وفي الاجتهاد كما الفتوى.

8 - يُسرّ، يفرح ويشعر أنه نافع فالح، من يرسم لوحةً جميلةً لأننا الكاملة، الأنما المالية، إن على صعيد الشخصية والعلائقية أم على صعيد النحناوية والمجتمع والمستقبل البشري وسعادته. وهكذا، فإنّ رفع مستوى اللياقة النفسية، مستوى الجدارة والمعافة «الآتم والأكمل»، يكون رفضاً للانغلاق والتغريب طبعياً وثقافياً باتجاه خصائص العقلية المستقبلية، بل وسات الشخصية أو العلائقية المتحوّلة بانفتاح وإيجابية مع روحية ثورات العلوم في العالم وحيال الآخر المستقوي ظلماً وبهتاناً.

9 - علم النفس التطوري، كما الفلسفة التطورية (را: التطورانية العربية)، يقوم على قوانين التطور في الطبيعة؛ وعلى موضوعات نفسانية واجتماعية. إنّه يتوقّد بقوانين تعاد إلى الداروينية، وليس إلى الفرويدية؛ وإلى ظاهرة أو قانون نشوء وتطور النوع، وليس نشوء وتطور الفرد.

10 - الشعر السيليكوني قد يستمى أيضاً: السعيمي البصري، الحاسوبي، الإلكتروني وحتى السيري... من قصائد كنْتُ أزعِم، ساخراً، أنّها تقارن بقصائد عادل فاخوري، أذكر: صورة قُرّة يركض وراءها صيصان الواحد منها ممثّل بكرة ذات قائمتين، وذلك في عدة صفوف هي بمثابة سطور تحت بعضها البعض الآخر.

11 - حينما عرضتُ على الطلاب، في قسم الدراسات العليا، «تحليلاتي» لشخصية ابن عربي، قلتُ أيضاً معلّقاً بتحفظ وتردد: لعليّ تسرّعتُ. وأنا، في جميع الأحوال، أبقيتُ «آرائتي» شفهيّة

و «ظنية». إنّ «حمد الأثني» عقدة، أو مشاعر ملتبسة وغير متباينة، ربما نلتقطها في عمق دواخل الخطاب، وبالتالي الشخصية، عند ابن عربي؛ وعند آخرين ممن انصبوا على الأنوثي والجنس والمرأة والزواجية. أمّا عقدة «رفض الأنوثة»، عند المعادي للمرأة، فمرصّ وليس هو مجرد انجراف عابر؛ ولا هو اضطراب ريشاوي مخلجل للصحة النفسية بمعناها المعاصر، للموضع السويّ السليم في السلوك أي في الشخصية.

12 - يُبدل التفكير والتدقيق من أجل تمييز - ثم تعزيز - الشخصية المستقلة الإسهامية للمدرسة العربية في التحليل النفسي؛ ومن ثم في علم النفس والصحة النفسية. في ذلك المجال تكثر ضبطُ المنعة والسداد في القول بأنّ لاكان تراجع مبكراً عن فرويد، لكنه تأخر حتى وعى تلك القطيعة الحاسمة مع الفرويدية؛ وحتى عمق تحوّله إلى يونغ والعلاج النفسي المعتمد على التصوف والروحانيات، أو على الهنديّات بوجه محدد. وهنا يقال أيضاً إنّ ذلك التراجع قد تحقّق بعد فجعية لاكان بوفاة ابنته؛ وبعد أو إبان مرضه النفسي الناجم، والمسمّى عُصاب فقدان العزيز.

13 - من السويّ والنافع للتلاميذ، في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، التربيّ والنموّ متوقّدين بثقافة فنية تُهيّء لصقل ملكة تذوق الموسيقى؛ ولتفجير ثم اكتشاف مواهب كالعرف والانشاد، ولا سيما الرسم والزخرفة والتصوير... ومن الاهتمامات، المحبوبة، تشجيع الناس، تلازمة وناشئة وأصدقاء، على معانقة مواقع الفنون الإسلامية (الخط العربي، المقامات والأصراحة، السجاد، الجامع، العمارات التراثية...).

14 - علّمت أَدابَ البحث والنظر، أَدابَ المناظرة وحتى أَدابَ الافتاء والاستفتاء، ليست سوى نزعٍ للوهويّ عنها. ذلك ما يصحّ أيضاً في صدد أَدابَ التعلّم والتعليم، أَدابَ المعلّم والمتعلّم، أَدابَ الزيارة والمؤاكلة أو المنامدة والمشاوره... تلك الأدبية تفرّقت، وغدت ميادين متعدّدة لكنّ متقاربة، مختلفة لكنّ متضافرة تبادلت وتتغاذى، تتواضع وتتواضع.

15 - تحترم النظرية العربية المعاصرة، في الأدب والنقد الأدبي، القطاع الذي ركّز وركّز، بنى وراكم الانتاج المشدّد على مقولات من أهرزها ما يوقد ويُحيي عطاء يوسف إدريس، لطيفة الزيات، نجيب محفوظ...؛ وعطاء مفكرين في لبنان من أمثال: محمد دكروب، محمد عيتاني، حسين مروّة، وطفاء حمّادة.

* إذا قلت إنّ فرويد، كشاهد، أو هيغل كشاهد آخر، كان كبعض المفكرين العرب، أو المسلمين، قاسياً في رؤيته للمرأة في زمانٍ ما ومكانٍ ما، فلا يعني ذلك أنّ أدافع اليوم عن التصور العربي

المعهد للمرأة؛ وعن التصور والسلوك المعاصر تجاه الفهم التقليدي للأثوثة والجنس. تحققت تقدّمات نافعة وسديدة لمصلحة الإنسان العربي بوجهيه الذكوري والأنثوي؛ لكن قولنا هذا ليس مفاده الرضائية بها حصل، أو أدنى شعور بالاستكفاء والتقبل للواقع، الجاري.

16 - قطاع تنسي أو مهمل، داخل الفكر العربي الإسلامي، هو ميدان «الأقوالية». يُدرك على إهاب (خلفية أو مهاد، أرضية أو بساط) يشترك فيه مع: حاسن الكلم، الحكيم، الوعظة، القول المأثور، نواذر الفلاسفة والحكماء... ويُفهم متحرّكاً يكوّن ويشغل في المذاهب التربوية، والمذاهب الأخلاقية، وحتى السياسية... (قا: خواطر جمال الدين الأفغاني مطروحة على بساط الأقوالية).

17 - أن تكون الفلسفة نقدية، أن يكون العقل نقدياً، وتاماً كما التحليل أو التفسير، القراءة أو المعاينة، فذلك مؤداه ومفاده أنّ الفلسفة ليست تحريضاً، وليست أيديولوجية؛ وأنّ العقل ليس سباً أو طرداً، ولا هو لغاً أو هدام، تحفيز أو داعية يبشّر ويُنذر. والأهم، بعد هذه الإشارة إلى استيعاب وتخطي الفهم غير الطّرحي وغير الخلاق أو الفهم غير الأيديولوجي للفلسفة، نُصّر على أنّ الإبداع والنقد متلازمان، متكافئان القطبين، متناذرة، متساوية الطرفين... الفلسفة النقدية، النقدانية، إبداع؛ أو هي واقعة، نصّ مختلف جديد. فالنقد ليس فقط أداة أو مناهج وأجهزة؛ إنّها هو أيضاً فكر إبداعي يرفض الرضى، ويكسر التبعية والإتباع، وينصر الإقرار بحقّ الاعتناق من ربة الشائع والإجماعي والمفروض. النقد قائد ديمقراطي؛ وحرية مسؤولية، وتطوير وتكييف، وإعادة خلقي أو تكييف أو تعلّم وأخذ درس استعباري.

18 - انتقدت ثم استوعبت وتخطت، المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، وفي التجربة مع الحداثة الكونية، آرائية الألماني هيغل في المرأة... لقد قال إنّ المرأة لا تستطيع بلوغ الفلسفة والفن، واكتناه الكلي والمثالي؛ ولا تستطيع حكم الدولة، حتى ولا بذل الجهد أو تجاوز حدّ معيّن (قا: الكواكبي، الشميل، وغيرهما من «القصة» المعاصرين في فهم الذكورة - الأنوثة).

19 - لا أريد أن يقال في «المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة» إنّها تحرّت في ميدان لم تشارك في صنعه. إنّها تُعْمِل على البعد الكونيّ في الإنسان والوجود، في المعرفة والعلم، في الذات والموضوع، في الخير والسعادة...؛ وعلى مشكلات الكوكب: التلوّث، التصحّر، التسلّح النووي، الفقر، الاستبداد، مسخّ الديمقراطية وتشويهها، الاعدالة واللامساواة وتسلب الأمم القوية والخطاب الامبراطوري.

20 - القول بالاجماع ليس، في فكرنا المعاصر، معصوماً؛ وليس هو مُلزماً لرافضيه: للمجتمع

أو المشرّع المنشق، للدولة أو للمذاهب «المطرودة»، للأفراد والمؤسسات المتردّة.

21 - «إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس» (أبو حنيفة).

22 - كيف أعدنا، في مؤسسة عز الدين (توقفت عن العمل في أواخر التسعينات)، نشرة سَمِيناها تحقيقاً لكتاب ابن سينا: القانون في الطب؟ لقد تسرعنا فلم نعتد في عملنا «علامات التقييم»، وقواعد تحقيق المخطوطات، والمعاجم المتخصصة في علم النبات أو ما إلى ذلك من علوم.

23 - التجريح الشخصي، إيذاء حميميات إنسانٍ أو خصوصياته وما لا يتعلق بعمله وعقله، ليس نقداً. وليس هو مقبولاً: لا يقبل به العقل والفضيلة، وأدبُ قراءة الأشخاص وقراءة الأفكار؛ وحتى تحليل الشفهيّات كما المدوّن، المكتوب والمرئي المسموع. فذاك شأنٌ مختلف تماماً عن التحليل النفسي للشخصية أو للسلوك والفكر عند هذا المفكر أو الفيلسوف، وعند ذاك الفنّان أو الكاتب كما الإعلامي أو الرّبّي.

24 - نجح العقل، منذ أكثر من ربع قرن، في توجيه التفكير والتدقيق من أجل تعزيز الشخصية المستقلة الإسهامية للمدرسة العربية في التحليل النفسي؛ ومن ثم في علم النفس والصحة النفسية. هنا نكرّر القول بأنّ لاكان قد تراجع عن فرويد؛ لكنّه تأخّر حتى فعل تلك القطيعة مع الفرويدية، وحتى عمّق تحوّله إلى يونغ والعلاج النفسي المعتمد على التصوف والروحانيات، أو على الهنديّات بوجه محدّد.

25 - بعد صدمة الانهزام الحضاري والاستراتيجي للعربي في فلسطين أخذت تلوح وتُستشعر إرهاباً الخضاء، والدونية في المنعة والافتدّار، عند اليهودي في فلسطين؛ وحتى منذ الـ 1973. ثم أخذت تنمو في لاوعيه وباختياراً نبتة الاخفاق، ومشاعر القلق المطمورة؛ وبالأخصّ قلق المهجران والمتروكية. ولعلّ اللوم الذاتي، أو الندم على المعاملة الظالمة للفلسطيني وللتوكيد الذاتي عند العربي، اسهم بفعالية في رجرجة الأمن الاستراتيجي عند اليهودي المستقوي بالأوروميركي، وبالأقل أو الاستبداد المحلي. وتلك الرّجرجة، أو تخلخل الثقة بالمستقبل والانتماآت المتعصّبة، هيأت الشروط والفضاء العام للاكتئاب الحضاري الذي يسبق التفكير بالتسوية؛ بل يُجمّع التفكير بالتسوية التي تقوم على الاعتراف بحقّ الفلسطيني في أرضه، وفي الكرامة والحريّة واللقمة الشريفة السعيدة... ومن هنا أيضاً، تحيّلاً أو تعويضاً وبلمسة للفلسطيني المطرود، والعربي «منكير الخاطر»، والمسلم المندهش العاجز، كان ينبع التفكير بما بعد الدولة الاسرائيلية، وبما بعد النجاح والعودة واستعادة الحقوق؛ أو - على الأقل وبداية -

التفكير بوسائل عودة صاحب الأرض والحقوق إلى أرضه وحقوقه.

26 - الإصلاح الجامعي، يُذكر دائماً مع إصلاح الفكر التنموي، قابلٌ للتكتفٍ في مفاهيم كبرى هي: طرائق التعليم، الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وبالتقنية والإعلام، ربط التعليم بخطة تنمية للانسان والمجتمع واللممة. فالمعرفة تتغير وتقفز؛ وترتبط بالكوني والعالمي وبثورات العلم والصورة والنور كما البيولوجيا وعلم الجينات (المورثات)... والأهم هو أنّ الإصلاح الجامعي، أي الاعداد لتخريج أجيالٍ عالمية المدى والبُعد والمنهج، ضرورةٌ لتحويل التنمية المؤسّنة المؤنّسة إلى سيروراتٍ شتّالة تكاملية، متداخلة ومتناقضة، سريعة وملحاحة، مواجهة ومتحدّية، عميقة موسّعة وجذرائية، ابتكارية وإبداعية، غير استكفائية وغير محصورة بزمان أو بخطة واحدة ومسيّجة.

27 - الإصلاح الجامعي وإصلاح الفكر التنموي مترابطان، صنوان: كان الفكر التنموي، داخل الجسد العربي الكبير، غير تكاملي وغير تعاوني؛ وبات الزمان - والفكر العالمي نفسه ومصالح البلدان العربية - يدفع باتجاه إعادة الإدراك للتنمويات، وإعادة ضبطها ثم تمييزها على نحوٍ موقّد بالعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي والاتصالات، وعلى نحوٍ موجّج بالتعليم المؤسّس على الناجح في الدار العالمية للتعليم العالي ولمراكز البحوث، وعلى نحوٍ هادفٍ إلى الإبداع وتحرير الانسان والمجتمع كلّ، والفعل السياسي التشاركي والديمقراطي.

28 - الاقتصاد القائم على المعرفة أساسه وقوامه التعليم؛ وهذا بخاصة في الوطن المشرّب، ذلك الباحث عن التغلّية النفسية الاجتماعية والروحية. وقوام ذلك القوام، أي أساس ذلك التعليم، هو الانسان نفسه. فالانسان التاريخي - قائماً مع الآخر وبالاخر وداخل المجتمع والسياس الحضاري - هو العامل التغييري؛ والعاملُ القادر على التطوير والارتقاء، على التقدم وليس فقط على التطور إنّ في مجال المدّنيات والفكر والعلم أم في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والأكوية المؤنّسة والمخلّقة اللامنفلة عن ضوابط أخلاقية وكيونوية وفنية (را: اقتصاد المعرفة، الاقتصاد بالمعنى الراهناوي أو الحدائوي المتناقيح).

29 - الإعلام، في الوطن كما في الدار العالمية المعاصرة، لا يتوقّد بالأخلاقي؛ فالسياسي هو المتحكّم والمستفيد، أو المستغلّ والمُستغل. تحكّم المصلحة واللذة؛ وتقود المنفعة والاستغلالُ المُمرض، وهوسُ الاكتساب والثروة، والمُفيد... لقد فصلت العقلية المعاصرة، وعلى نحوٍ بئّر، ما بين النافع والحقيقي، المصلحي والمنزّه أو الأخلاقي. فالقيمة تعرّفها المنفعة، ولا قيمة لشيء

في ذاته؛ والوسيلة قد تتغير لكن اللحاق بالمفيد وبالمرود الأصلح والأخبر مطلق لا يتغير، خالداً وثابت، ماهيةً وجوهر.

30.. 50-70 هو الغبي؛ 25-50 هو الأبله، متوسط التخلف أو الضعيف العقل. أما المعنوه (Idiot) فهو ذو التأخر الشديد، وهو ذو الأقل من 25. كذلك هناك أفكار، آراء أو أحكام، تكون غبية؛ وأخرى بلهاء، أي أكثر تحلفاً؛ والتي تكون معنوهة فهي الأشدّ هزاً عقلياً.

31- الثقافة، أي المعرفة، عند العربي في الربع الأخير من القرن المنصرم، أنهاط متسائكة: ثمة فجوات فيها بينها، وليس هناك هوات أو انقطاعات بتارة نهائية. فالنمط الأعرض ثقافته، أي معرفته، يومية ودهمانية. وهنا إنسان الأكثرية، الأحذ أو الواحد من الناس. وتأتي المعرفة هنا من مصادر جماهيرية: التلفزيون، الراديو، الإعلام، الصورة... وهنا المعرفة غير منهجية، غير منسوقة؛ والخبرة غداء، وليست الدقة العلمية مطلوبة، أو قائمة نافذة. ويسود الرّخو والراكد والضبابي، والبسيط اللامعقد... وتقود الجاعة؛ وتفكر عن الفرد، ولأجله؛ وتكون ذاكرته ووعيه، فضاءه وعقله.

أما ثقافتنا العلمية فمعرفةٌ تُميّز العلوم الطبيعية، وتتصف بالدقة وإمكان إعادة التجربة متى شئنا، وتصوغ حقائق وقوانين. هنا الأنساق، والمنهجية، والمختبر، والآلة، والمنطق، والعقل السببي، وطبيعة العلوم الدقيقة (الطبيعية).

ومقصود الثقافة العلمية تعليم وإعادة تعليم التفكير العلمي، وبالتالي توسيع مجاله والتشغيل الأكثر فالأكثر لأجهزة العلم ومنطقه، بنيت وأدواته، فلسفته وحقوقه ومفاهيمه. إنّ العربي هنا غداً يُدرك، وعلى بساط مشترك متداخل، مع روحية العقل العلمي، وخصائص الشخصية المعاصرة من حيث التأسس على المنطق والآلة، الصناعة والانضباط، مناهج العلوم وحقائق العلوم وأدواتها.

وتدافع الثقافة الفلسفية، من حيث هي معرفة بما هو العقل وأسئلة هي الأشمل والأعم، عن مجالها الخاص في وجه هجمات العلم الراغبة بابتلاع النظرانية وإلغاء المفاهيم الماورائية؛ وهجمات الحكمة بمعناها التقليدي.

32- في ملفات ذاكرتي الجامعية، وأدراج الغابر من الليالي والنهارات، إبان الستينيات وما تلاها أو كز بعدها ثم قر، أنّه كان لي صديق أقول إنّهُ من «القلبيين»، اسمه سمير شيخاني. هو يد أكثر مما هو يجب التعمق أو التبحر. أغنى، بمهارة وإخلاص، ميدان «الأدب الاداعي» في زمانٍ كانت فيه الاذاعة، ومجلة «هنا لبنان»، المكان الإعلامي الأهمّ، بل الأكبر لم نقل الأوحده.

وعلى غرار اهتمامي بقاموس علم النفس (منير وهيبه الخازن، مقدّمة كمال الحاج)، هتّني كُتب شيخاني من أجل التّأرّخ لعلم النفس داخل لبنان. كنْتُ قد تدخّلتُ، تدخّلاً فعّالاً، في اختيار وترجمة روائز نفسانية، وموضوعات مبسّطة أو شعبية المستوى والغرض رَوّجتُ لعلم النفس والصحة العقلية، وأسهمت جيّداً في توجيه وإثراء تلك الكُتب الشّيعانية.

ولتأرّخ علم النفس داخل لبنان، ولا سيما داخل المدرسة العربية في علم النفس والتحليل النفسي، فإني أورد أيضاً أنّ ذلك المفكر قد هيّأ المجال لأنْ أدبّع بصوتي أحاديث نفسانية، بمدة عشر دقائق للحديث الواحد، حول الصحة النفسية، والتحليل النفسي في حياتنا اليومية، ومعرفة الأنا والوعي والشخصية، وعلم النفس في خدمة المدرسة والمجتمع، وعلم النفس المَرَضِي. وهكذا فقد بثت الاذاعة أحاديث حللت، على سبيل الشاهد، التحليل النفسي للأحلام والهدية، وأساطير وتقاليد شعبية أو أزعومات شعبية... ونالت تقديراً واهتماماً عند المربي والأساتذ والأهل: السرقة عند الطفل، والتخريب، والعنف، والكسل، والغيرة بين الأخوة.

* من بين كتب شيخاني الأشهر، أذكرُ: علم النفس في حياتنا اليومية، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط 7، 1978. أذكر أيضاً كتابه المنشور فصلاً فصلاً: اعرف نفسك - 35 اختباراً سيكولوجياً، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط 3، 1986. وقد نقلتُ، فيما بعد، كتباً كثيرة أخرى للمؤلف، إلى مؤسسة عز الدين حيث نالت رواجاً واهتمامات شعبية.

وفي اقتضاب، لا ينسى تاريخ علم النفس، داخل لبنان، أنّ شيخاني كتب، بعد أن كتبتُ، عنده، في: القلق، الراحة النفسية، الوسواس، العلماء الحمقى، العبقريّة والوراثة، العبقريّة والجنون (را: علم النفس في حياتنا اليومية، ص ص 11 - 14؛ 23 - 24؛ 62 - 65). والأهم؟ إنّه في القول إنّ ذلك الرّجل أنتج؛ وكان أميناً من حيث الترجمة والتدقيق.

33 - لا حقد ولا رغبة بالانتقام، لا ضغينة أو بغضاء! وعندي، لا كراهية ولا سلبية في قراءتنا للحضارة الغربية التي تميّزت منذ ما يقرب القرنين أو الثلاثة الأخيرة. وهكذا، وبعد الكثير من نقدنا لها، غدا النسيان والصفح سيرورة واحدة، وقيمة أخلاقية، وغاية رفيعة ونافعة جداً. إنّ الغفران صفة إلهية؛ وصفة روحانية وفضيلة في الفكر العربي وفي حضارات الإسلام؛ وسلوك هو عقل وفلسفة؛ واستراتيجية وعافية نفسية حضارية، وموقف اسهامي وإيجابي. أي مفتوح وتفاؤلي. والعفو موقفٌ من الوجود والعلائقية البينشّرية؛ ودليلٌ على اللياقة النفسية للشخصية والفكر، للمجتمع والمستقبل. تلك هي، في نهاية الأمر وبداياته، الفلسفة عبّر قولها في المستقبل

والخير والسعادة للبشرية؛ وتلك هي استراتيجيا «إعطاء الأمل»، وخلق الثقة بقيم التعاون والتراحم داخل الدار العالمية.

34 - لا أنفي أن النور من الافراط في تمجيد الأدب الفرنسي، و «اعترافات» روسو، نفور أيضاً من أساطير أوروبية تمجد المركز والمعنى للحضارة الأوروبية على مَرَّ القرنين المنصرمين أو الثلاثة قرون. لماذا تطلب من القارئ غير الأوروبي حضارة أو ديناً، ولغة أو أيديولوجيات، أن يصدق روسو؟ لا يكفي اعجابك بصراحة ذلك الكاتب كما تقرّ به الشفافية والمصادقة. ولا يكفي ذلك أيضاً للاقتناع بأنه نبيل، أي يحترم قيم الوفاء والاخلاص، والاحترام للطفل والمرأة والانساني الكيوني.

يُفترض أن الرجل في إقراره بأن سلوكه غير أخلاقي يُعطي ويحجب. لعله يتلطى ويختبئ. .
روسو يهرب من الإقرار بأنه، عند القاع وفي الغياهب والمطمورات، عاجز عن التصريح بأنه عاجز. ليس الدفاع عن عجز منيعاً يكون إن كان تعويضاً وهرباً. لقد رضي لنفسه أن يكون غير شريف، غير فاضل؛ لكنه لم يَرِضْ لها أن تكشف حقيقة؛ أن تُفشي سرّاً، أو حالة نفسية جسدية، لم تكن سوية.

35 - القول في المُعَايِن الغربي للحضارات العربية والشرقية والأفريقية، والحنوية الاسلامية المتعددة، تعبيرة عن حالة نفسية مقلقة، حالة عُصابية. وهي حالة التعاطي الفكري، والتواصل الانفعالي فيما بين شخصية وأخرى (البيّنشيري)، فيما بين الغربي المقدم نفسه وحضارته بمثابة الأقوى والقائد والعلماني وبين العربي أو المسلم معروضاً مقدماً على أنه تعبيرة عن انحصار وانكساف، وكائنٌ مستضعفٌ من الآخرين، ومنغلبٌ منجرح في دواخله وفياوته.

حينما أتقبل أو أنفع من مستشرق ما، من فرنسي أو انكليزي، فانا أشكره؛ وأرضى أو أرتاح. ولكنني «أغضب»، أستنكر وأكره قوله وأفعاله الانفعالية حين أرى منه ما لا يُعجب، أي ما هو استعلائي وعجرفة وانتقامي تحريضي. ليس موقعي السليبي مناقضاً لموقعي التأبيدي، التقليّ؛ القضية المنطقية، هنا، أعقد من ذلك التبسيط الساذج والشيماة التسطيحية الابتدائية. إنها قضية مصلحة؛ فهنا مصلحة هي الحاكمة. يتعايش هنا: الموقفان أو طرفا التقييم الواحد؛ القراءة الطبيعية؛ المعايينة؛ الثناء هنا والرفض هناك تجاه الفكرة الواحدة أو الشخصية الواحدة عينها. كما نستند هنا إلى: فلسفة المصلحة، فلسفة المنفعة.

36 - الفتاوى والمناظرة أحد قطاعات الأدبية داخل الفكر العربي الإسلامي. مبحث

الفتاوى، الفتاويات، له موضوعاته أو ميدانه؛ وله مصطلحاته وألياته، منطقته وبنيته... فذاك مبحث يجرى بأجهزة وأدوات علم أصول الفقه، وغيره، في قضايا إعضالية وملاسات وأمور علائقية شائكة. فتبحث الأنا العارفة عن الحقيقة، عن المعرفة الناجحة الفالحة معاً والصائبة؛ وتنقّب وتحرّى في مشكلات المجتمع والفكر، العلائقية والمصلحية، والحياة الواقعية والعملية.

ربما يكون المقصود في الفتاويات، أي هدفها الأقصى، بلوغ وتحقيق الحلول الناجحة النافعة، الحلول البراغمية، الحلول التي تقدّم التكيف الأقلّ سوءاً إن لم نقل التكيف الناجح بل الأصلح. إن كانت الفتاوية لا تبحر في طبيعة أو ماهية العلم، فلاّتها تبحر في الكسبي والحصولي. أمراض الفتاوية هي هي أمراض الاجتهاد والقضاء، أو العدالة واللغة؛ بل هي هي أمراض العقل، العقل الباحث عن الحرية، والتكيف الإيجابي الإسهامي.

37 - الصحافة اهتمام بالأمور اليومية، والسياسة أو الحوادث الجارية، والحالات العابرة والقضايا المخصوصة التي تحصل هنا وهناك، بهذا أو ذاك في إدارة البلد وتنفيذ القانون. ولكن الفكر الاجتماعي، الاقتصادي أو بعمامة، اهتمام بالعام والكل، بالمستمر وغير الخاص للأن والمباشرة، بالمجتمع والمستقبل والمشكلات المستقرة والمهاجرة .

فالصحافي يلاحق حالة المعلن في وسائط الاعلام عن شفاء شخص يُزعم أنه، كشاهد، اعتمد دواءً عسبياً. أما المفكر فهو يدرك الظاهرة تلك بأدوات العالم وعقل الطبيب، أي بمنهجية التجربة. المفكر ينصب على العام، والقانون، والتجربة العلمية أو العقل الذي يختبر ويعيد الاختبار، يجرب ويعيد التجربة ويصوغ «حقائق». هنا تستدعى، للمقارنة، الفروق بين المؤرخ والعالم الاجتماعي، بين التاريخ وعلم الاجتماع؛ العالم الاجتماعي يدرس المجتمعي والنظم والانساق، القوانين المحركة والحقائق، الظواهر العامة ووظائف المجتمع أو المترسبات والثوابت.

38 - التضامن العضوي لا يزال يتساكن، في الذات العربية وأمم الإسلام والجنوب، مع خصائص التضامن الميكانيكي الذي يميّز المجتمعات الصناعية، والعقلية الآلوية والمصلحية، وعبادة حقائق المنفعة. نريد أن يكون التضامن المؤنسن، الانساني التكافلي والمقصدي والرؤية، حاكماً ومُخَيِّباً محكّماً داخل الدار العالمية وقيمها العالمية وشرائعها الدولية الشفافة.

39 - له الحق في أن يكون ويعمل، في كيان مستقل وفي محاورة الآخرين واحترامهم له؛ علينا أن لا نخشى الخطاب التقريري. ولا يقلقنا خطاب تحريضي. فالفكر المناضل، الكاتب أو المثقف

المكافح المنافع، ليس ظاهرة غير سوية. والشخصية المانعة، وليس فقط الشخصية المقاومة، ليست غير صحية؛ ليست عصبية أو مَرَضِيَّة، اعتلالية أو ضد المجتمع وضد حضارية، ضد عقلانية؛ ليست هي التعصب، ليست العنف، وليست شتامة لَعَانَة، مقاتلة وغير منضبطة. القول التأسيسي تدشيني، إفتتاحي وطَّرحي؛ لكنَّ معنى ذلك أو مؤداه أنَّ النقد ليس قولاً يذهب إلى التحريض والتهجُّم، الماحكة واللغوانية... يتفجَّر النقد حين يكون الواقع عرضةً لأن يتحول إلى أزمة.

40 - ينتقد مفكِّر، في حقل الدراسات النفسية الاجتماعية للذات العربية، ما رآه عندي دفاعاً عن «علم النفس الاجتماعي الأمريكي...». هو علَّم قُلْتُ: «إنَّ تطور نظرياته وتقنيات البحث فيه قد ارتبط بضرورة إيجاد حلول سريعة للمشاكل العملية اليومية للمؤسسات والتنظيَّات الاجتماعية والأفراد».

وأنا فضحتُ شعاره: «لا تظنُّوا أنَّنا نقوم بمهام الخدمة الاجتماعية! كل هذا يستهدف زيادة الربح» (را: م. بلوز، مواقف نقدية من التحليل النفسي للذات العربية، رسالة دبلوم (غير منشورة)، معهد العلوم الاجتماعية، الفرع الأول، 1980، ص 29).

41 - تَنقُذ المدرسة العربية في الانتماء القول الغربي، أو لنقلُ الصَّناعي، في الطبيعة البشرية؛ وذلك عَبرَ تنفيذ ذلك القول وإحالاته، بعد كل تحليل ومحكمة، إلى حيث يوصف بأنه قولٌ وهمي، أزعومي. فهو مصطنعٌ مستولَّد من مجتمع يُعَبِّد الامتلاك والاقْتناء والمتعة؛ ويؤسِّط العمل والانتاج والرغبة كما الميل إلى الإستغلال والأنانية واعتبار الآخرين بمثابة أدواتٍ تساعد الناجح على تعزيز التكنولوجيا وثروته وقدراته على الاستهلاك. في المجتمع الآلوي، الصناعي، المُرقَمَن، يبلغ العنفُ درجةً يغدو عندها عاملاً شديد الفعالية؛ وكثير اللذة والمردودية للشخصية والمجتمع. وكذلك فإنَّ حبَّ السيطرة وإرادة التفوق بل والتسلُّط تغدو حاجةً نفسية ضرورية، ودافعاً ثانوياً أساسياً؛ ونزوعاً أكثر عما هو توقُّ وصورة إلى إدراك الآخرين والمجتمع وطبيعة الإنسان على نحو يغلب الشرُّ والسوء، العنف والانتقال على الذات، الشكَّ والدَّشِّي، التبادلي واحترام الأنفع أو المتغلب حتى إنَّ لم يكن عادلاً أو مؤمناً بالمساواة وواجب احترام القانون وحرية الأشخاص وكرامتهم.

تقول الأدبيات السياسية، داخل الفكر الأوروبي، بأنَّ المجتمع مرَّ بحالةٍ توحشية هي «الحالة الطبيعية»؛ وهنا كانت الفوضى تعم، والقتال خُبْراً. ثم جرى الانتقال إلى الحالة الأخرى التي

أخضعت الطبيعة البشرية السيئة والافتراضية والظالمة إلى السلطة والقانون، إلى الانضباط والثقافة والأعراف كما التقاليد، وبالتالي إلى القيم والضوابط والأخلاق. يُذكر هنا ظهور الأنظمة الملكية، أنظمة العقد الاجتماعي المتحولة إلى أنظمة جمهورية، ديموقراطية وليبرالية (حُرّانية).

كرّس كثيرون الخطيئة الأصلية، أي العقيدة بأن الشرّ أصل العالم، ونبُع العقيدة الطبيعية البشرية السيئة (الخاطئة، الحقيرة، المذنبية، الأنانية)؛ ومن ثم بأن الصراع مقولة تحكم الانسان والحكام والمجتمعات والسياسة؛ وبأن المصالح تقود الحياة والحروب والسّلم؛ ونفس الفضائل والردائل كما الحرية والتاريخ، بل والثقافة والعلم الموجّه لتعزيز سيطرة الانسان على الطبيعة واستغلالها، ومن ثم للسيطرة السياسية واستغلال الضعفاء وسائر غير المحظوظين.

لم تصل إلى هذه النظرية المتشائمة القائمة، المتمحورة حول الصراع والعنف، المدرسة العربية الراهنة في الاناسة، والنّياسة الوصفية كما النّياسة التحليلية (العلمية)، وشتى العلوم الاجتماعية وتفسيراتها البيولوجية. لم تستطع هذه المدرسة قبول التفسير البيولوجي للمجتمع والانسان أو للحرية والعقل، للبقائية واللاعقل والجنس أو التكاثر، للحلقات والتحتيات والنظم إن في المجتمع أو الشخصية كما في الفن والأخلاق... زِدْ أَنْ "الشرّانية" أو التطورانية اعجز من التفسير بمفاهيمها الأحادية كل ما هو فيها بين الأمم أو الحضارات، فيها بين قوى الانسان، أو في الروابط والعلاقات، وفي كافة النفسيات من عواطف وميول، أو متخيّل وذاكرة، وثقافة وإيمانات.

لا نستطيع أن نقيم العقل والحرية كما الخير والفنّ على أساس هو، أصلاً، الجشع والتقاتل، وعبادة المال والمصلحة الفردية والحقّ بالملكية الفردية متوحّشة كانت أم مقنّعة ومُلمّعة. لم يكن الانسان بذلك السوء والذّنبية، وليست الطبيعة البشرية شريرةً بالفطرة بغضّ الطرف عن الزمان والمكان، أو الأمة والثقافة، أو الحضارة كما الخبرات التاريخية. ليس الانسان أو المجتمع البشري، دون الحيوان ودون قطعان الحيوان أو مجتمعاته، شفقةً وانضباطاً، ليس ينجح المنهج الذي يُعمّم، أو يفسّر بالعنف والأنانية أو يقهر الآخرين وحُبّ سيّهم ونهبهم كلّ إنسانٍ وكل مجتمع وكلّ حضارة. فليست الأمم أو الشعوب، الحضارات أو المجتمعات، قابلة كلّها لأن تُفسّر تبعاً لعامل نرى اليوم، راهناً، أنّه كان وما يزال حاسماً، وأداة فهم واكتناؤ للجميع، للحرية والمساواة والقيمة؛ وللتاريخ أو للثقافة، للأنانية والعنف والفردانية، للإنسيات والمعرفيات، لما هو اللاعقل وغيره... ترى المدرسة العربية، وباختصارٍ نافع ومصلحي، أنّ

النظرية تلك تختزل الطبيعة البشرية، والضلع الثقافي نفسه، إلى أولوية البيولوجي المطلقة أو العضوي الأحادي الوحيد؛ فهنا نظرية واحدة، محورها دارويني ومنفعاني وعبادة الامتلاك واللذة كما الاستفادة.

أحسب أن الثقافة وتأحيدها مذهب واحداني؛ وانزلاقاً إلى النقيض، وإلى عبادة الشر بعد عبادة الله؛ وبالعكس.

✽ تُعتبر الثقافة أطول أمداً أو عمراً وأعمق تأثيراً من الطبيعة؛ بل إن الثقافة تغدو هي هي الإنسان أو طبيعته وعالمه، أساسه وبيولوجيته نفسها. وهنا الثقافة ممثلة باللغة عند الطفل تنمي العقل وتطوره. فاكساب الطفل للألفاظ اكتساب للاجتماعي والقيم، للمناهج والتفكير وعمليات المحاكاة والتميز والتخيّل... إن الثقافة هي، إذن، نفسها طبيعة الإنسان ومعناه. وهنا الثقافة إذ تُعرض تُعرض للنمو للدماغ، وللفاعل مع الطبيعة من حيث المستويات العليا، وللتأثير والتأثر بالبيولوجي والعضوي، وللتفكيك بالحياة الاجتماعية أو بالبيئة والشروط الموضوعية. كما تكون ثقافتنا نكون؛ وتكون الشرّانية أو الحفارة أو العنف والبهيمية في الإنسان ولبيده، ثقافته... وطبيعته الشريرة لا تكون «فطرية»، مولودة معه ومسبقة؛ إنّا تقطن طبيعته ثقافته. فالثقافة هي، على ذلك، الأساس والعامل الأكبر والوجه الناعم للطبيعة. فما الطبيعة إلّا مع الثقافة؛ بل هما يُدرّكان معاً. والحرب بين القطيبتين كلامية، بين تسمية وتسمية أخرى. نستعير هنا فنشد على رفض تفسير المجتمع بعامل هو الغرائز أو بالداروينية المعممة، أو بالحيواني، أو بالميكانيكي الآلي.

42 - المدرسة العربية في الانسانيات، في العقلين النظري والعملي كما المعياري، سحباً إلى صدرها، أو دارها ودمتها، نظريات عربية شعبية، وأخرى إنسانية. زد على ذلك ما قد يُعتبر تأملات لاهوتية؛ أو أيديولوجيات بل وإيديولوجيات متناثرة مشعّة وشاردة؛ يُستحضر هنا: النظر في الأدبية، النظر في الوعظة، النظر في المهدويات، النظر في تعبيرات وسلوكات، وتفسيرات منسّقة من نحو: إن شاء الله، الله أعلم...، وقت فرحتك، بأمان الله تقال للمعاد.

43 - كما حارب المتحرر، أو الفيلسوف والمثقف الملتزم، اليأس واللامتكيف حضارياً داخل التراث، فكذلك حارب الفنان من أجل الانعتاق من المعهود المقيّد، ومن الميعوش غير الصالح وغير المتوافق مع ثقافة العصر وخصائص العقل والفن والقيمة داخل الدار العالمية للإنسان والعلم والحضارة.

44 - الوعي الفني العربي، الشخص أو المرء أو الذات الفردية وتمازجها كما الذات النحواوية، وعي تطوّر نحو الأرقى أو الأغنى الأعمق. تحلّل المدرسة العربية الراهنة في الجماليات (را: القيمات، الفنيات) تجربة تذوّق قطعة موسيقية أو غنائية لعبد الوهاب، أو ما شابه وشاكل (كمال الطويل، كمثل آخر). نجحت تلك التجربة الفنية، وقيل إنها خالدة ومخلّدة؛ ومن ثم رائعة تُسمي وتغني أي تؤدي بنجاح وظائف الفن، لأنها تجربة خصائصها وتُسَمّيها: التوافقية مع قيم المحلي؛ والانسجامية مع المحيط؛ والتماسك الداخلي وفيما بينها وبين تاريخها، بل وتاريخ الفن العربي ومستقبل مطوّر ومنمّى؛ والصلوحية زماناً وللبقاء؛ والمنفعة للمتذوّق، وللفن والأمة. هنا لا نفاجيء أنفسنا، ولا نقرّعها؛ بل نعرّز ثقتنا بالقدرات والمهارات على التطوير المخطّط؛ وفي ذلك ما يُقارن مع الحال على صعيد الفلسفة، وعلى صعيد العقل العمل بشئ طبائقياته ثم ميادينه المعاصرة؛ بل وبخاصة على صعيد الرّبي، والطبخ، والأدبية في المنادمة والتحية، الزيارة والتربية، المناظرة والمحاورة، التحدث وضرب الأمثال؛ وعلى صعيد قواعد حُسن التصرف والتعاملية المرغوبة في كل عُمر، وكل مهنة أو نشاط.

45 - تطوّرت «الذائقة الفنية»؛ وكذلك الفاهمة، الفاسرة = المفسرة، الحادسة، والمثخيلة أو المخيال أو القوة الخاصة بالخيال أو الصورة أو الملكة التي تصنع الأخيولة (الأخولة بحسب القدماء) وتحكمها. وتطوّر الذائقة مفادها تطوّر الشخصية الفنية؛ وبالتالي الشخصية، أو الأنا؛ واللاوعي الثقافي والفني، والمخزون. وللشاهد، إن في اللغة والعقل الفني أم في الفلسفة والعقل العملي، تطورت الأغنية العربية من محلي تلحيناً وآلات موسيقية وفضاء عامّاً؛ ثم إلى عربية مستقلة مفتوحة متفاعلة مع الفضاء الفني للآخر الأقوى حضارة؛ ثم إلى عربية أبقي وأرقى، أي أصلح وأنفع، يبعد عالمي ومستوى حضاري متميّز ومكرّس الخصوصيات والحيثيات والسمات. ذلك ما حصل في الفلسفة: مراحل متشابهة مع ما جرى في القيميات والفنيات، في الجماليات وبخاصة في فنون الموسيقى ومنها الموسيقى الدينية. يُستجلب هنا كخزعة الفيلسوف عثمان أمين. فهذا - وتاماً على غرار الفلسفة أو النظريات والفكر في الأمة - مرّ بالراحل المذكورة أعلاه؛ لقد أسلس به التطور إلى أن يقدّم نظرية الجوانية كنظرية محلية وعالمية، وطنية قومية، وأعمية مفتوحة وإنسانية عالمية.

46 - ضربة مطرقة على حجر تكسره؛ وصدمة أنفعالية على إنسان تكسره إلى ذات فاعلة وذات منكسرة، إلى ذات عارفة وموضوع يأخذ الوعي بتلابيبه تقطيعاً وتحليلاً. فالموضوع يطرح أمام

الشاقوف، أمام الفاسرة والفاهمة وأدوات الدراسة والتحليل والمعرفة. الآن، بعد الصدمة الكارثية، تنقسم إلى قطيبتين كيبا تستطيع المعالجة الذاتية تشخيصاً، ثم طرحاً لحل أو مخرج أو إعادة إدراك.

47 - في مجتمع المعرفة وصناعة المعرفة والعقل الجماعي المعرفي يكون المجتمع قادراً على أن يُنتج المعرفة ذات المستوى الرفيع داخل الدار الراهنة للمعرفة، وللعقل البشري، والعقل الآلي (الذكاء الاصطناعي) والعقل الجماعي نفسه المهياً لوكالة صناعة المعرفة وتزخيمها، وبالتالي استهلاكها أي التعامل معها واعتمادها من أجل البقاء والارتقاء. هنا ثقافة السرعة؛ وعصر النور أو عصر المعلومات؛ عصر الزر وآلة الآلات، والحياة الاصطناعية، وثورات الصورة والإعلام والعلوم. وقد يكون الأقرب إلى إشباع «هرم الحاجات الحضارية»، عند الأمة العربية وما شابهها وشاكلها، الانفتاح الأوسع الأعظم على البعد الصناعي (الألوي، الطبيعي).

فهذا وحده يحدّد تسلّط الثقافة أو يحدّ من استبداده.

48 - بتخيّل فرضية، يخطو العلم إلى مرحلة تالية مختلفة هي التحليل وإعمال العقل والدراسة القائمة على منهج؛ وبالتالي على التفكير بالتقاط قوائين، وبلوغ حقيقة ما أو صوغ مفاهيم هنا ثم مصطلحات هناك. وقد توضع في شبكة فكرية متناسكة وعامة ونافعة، أي عقلانية ومنسجمة ومتسقة، مفاهيم وشخصيات قوامها: الأمي نسبة إلى أهم القرى (= مكة)؛ صوفة، وهو «نبي» من سليله إسماعيل وهاجر وإبراهيم؛ النبوة الصوفية المهاجرة والتي مؤداها نذر مسيّر لخدمة أهل البيت، أهل مكة أو أهل الكعبة. وهنا يكون ذلك «النبي» أضحى مرفوعة كهدي أو فدي مشاع لا يملك نفسه وإنما يملكه الأميون، الصوفيون، المضحون بالكبش (= صوفة) قرباناً لله، وفداء لإسماعيل والأمّ الكبرى هاجر، المطرودة المظلومة لكنّ المحبة لله ولحبيب الله إبراهيم، وكبشاً آخر فدياً لابنها الوحيد المشيع في سبيل أن يحيا الأميون، المجنون للآم الأكبر هذه.

49 - التميّز بالاستقلالية والتمرد، بالرفضانية والممانعة النقدية، أجدى ومن ثم أنفع وأمنع وأصلح من الالتصاق بالآم والأهل والتراثي، بالحنيني والفردوسي والوجداني... دفع الفكر، الشخصية كما المجتمع أو الفعل إلى الابتعاد عن الاعتمادي، يعمق الاعتقاد على النفس؛ ويُعزّز مبادئ وخصائص كالرجولة والاستقلالية والافتحامية؛ ويؤمن ويُمكن للانفصال عن التواكلي والحضن، أو للقطام، وبالتالي للاندفاع إلى حلبة المعركة، واللعب التنافسي،

والصراعي، والعلائقية الحسابية التبادلية .

50 - المنى شكل آخر للواحد؛ وتعبير عن الكثرة والجماعة، وعن الخوف من الواحد ومن الوحدة.

وهل أول الأعداد هو الاثنان! لماذا؟ هل لأن الواحد مُرْعِبٌ أو مقدس، معبرٌ عن الألوهي أو المطلق؟ هل الواحد معناه الـ هو (را: الله لا إله إلا هو! قُلْ هو الله أحد...)؛ وبالتالي أيكون التوجّه إلى المنى، والبدء به كمنطلقي أو خوفاً وخشية؟ هل هنا أسطورة البداية أو الاعتقاد بأن الحقيقة لا تكون إلا باثنتين أو معها؟

إننا لنجاء لمخاطبة المنى في حالات انفعالية وجدانية كالسفر، والحنين، وتذكر الحياة الماضية السعيدة، والدعوة إلى الاحتفال والشراب كما المنادمة والمواكلة والزيارة... مخاطبة الفرد الواحد بصيغة المنى موقف، ورسالة؛ ولغة أو فكرة.

لكأنه معنى ميثولوجي كامن منسي مدفون! أم هو سحري وأسطوري، وحتى جنسي تخيلي، أو هو أمي. يرى نفسه في المنام وقد صار اثنين معناه أنه تزوج، ازدوج، صار كثرة وتبارك وتقدس. والأهم هو أن الليل والنهار اثنان في واحد هو النهار، والانسان الواحد وجه وقفا. ذاك ما قد يساعد على فهم البكاء على الأطلال يقوم به اثنان (قفا تَبْكُ...). ونحذربنا هنا أشعار كثيرة؛ فمنها ما يقوله ابن الرومي: يا خليلي تيمّنتي وحيد.

ويقول المعري: علّاني فإن بيض الأمانى...

وللمنتني: يا ساقبي أخّر في كؤوسكـم - أم في كؤوسكـم هم... أخيراً، في سورة الرحمن: احدى وثلاثون مرة تكرر في الآيات: فبأي آلاء ربكـم تكذبان.

51 - بعد نقد مقولة الزمان والمكان، في الخطاب اليوناني العربي اللاتيني، انتقل العقل إلى ثورة معرفية مع نيوتن. وبعدها، بالرغم من التغير في القوانين، لم نقطع نهائياً مع الثورة الثالثة المسماة تبسيطاً وتسهيلاً للنظر، ثورة أينشتاين... تبقى القطعوضلية ملحوظة، وفاعلة؛ ولا تكون البداية إلا من بداية سابقة.

المُعَايِنَةُ الثَّانِيَّةُ

الجلسة الثالثة

1 - الفقهانية المعاصرة نزعة ونظرية استسلافية مستأنفة هي، عند القاع والغوري، نكوصية حنينية إلى الفضاءات والطرائق والروحانية السلفية (المعهودة، المألوفة، المأنوسة) في تناول القضايا الفكرية وشتى المشكلات المعاصرة إنَّ على صعيد المجتمع والعلائقية أُم على صعيد اللقمة والمذنبات والمعرفيات، العلم والسياسة والقيم، الآسيات والجهاليات والعقل. هنا يؤخذ، كشاهد، مبحثُ الحوار؛ مبحثُ الحقوق المدنية للمواطن والوطن وما بعد الوطن وحتى للمسكوني نفسه.

2 - دافعتُ عن فكرة مفادها أنَّ ابن سينا، في «القانون في الطب»، اعتمد المنهج التجريبيّ النزعة (التجريبياني)؛ ولم يكن فقط ذا نزعة تجريبية (أمبيريقية، احترافية، خبزية...) أي صاحب معرفة هي بسيطة ونقلية، غير ممنهجة وغير متأزرة. وشدّدتُ على أنَّ التجريب ربما كان يحتمل، عند ابن سينا وأهل الخطاب القبل نيوتوني، معنى ما مختلفاً، بلا ريب أو بلا غرو، عن المعنى المعطى له في الفكر المعاصر، عصر المختبرات والآلة والتكنولوجيا... ورفض فوراً، تيارَ المتعصّب ضد العرب والمتعصّب جداً للفكر الغربي والعقل الغربي، استعمالي لكلمة منهج نفسها عند ابن سينا؛ وغضب جداً بنفوري، وعدائية مستعلية ونرجسية، من وصف «المنهج» السيناوي بأنه تجريبي بأي معنى من المعاني. أعود، بعد عشرات السنين، للقول المؤكّد بأننا انتصرنا! الإيجابي مفيد؛ ويتّصر القولُ بالاجابية في العمل والحياة والأمل.

3 - نحن في حزيران، من العام 2009؛ جلسْتُ إلى القلم والورقة. لكأنّي أخذتُ موقع ثم دورَ من «يقعد للمظالم» بحسب وظيفة السياسي الحاكم في الأمور؛ أو القاضي المشيع بحب العدل، والمحافظة على حقوق المواطن، والمطالب بأن يؤدي كلّ واجباته.

كان على الطاولة، جالساً بافتخار، كتابُ أنيق الغلاف والورق، غالي الثمن مختلفٌ ومزّينٌ؛ وهو مكرسٌ كنسخة مميّزة مخصوصة؛ وهو الطبعة الرابعة والخمسين، 1948 باريس. إنّه رباعيات الحّيّام، بالفرنسية، مطبوع في آب، 1924 (محرم 1342)، القاهرة؛ وهو بترجمة فرانز توسن (F.).

Toussaint)، ومقدّم له، بقلم يقدّم الحَيّام (1040م - تقد.) سبّاقاً؛ متفوّقاً على ديكرات، باسكال، ليزن... (النسخة التي بين يدي، دخلت إلى مكتبتني بتاريخ 13-4-1969).

أعدتُ، لمزّة هي عديدة بعد العشرة، والعشرين أو أكثر وأقل، قراءة المرارة وفهمٍ يمزق الوجود ويفجّر مأساة الانسان. مأساة تأبى الاكتفاء بالإيلام، والرّضى بما تطحنه من أعمارٍ وأمال، من عواطف وأحلام... كنتُ في مرحلة الشباب والمعنويات والعقلانيات، أُعيد الحَيّام إلى موضعه مشفقاً وباحترام؛ أمّا في عُمر الانتظار والتأمّل فقد يغدو متعباً وصعباً أن لا يتعاطف، حتى الذوبان، قارئ الحَيّام مع الحَيّام، القارئ مع المؤلّف، المستهلك مع المنتج، المرسل مع المستقبل التلقّي... ثم انتقلتُ إلى جلفامش...! ولا يُغفل، هنا، بوذا؛ والسلوك الرواقي أو الخطاب العربي في التحمّل والتجمل، في المذهب الاصطباري.

4- لم أُرِدْ يوماً، ولا سيّما في مداخلاتي الشفهية كما في المقابسات والمطارحات المعيشة، إخفاء تقديري لعظماء في العالم: النبي محمد، بوذا، كونفوشيوس، وآخرون. كتبتُ عن المسيح، وأزحمتُ إلى أصدقائي الكتابة عن أئمة المسيحية، في الموسوعة الفلسفية (بيروت؛ معهد الانماء العربي)... وقبل ذلك كتبتُ باعجابٍ عن بوذا؛ ولم أكتب كلاماً مدرسياً، في الموسوعة نفسها، عن أعلام الفكر الهندي (أحلتُ ذلك إلى الزميل علي مقلّد؛ الذي أسهمتُ معه في ترجمة تاريخ العلم في الهند - كتاب تاتون؛ 35 صفحة فقط). وقرأتُ مراراً، وكتبتُ وحاضرتُ، عن أحباءٍ لي عالميّين؛ منهم: البطل جلفامش، في «ملحمة جلفامش»؛

أفلاطون، في «الجمهورية»؛

أغوسطينوس، في «الاعترافات»؛ وعنه كتبتُ أول، وأطول، دراسةٍ بالعربية؛ وتبعاً للروحية الشخصية؛ والوجودانية؛ والتومانية.

5- إشكالية السياسي مع المثقف، الإيديولوجيا مع المعرفة، متجذّرة في التراث؛ وكانت ثمة حلولٌ تقطع أو توصي بالقطيعة بينها، وبالمناقضة والتلاغي الحادّ المتبادل. إنّ مفكراً تربوياً من القرن السادس عشر الميلادي، زين الدين بن علي، كشاهد، يُصرّ في كتابه «مُنية المرید...» على أنّ باب السلطان حراماً، ودليلُ تدهور أخلاقي؛ وآته لا يجوز للكاتِب (الفقيه، صاحب المعرفة، المُربّي...) أن يتعامل مع صاحب السلطة.

كانت الغلبة، عبر التاريخ الاجتماعي العربي الاسلامي، من نصيب السياسي؛ ولم يكن سهلاً

للمتقن، لصاحب المعرفة، الاكتفاء أو الاستغناء؛ والاستقلال بنفسه؛ ومعاداة الحاكم أو مجرد نقده. نفهم اسرع وأوسع باستدعاء هنا لفلسفة الالتزام.

6 - الفكر المقاوم موقفٌ من الوجود والحياة. إنه عقلٌ وسلوكٌ. أكثر ما يتمظهر في مقاومة السلطان الجائر، ونقد المجتمع، وتوجيه الوعي إلى معوقات التقدم. كما هو يتجلى في رفض روابطة الحاكم المحلي مع الجارح لحرية البلد، ومستقبل الأمة، وللرؤى عن المستغل الخارجي والمتعاون مع الداخلي: فئة، شريحة، طبقة، مؤسسات، شركات...

الشخصية المقاومة تهدم؛ كما هي بناءً تعميرية. تفصح مزيفي التاريخ العربي الحديث (الإنكليز، الفرنسيين، اليهود...)؛ وتبني معتقدات لا ترضى ولا تستكين، لا تستسلم ولا تكنّ أو تمكّن وتلبث. تُدرك المقاومة والممانعة معاً؛ في شكل جيد، وعلى بساط مشترك.

7 - يحتاج لتدبر اللغة، اللسان والكلام ووظائف التعبير اللفظي، «الإصلاحاني» العربي. فاللغة العربية، طبيعتها وعبقريتها ومن ثم موقعها ودورها في الوجود والعقل والفن، عامل لا غنى عنه للمنخرط المهتم كما المتحمس. وتدبر اللغة روح العاشق للحناءة؛ ولكاره تخلف الابداع والتكنولوجيا والثريات في الوعي والفكر، في المعايير ومستويات المعيشة كما في المستقبلانية والمستقبلات، في التفسيرانية-التغيرانية، في التكييفانية الحضارية الاسهامية وفي الاستراتيجية الايجابية.

8 - البحث في الهوية كما في السببية، في الميتافيزيقا كما في العقل والمجرد، وفي الحضاني كما في الغنيات، داخل الفكر الراهن والفلسفة المعاصرة كما الجارية أو النائرة، بحثٌ يفرض على «آلات البحث» الذكية النائرة اللامسبوقة قدرة ومهارة أن تنطلق من منصّة الفلسفة العربية الإسلامية، من متيجان كانوا على غرار الفارابي وابن سينا وابن رشد. الأخرى هو أن يبدأ الباحث في الفلسفة، إذ يعمل في تشریح أفهوماتٍ من نحو السببية والقانون والمادة أو الزمان وما إلى ذلك، من الأرومي والبنوي، من الجذور أو الأصول، من التجارب الأولى أو الأقدم في العمر الفلسفي؛ ومن الخبرات الراهنة في الفكر العالمي، وكذلك داخل العقل العربي والذمة العربية (قا: التحليل النفسي لفعل أو حالة نفسية راهنة منطلقين من حاضرهما مع عودة إلى جذورها).

9 - للهز أسماء عديدة (قا: الأسماء العديدة للأسد، السيف، الحمرة...)؛ ولكن المعنى واحد. قد يقع «الصابر» في ضباب الوهم بأنه يتعامل مع مضمون متعدد، متنوع أو مختلف، وذو فروقاتٍ أو كثير... وسرعان ما يُكتشف، هنا، أن الحقيقة أفاظ مترادفة رخوة، وتشبيهات

- ومماثلات، ومحاكاة لفظية حركية. لكأنّ الحقيقة ليست سوى كلمات مختلفة الصياغة والأصوات. لكأنّ الحقيقة استعارة لغوية.
- وإذ أنا أضع أكثر من كلمة واحدة للتعبير عن معنى واحد، فإنّي قد لا أكون فريسة لزوجة في التفكير، أو ببطء نفسي. الحالة هي أنّي لم أجد الكلمة الدقيقة. لأنّ الأمانة، وليس فقط الدقة، مطلوبة؛ كلتاهما أساسيتان. والأسلوب الانشائي الفضفاضي تعبير ناقص؛ وظاهرة غير سوية؛ إنه حالة نفسية لغوية، أو عقلية لغوية، بحاجة لأن تُشخص أعراسها ثم تُطرح نظرياً في علاجها النفسي الحضاري.
- 10 - لم يعد يتفاجأ الطالب، كما الباحث، في حقل الفلسفة العربية الإسلامية، إبان مرحلتها التأسيسية الطّرحية للفلسفة والفكر داخل الوعي الثقافي العربي ولغته وأفقّه الحضاري، بالتدبّر الراهن لمبدأ الهوية، للسببية، للمنطق التقليدي بعامة، للفيزياء وللواحد أو المطلق... لم تكن المعرفة، حتى هبوب ثورة نيوتن، معرفة معقدة بالغة التركيب... كانت معرفة ساذجة، قسورية.
- 11 - اعتمدتُ «اختبار» خلق الجوّ المبتهجّ الحُبوري، مراراً، من أجل تمرير نقدٍ أو ملاحظة، واستكشاف شخصية أو نجوى أو عاطفة مقموعة. إنّ الوعي النقديّ يسترخي في «حفلات» السُروريات؛ والعقل يرتاح ويتعزّل، يتحلّل من القيود والضوابط، يعود إلى العفوي والبساطة، إلى الكسل المُكَنَس واللاجُهد.
- 12 - فوجئتُ (!) عند استلامي، من المطبعة التابعة لمؤسسة عز الدين للطباعة والنشر (1993)، بظهور تشويه في العنوان الداخلي - وأنا معتادٌ على ذلك نظراً للاعتماد على الموظّف «اللايتمتد» - غير مألوف، غريب. وبعد السؤال قال الموظّف، وهو متحذلقٌ واستبداعيٌّ ومهووسٌ بالمظاهر الفاعلة، إنّه لم يجد سديداً استعمال مصطلح «اللاوعي السياسي»؛ ولذلك فقد غيّر، ومن عندياته وثقّة مرضية بالذات، وصحّح إلى: «الوعي اللاسياسي».
- وهكذا تقرأ على الغلاف الداخلي للحلقة الخامسة من «مشروع العقل العملي»، عنواناً هو: الأفغاني وعنده في إشكاليات التربية والقيم والوعي اللاسياسي.
- 13 - هل يمكن التفكير بوجود معنى ما، خفي مضمورٍ أو هاجعٍ لا واعٍ، للغلط المتكرر في كتابة 296؟ فالصّفاة فناة أخطأت ثلاث مرات، في صفّ كتابٍ واحد، فكتبتُ 97 مع أنّ الأصل الواضح أمامها هو 96 مرة؛ وكتبتُ 196 في مرةٍ أخرى؟
- 14 - وجهها المعانية، التشخيصُ والمعالجة، متلاصقان كوجه الشيء وقفاه: نجح التشخيص،

نجح فتخصّصَ المرضيَّ وكشفه في الذات العربية؛ ونال ذلك النجاح شهرةً أو رضًى وموافقة، تأييداً مع تمنيّات بأن يستمر ويتفاهم ويتراكم. ولربّما لم ينل صدقاً إيجابياً طرَحَ العلاج، أو النظرية في التجاوز والتخطي للانجرافات؛ لأنّ ذلك الطرح لم يكن لائناً تقيّماً على غرار ما كانه الجانبُ التشخيصي للمعانة ولللقاء العيادية، الجانبُ اللصيقُ المكامل أو الوجه الثاني للقاء التفسيرانية - التغيرانية.

15 - هل نسبة ما من السذاجة، بل من البساطة و«طية القلب»، دافعٌ للشخصية باتجاه أن تنغمس في «حبّ المظاهر»؟ كما قد تكون السخافة أو السطحية مفسّرةً ما، ونسبةً قليلةً أو أكثر من قليلة، لعامل الاندفاع إلى الفعل الاجتماعي، وطلبِ الوجاهة، والرغبة بالرناسة والعمل السياسي.

16 - ماذا بقي من الظاهراتية؛ ومن الفلسفة الظواهرية؟ ما هي الأفكار، المفاهيم أو المشكلات التي تستند إليها الفلسفة في العالم الحاضر وزمانه المستقبلي؛ ومنها الفلسفة المطلقة من الوعي العربي، ومن قوام وروحانية واستراتيجية الإنسان والعلائقية والنحائية والمدنيات داخل الذمة العربية؟

لا تقول المدرسة العربية الراهنة بمفهوم «مخادع» مطلقاً اسمه «التجربة المباشرة»؛ أو بمقولة أولوية الوضع بين قوسين، أولوية التجربة المعيشة، أولوية الذاتاني والفرداني والوغياني، مُطلقية وأولوية الوعي والحضور، مركزانية وأنا واحداً أوروباً والفلسفة الأوروبية، القيمة الأكبرية للكوجيتو والديكارتية.

17 - في حقل «النسائيات»، في علم المرأة بما هي زوجة وأخت وأُم، لا يلاحظ اهتمامٌ كافٍ بدراسة «الهاجريات» أي ذلك الفضاء الذي تتحرك فيه العقول الدارسة لموقع وأصالة هاجر «أُمتنا» المظلومة العظيمة؛ وللنبي صوفة.

18 - لماذا تراجع أو اهتدى، إنهم أو اهتَمَّ وتحول، أشخاص كثيرون، إلى الانصباب على مسائل أو أسئلة، قضايا وموضوعات (تبات) وقطاعات، داخل الفلسفة والفكر في العالم وتاماً كما في داخل الفلسفة عند العرب والمسلمين وأُمِّ ظنوا وزعموا أنّها لم تكن مهتمة بالفلسفة والفكر والأيدولوجيات؟

* كيف يفسّر أنّ زوجة الجنيد الصوفي تُمثّل حالةً نفسية، هي حبّها لزوجها، غدت إحدى أكبر الشهيرات في عالم فكري معقّد وإيمانيّ ملتبسٍ ومتخيّل؟ ثمة عوامل نفسية ولا عقلية

ولا واعية تدفع إلى التعاطف، ثم إلى المحبة الحرّة المجانية، إزاء التصوف؛ وتدفع على نحو انتحائي إلى ذلك الخضم، الخضم الذي تستجلب لجته عقلاً كبيرة أو شخصيات تاريخية. إنّ سلطة المتخيل، والرمزيّ أيضاً كما الحدسيات أو القوة الحادثة، سلطة يتأكد يومياً سلطانها على الانسان وانجذاب الانسان إليها وإلقاء النفس في غياها وقرارها المدلّج.

19 - التحدي الحضاري السّؤال أو التحذّاية الاستراتيجية تكون متداخلة متناقضة؛ وهي حوارية وتصارُع أيديولوجي أو فكري رحب وتفاهي، مفتوح ومرن... في ذلك العقل الاستراتيجي يقوم التحديّ بدور الثير، والباعث، والحافز. فهنا يتحول الحاجز أو الاستفزازي إلى قيمة؛ وإلى محرّك ووقود يغذي إرادة إعادة الإدراك وإعادة الضبط، إعادة التسمية والأشكلة، إعادة التنوّر ثم التنوير.

20 - لاحظتُ وضوح إعجابي بظاهرة هي الشابة - الشاب أمام صعوبات اجتماعية؛ فالشابة الجامعية كانت تلجأ إليّ مباشرة بغير لجوء إلى وسيط أو «واسطة»؛ بينما كان الطالب يحتاج إلى صديق لي، إلى زميل أو رجل سياسي نافذ، من أجل حلّ مشكلة واجتياز عقبة. لا أستطيع القول إنّ التطوّر هنا لم يحدث؛ فهو قد غيّر... درسنا داخل القاعة متحاورين تلك الظاهرة حيث الطالبة تواجه وتكلم على نفسها؛ والطالب يفضّل الاستعانة بأحد أقوى منه كماً لا يباشر الأمر ويقارع الحاجز أو الموانع. ألا نستطيع هنا تكرار «العتب» على التربية؟ على الحياة الأسرية الأقدم للطفل أو الطفلة؟ ألا نكرّر هنا، أو نصّر على مسؤولية معاملتنا المختلفة لكلّ منهما؟ إننا لا نوكله إلى نفسه، ونكثر من المساوىء في تنشئته؛ وفي تعميق ردود فعل الفتاة على ما نظهره لها من الفروق اللامبرّرة بينها وبين أخيها. لا نتكلم هنا فقط عن رفض الأنوثة عند الأنثى، ولا عن حسدها للبيولوجي والاجتماعي الثقافي الخاص بأخيها.

21 - تبه أحد الزملاء، وكان يتعقّب المعاجم المتخصصة (الجرجاني، التهانوي...)، إلى صنف من السوفسطائية (السوفسطا: علم الغلط) اسمه: العنادية. وهؤلاء صنفٌ تميّز بموقف اتخذته من العلم؛ ونفى هؤلاء الحقيقة، وقالوا لا إمكان للعلم (الجرجاني، شرح...، ج 1، ص 186). ينفي العناديون كلّ الحقائق أو الأحكام والموجودات؛ ويقولون إنّها، هذه كلها، أوهام وخيالات (الجرجاني، التعريفات، ص 158).

والعندية بنفون العلم، والحقائق، والثباتية. فكل ذلك تابع لإعتقاد الشخص؛ ومن اعتقد أنّ العالم حادثٌ، فالعالم حادثٌ بالنسبة إلى ذلك الشخص أو إلى ذلك الاعتقاد (الجرجاني،

التعريفات، ص 158). أخيراً، نفع أن نشير، بعد ذلك، إلى اللاأدرية.

22 - تُعجِب قراءات وأحاديث حول الموسيقى العربية. واعترف بالفضل لبعض الزملاء في الجامعة، وهم غير موسيقيين، الذين أتاحوا أمامي الطرف المؤاتي كي أتعرف أكثر وأعمق، وكى استمع وأصل إلى درجة تمييز المقامات وفرز المصطلحات... الإنسان، حيال المعرفة العامة بالجدارة والتنوع الواسع للموسيقى والطرب أو اللحن والغناء داخل التراث العربي الإسلامي، يشعر بأن الفن كان «جيليل القدر وفائق الأهمية»؛ وبأن الإنسان تحالجه حيال ذلك مشاعر بهيجّة، وبالانتهاء إلى تاريخ أصيلٍ قدير. لا أتحدث عن مشاعر بالافتخار؛ أو ما يشبهه.

23 - كُتِبَ عن المستيريا، وعن الطب النفسبدي، في الستينيات من القرن الماضي، عدة أحاديث إذاعية... بعد ذلك قدّمت أحاديث أخرى، ولا تقلّ عن العشرة، عن التنويم الاصطناعي؛ ولا سيما عن التحليل النفسي. ربّما كان الطب النفسبدي، في الستينيات، مقبولاً على وجهٍ هو أوضح من قبوله بعد انتشار الثقافة البيولوجية المفرطة؛ وبعد ما مع الانبهار بالتفسير البيولوجي، العلمي المحض، الجيني (را: الجينوم؛ الجينيات أو الجينياء أي علم الجينة). قدّمت عن المستيريا حالات عديدة لفتت اهتمام كثيرين من المعارف والزملاء والذين استمعوا للأحاديث؛ كحالة فقدان الصوت، العمى غير الفيزيولوجي أو غير العضوي، الشلل. ومن الطريف أن تلك الحالات - الأمثلة لا تزال تُعرض على لسان اختصاصيين في السنوات الأولى من هذا القرن الجاري.

24 - سألتني، مراراً فَعَلَ ذلك، باهتمام وفضولية هي حبٌّ للمعرفة والاستعلام، حول تخصّصي غير الشائع في الستينيات. لم يستشرني، في مجال العلاج النفسي، إلا بعد أن فقد إينأله؛ ثم بعدما أخذت تلوح على قسّات وجهه وجسده عوارض اكتئابيّة شيوخية. لم يُردّ قطّ أن يقرأ عن حالات، وعلاجات، نفسية؛ ولم أسمع يوماً يسأل عن التحليل النفسي، أو عن «بدع» فرويد ونخبّلاته السقيمة وغير العلمية؛ بل والطريقة كما الغربية. كان يجنّى الليل، والظلام، والبرد، والمرض... وكان يأتي إلى المستشفى كل نصف عام، وبكل نشاطٍ وصحةٍ جسدية؛ هذا، فقط كيما لا يأتيها محملاً أو محملاً... ومات ذات يوم؛ لقد انحنى فوق آلة الكتابة. وكان على الطاولة كُتِبَ مرصوصة، وأوراق وأقلام، والكثير من الآمال، وأفكارٌ عن مشروعٍ توثيقي، وعملٌ دافقٍ وإعِد.

25 - هاجر «إلهة» قد تُصَبِّح في الألفية الجارية غرض تكريم وتبجيل على غرار ما كان يُجرى حيال إله الحكمة، حيال مينرفا، حيال أثينا.

26 - ليس أمام العقل من سِرٍّ؛ ذاك هو سِرُّ العقل.

27 - فِلْمُ الـ «حركة»، الفعلُ «الحَرَكَياتي» يُحْفَرُ التفكير؛ ويقلق الاستكناي والراكدُ لمصلحة ما هو مَرْنٌ ذكيٌّ، وإعمالٌ للعقل والرغبة بالتحري والاستكشاف، وبالتعقُّب الباحث عن حلٍّ لصعوبة أو عن قفزة فوق مانع.

28 - وضع أمامي ورقةً من فصل، فصلٍ من كتاب كان يُترجمه... قرأتُ عناوين قضايا مرفوعةٍ لدى محاكم التمييز الفرنسية. لا يندهش العارفُ بالحضارة الفرنسية المعاصرة، بحضارة الآلة المعقدة الذكية والتكنولوجيا كما العلوم الثائرة، بأنَّ الانسان، مقروءٌ من خلال الدعاوى القضائية، يحكمه الطمعُ واللوم، الاحتيالُ والكذب، الغش وذرائل من كل نوع، عبادةُ المال والاقْتناء، الأنانيةُ واستغلالُ الضعيف اللامحظوظ.

29 - لماذا فِئِلُ البيزنطيون وتقدّم غيرهم (العرب، المسلمون) في مجالات النظر والتطور داخل الفلسفة والفكر العام والعلوم؟ ثم لماذا نجح «جماعتنا» (!) وعجزوا أو قصروا، هُمُ (الانتمية)، عن متابعة إحصائيةٍ للفلسفة والعلوم اليونانية؟ إنّه سؤالٌ يحتاج إلى إرسائٍ ديبٍ، وإعادة إرسائٍ متداخلةٍ متناقضة. هنا نذكر الدينامية العامة للمجتمع والحضارة، وللنُسخة العامة، للأمة من حيث مشكلاتها وطموحاتها، صورتها عن ذاتها وعن أحلامها، عن مستقبلاتها وقول الآخر فيها.

تفشّل الحضارات في البقاء على أرض التقدم والاستمرار الدينامي؛ أي هي تتدهور أو تتعثر، تتردّى أو تتضعض (را: المفردات التقنية الحاملة للانحطاط، المعبرة عن الذبولية). ومن العوامل التي تنزّل للتفسير - بل ولربما للتطهّر والغسل - قد لا يُغفل أحدٌ من الباحثين عاملُ الأقليات. فاللغة الأُفَلِيّة، داخل حضارة ما، قد تكون قائدةً حاملةً للابداع، للاختلاف عن المألوف والشائع والاجمعي، عن اليقينيات والمسلمات، عن الثوابت والتحركات المنمّطات.

30 - لم تُحَفِ المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر (وللمستقبل) من استعادة، ولا أقول إحياء، مصطلحٍ فكري عربي إسلامي محوري هو: الحكمة. قد تكون الفلسفة تعبيرةً متواضعةً عن الحكمة. أن تكون مُجَبَّأً، صديقاً أو أخصاً للفلسفة أمرٌ مقبول واقعي كما عقلائي؛ لكن أن تكون حكيماً فهذا ادّعاء، أو قولٌ يخلو من الامكان على التحقق في الواقع، على التزئمن أو التحيئن.

31 - كُلُّنا، في المدرسة العربية في الانسانيات المعاصرة، نُلجِف على نجاحية ظاهرة الترجمة والقيمة العالية لتلك الظاهرة؟ إنَّ حركة الترجمة، في الحضارة العربية الاسلامية، ذات ثقل لا يقاس؛ وذات أهمية هي عالمية، تاريخية، ومميّزة ومميّزة جداً و«فوق الزمان والمكان». في

ذلك مبالغة؛ ومطور ومقتع.

32 - «القول الفلسفي وحالات نفسية» نظرٌ في نمو الشخصية المقاومة المانعة؛ وفي القطاع الثقافي الكفاحي ضمن الدار الكبرى المعاصرة للثقافة والفكر العام؛ وكذلك في التناوبية أو القطاع المميز بالنضال المدني، داخل المجتمع ونظمه وبنياته، أي بالنضال في سبيل تعزيز وتوكيد حقوق المواطنة وحقوق الوطن والأمة.

أتى ذلك الكتاب، «القول الفلسفي...»، بمثابة متابعة لمرحلة وتطورات الشخصية والمجتمع، بل والفكر نفسه والثقافة العامة، ابتداءً من الوعي الحاد (النقدي، الفكري، المقلق) بالنكبة وما تلاها من إضرابات طلابية، ومظاهرات جماهيرية... وانتهاءً بل وصولاً إلى العام 2005. ولقد جاء التعبير متعدّد الأساليب: الشكل السردى، شكل الأسبوعية والأسبوعية، الحوارية، التأريخ على طريقة كتابة السيرة الذاتية.

33 - أنا جازفتُ، في مجال المصطلحات ونحت الكلمات، لأنّي اقتحمتُ المحدّد والجهاز، المعتبرَ فصيحاً ومرسوماً مسبقاً. فقد تعدّيتُ على التخوم؛ واعتديتُ على ما رسمته القواميس، واللغة التقليدية، والمعهود. فاللغة مؤسّسة أو بنية، تبقى بعدنا وتكون قبلنا؛ وهي منّا وفيها ولأجلنا. إنّها الأمة والجماعة، الفكر والمجتمع، الوعي الجماعي والذاكرة الجماعية؛ بها وفيها يكون التقدم والتحسين، التعديل والتطوير، التنوير وإعادة الإدراك والتسمية. اللغة طبيعة وثقافة معاً طوّرت الإنسان وتطوّر بها، أو حملته وحملها؛ وهي متسلّطة على الفرد ومحيرة له؛ تقهّر وتُعَيّت حريته، تحدّده وتُعرفه. إنه لا يستطيع ويستطيع أن يتحرر من سلطانها، ومن ضبطها لعقله ووعيه، إرادته وحريته، كينونته ومستقبله.

وكما هو الإنسان نفسه تكون أيضاً اللغة؛ وبالعكس، أي بالصدّ. الإنسان سافلٌ مخائل، خائنٌ وقاتل، خسيسٌ، وتعلبي...؛ لكنه، عند الطرف الآخر من طبيعته وفي ثقافته، نبيلٌ وخلّاق، مستكشف للوجود وأسئلته، وقاهرٌ للظلام والمخاوف. كذلك، وتاماً، هي اللغة: عاهرة وشريفة، قاهرة ومحيرة، كثيفة وشفافة.

34 - متناقضات التربية كما الثقافة، التنمويات والفنّيات كما العقل العملي بعامه، تكون هي هي الحال الواقع؛ والمآل أي التحوّلات المُفضى إليها والمناقضة. والمتناقضات تُجمع على شكل ثنائيات؛ فمنها، داخل الميادين المذكورة أعلاه، ما يكون: الشروط التاريخية والهدف المرجّح، التخلف والارتقاء، الجزء والكُل، العضو (الفرد) والجماعة، الاقتصاد والاعتقاد

أو الأيديولوجيا، الحقل والعقل، المَدِينِي والقرويّ، الحضري والريفِي كما البدوي، المتوازن والمتخلخل، الريشايوي والمتدائب، الشامل والمستنسب، الدينامي والراكن الساكن، المنضبط والمنظم والعشوائِي الفوضوي... ومن أجل استعادة التوازن، أو في سبيل توصيف وردم الانفجاء (الفجوة، اللاتوازن)، بين الموضوع والذات الواضعة، بين الواقع والمبتغى أو الما أريد، نذكر أيضاً: النفسي والاجتماعي، الفردي والجماعي، البيت أو المدرسة والمجتمع، الصناعي والزراعي، الانتاج المحلي والتجارة أو الاستيراد... ويُذكر، بعدُ أيضاً: الحرية والقمع، الاقتناع والانصياع، الشورانية والاستبداد، العقل والأهواء (الغرائز، الشهوات)، المتناقضة والمتكافئة، المنطق الإلغائي والمنطق الحوارِي التفاعلي.

35 - أين البابا يا عزيزي؟ إنّه في الفاتيكان. سألتك عن ذلك. كيف الحال يا عزيزي؟ إنّه منصوب؛ وكذلك يكون اسم إن وأخواتها. لكنّي سألتك عن حالك أي عن أوضاعك وصحتك وما إلى ذلك! وهكذا فأنا أعيد السؤال: هل الأحوال ماشية؟ هل ماشي الحال؟ - الحمد لله !!! الأحوال قاعدة؛ وأحياناً تكون واقفة أو مهرولة.

ذلك قانون مفسّر للمزاج عند أحدهم؛ وهو أكاديمي متقاعد. وتلك طرائقه في إنتاج مَزْحَة أو نكتة، أَعْمُوزَة أو أُلْمُوزَة...

والسؤال الثاني: ما هو العامل المفسّر لتكرار المرحّة نفسها؛ ماهي اللَّهَازَات الأخرى هنا؛ لماذا لا تُبَشِع من تكرارها، ورتابة رجوعها، وخِفَة مفاعيلها أو مردوديتها؟ إنّ قوانين التعلّم مفسّر كبير للتعلّم بالمكافأة، أي لتكرار السلوك نفسه - كما يتوصّح ويُحَصَّل ويكتسب - تكراراً يكون بفعل المكافأة، بفعل مكافأة تجدها الحشرة أو القطة في كل مرّة تسلك فيها نفس الدرب والاتجاه (را: الدراسة الميدانية للنكتة والمرحّة؛ أيضاً: قوانين صُنْعها المستخرجة؛ عوامل صُنْع البسملة والضحكة).

36 - الداروينية تخسر قدراتها التفسيرية بل والمنعة والسداد بقدر ما تطمح إلى أن تتعمّم أو تتمدّد حتى تفسّر كلّ شيء في كل شيء... تفقدُ محورَها وتُسْغِها حين نعتبرها بمثابة العامل الحاسم والقانون المؤسّس، حين تتحوّل إلى مذهبٍ في البَيْلَجَة للانسان والفكر، الفلسفة والمعرفة، الاعتقاد والمجتمع، الجسد والارتقاء، القيمات والجماليات... (را: النظريات في التكيف النفسي الاجتماعي، التلاؤم البيولوجي أو الطبيعي...).

37 - الغصن اليابس لا يلبث أن يفنى ويندر. ويبقى الغصن الأخضر قديراً على أن يورق، ومن بعدُ على أن يُزهر. ليس عشوائياً إزهار الشجرة، ثم إثمارها واستمرارها. فقط الغصن

المنبع هو الذي يثمر، أي يبقى حيّاً ومتيجاً، قادراً على البقائية النشيطة والتكاثر المتواصل.

38 - إنَّ صَحَّ أَنَّ الصَّيَامَ امتناع عن الأكل والشراب، وأنَّ الصوم امتناعٌ عن الكلام، فإنَّ الصيام يكون فعلاً جسدياً؛ والصوم فعلاً أو حالة نفسية، اعتبارية، روحية. حتى هذا الحدّ، ليس النافع - معرفياً ولا هوتياً - جزيلاً؛ بل ولربما تكون المنفعة هنا قليلة، إن لم نُقل إنها قد تكون قليلة جداً، نزرة، بل وبخسة.

39 - ربما يكون أجمل ما يوصف به مفكّرٌ في الدنيا الثقافية العربية، هو وصفه بأنّه مفسّرٌ للقرآن، بل وحتى لبعض السور المختارة منه. وكما يكون التفسير معياراً للمستوى والقدرات والمهارات، فكذلك يكون أداةً لكشف توجّه فكرِ المفسّر، وفلسفته ومنطقه، رهاناته ونظراته في الانسان والوجود، المعرفة والعقل، الفنّ والجمال، الخير والسعادة، المطلق والخلق، القيمة والحُقيقتان.

40 - التكرار في الأغنية، كما للحنّ المكرّر، نلحظه عند الطفل في الميل الطبيعي (الغريزي)، النوعوي عند الانسان للصوت المنظمّ والمهادي، غير العنيف وغير المخف. وهكذا فالتكرار للصوت عينه ذو وظيفة انتقلت من الانسان الكهوفي إلى المعاصر. نلحظ ذلك في الألحان والغناء والموسيقى عند البدائي، وعند الطير؛ ونلتقطه أيضاً في المرض العقلي، والشرود النفسي (را: القول التحليلنفسى في الجنس كأصل للموسيقى؛ كأصل للغة).

41 - تاريخ الفن التشكيلي عند العرب يتدبّر ثم ينصبّ على الأعلام المحليين، وعلى التجارب المحلية المخصوصة في ذلك الفن وضمن الفنون العربية الأخرى؛ أي داخل المدرسة العربية في الجماليات. لا يعني هذا أنّ العربي غير معنّي بالأعلام في الغرب، أو بالحركات والتيارات والفنانين في الدار العالية للفن والقيمة والجمال؛ إنّما المراد هنا هو أنّ بيكاسو، كشاهد أو خزعة، يكون غرض دراسة تقع داخل تاريخ الفنّ الغربي أو بين التيارات الفنية في وسط الدار العالية للفن والانسان والخلود بالفن (قا: تاريخ الفكر والفلسفة عند العرب، تاريخ الموسيقى، تاريخ الفلسفة المقارنة؛ ثم الأوروبية...).

42 - قال لي موحياً وعاتباً: وأخيراً، «شدّ حَيْكَلَه» عبد الرحمن بدوي، فيلسوف العرب؛ وبغير أن يتخلع أو يكسر مقولاته العلمانية والعلمية والحياضية، بل وبغير أن يعتذر عن تقديره الانبهارى للفلسفة الغربية، فإنّه كتب ردّاً ودحضاً للمتهجّمين الغربيين على الإسلام والوحي النبوي، وعلى رسالة السلام والعدل عند الرسول... وكان جوابي أنّي لم أكتب في ذلك بسبب النقص في التخصص بالموضوع. لكنّي أكبر الميل إلى أن يمتّ الاختصاصي بالفلسفة اهتماماً خاصاً بالفهم

المرن والانسانيّ النزعة والرؤية إلى الإسلام... وأنا لستُ فقيهاً؛ ولا أستطيع التعذّي على ميدان ليس لي فيه خبرة أو رغبة. لا أعجّد؛ فلستُ صاحب عقلية تقريظية، دفاعية. إنّ أنصر ما كتبه بدوي، في ذلك المضمار، فليس معنى ذلك أنّي غير راغبٍ في العلمانية السياسية والعقلانية، في العلمانية وجدوى التآلف بين الأمم أو الثقافات، والتضامن بين الأعراف والقارات أو التضافر والتفاعل بين الحضارات كما التحناويات.

43 - مُتَّحَرِّمٌ، وهي نافعة أيضاً، مؤلّفات عبد الرحمن بدوي عن النبي، وعن الإسلام؛ أو بالأحرى عن النبي والإسلام منظوراً إليهما مدرَكَيْنِ بالعَيْنِ السلبية (الغربية، تحديداً). وأحترم في تلك المؤلّفات كونها صدرت بقلم ملحدٍ، أو شبه ملحد، أو قريبٍ من الالحاد: وضعتها علماني، بمعنى أنها وُلِدَت من رحم عقلية علمية، وشبه علموية.

44 - «مَنْ بَرَأَسَهُ عَقْلٌ وَبَعِيَّتُهُ نَظَرٌ» على ما يقال ونقول في الحكمة الشفهية: يأخذ بايجابية وإسهامية مقولة المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر الراهنة والراغبة والمناصرة لإرادة الفيلسوف العربي، والمفكر العربي العلماني الحرّ والعقلاني، بأن يتدبّر بعين فلسفية دينه وتراثه، تاريخه وحضارته. إنّ الإسلام، بحسب المدرسة المذكورة، أعلاه، فوق كل قراءة حَرْفَانِيَّة مستبعدة؛ وفوق التعصّب والتبشير ومعاداة أي دينٍ آخر... والفيلسوف العربي، حتى وإن كان ملحداً أو غير ممارس أو حتى غير متيقّن أو محايداً، يكون بنظره الإسلام ديناً حيواً مفتوحاً وعالمينياً، ضرامياً ومؤنسناً، متعدد التفسير، غنياً ويُثري إرادة الإنسان وحرية ومسؤوليته.

45 - الفصحى درعٌ بقي المتكلّم الكاذب، وتحمي المخال؛ إنها تُقنَع وترتّب، ثمّو وتعدّل... وذلك في العاطفة كما في الموقف، في الأحكام الخلقية والعملية واللاهوتية.

46 - المال كرهٌ تلج. الأغنياء في مدينة ما محتاجون إلى فقرائهم. يريد الغني تكثير ماله؛ ويكون ذلك فقط بإفقار أبناء مدينته. فَصَحْ أولئك الأغنياء غنيّ جاء من المدينة الأخرى القريبة. أهذا تبسيط؟ إنّه توضيح، وخبرٌ صحيح!

47 - مذاهب الفقه، اليوم، حديقةٌ نختار منها الزهرة التي نشتهيها؛ والأنفع.

48 - الزواج عند العرب قبل الإسلام مُدهشٌ بتنوّعه؛ ومنه ما قد يبدو حتى اليوم سبّاقاً لما تُقرّر بشرعيته بعض الأمم؛ أو بعض القوانين، في أوروبا، أو في عالم العلاقة الميوّشة بين الجنسين في العالم الراهن، في عالم ثورة الثروة وثورة المعرفة، في مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، في عالم المُدُن المتكاظطة، المتفاقمة.

49 - العلمانية حاجة حضارية. إنها وقود التربية في البيت، ثم في المدرسة، ثم في كل دائرة من الدوائر المجتمعية التي هي من نحو: الصداقة، المهنة، الوظيفة، العمل، الحياة الزوجية، التواصلية مع الآخرين ممن لا نعرفهم أو نضطر لتدبرهم في علاقة قديمة معهم... والعلمانية ضرورة؛ ومطلَّب في المجتمع المدني، في البلدية والمختة، الحزب والنقابة، الجريدة والتعاونية، الاقتراع والتشريع، الإدارة واتخاذ القرار. العلمانية أداة نزع للأسطرة والفهم الأحادي؛ ومنهج في ضخ العلمي والراهنائي أو الحَيِّ والضرامي، الحرية والاجتهادية؛ وحتمية لإعادة التعلّم وإعادة التعضية، لإعادة الجمّعة والروحة أو القدسة، لنزع اللهوة عن السياسي والمستغل، والظالم والمتاف؛ بل ولتحيين التحالف والتبادلية مع قيم المدينيات والأنسة، مع الفهم الحرّ الشفاف للدين والتدين، للنص والتكليف.

59 - تتميز الشخصية الحُبورية بأنّ الصابر يكون ذا مزاج رائق رائع... وكثير الكلام، دائم الابتسام، شديد الثقة بافكاره «النيرة»، كثير الرفض للنقد أو كثير النفور من المعارض والمعارض وغير المستمع جيّداً، وغزير المشاريع؛ لا ينفك عن التحدّث أي كانه لا يستطيع السكوت والاصغاء، سريع التنقل في أحاديثه وتعليقاته، في انفعالاته وعواطفه. ومع الغرور، فهو محب للظهور، يتصدّر المجالس والتجمّعات، ويتوهم أنّه جبروتيّ الحضور كما المعرفة والنشاط، والقيادة كما المهارات والطاقات وتقديم الاقتراحات (را: الحُبورية المرضية أو الهوس اللدويّ السُروريّ؛ القسريات الدورية التناوبية؛ اضطرابات المزاج أو الدسْتيميا...).

51 - العلاقة بارانويائية بين الرئيس العصابي والشعب حين يشعر أنّه المضطهد، المستبدّ به، المهدورّ المقموع. فالطاغي يراهم أعداءه وملاحقيه، وراغبين بقتله واضطهاده؛ وفي الجهة المقابلة، الشعب يراه قاهراً، ملاحقاً لهم، جلاً قاتلاً، متسلّطاً كما الفكرة السوداء أو الوسواس، وكالهجاس أو الاستحواذ المَقوَّض للشخصية و «طبقاتها العليا» وللوظائف العقلية والاحساس بالحرية والتهاك.

52 - حقّ الدفاع عن الجزء السابق، عن "القول الفلسفي وحالات نفسية"، يتيح لي أن أوضح ما بدا أنّه منحاز إلى الأغنياء في الريف. فأنا أقول إنهم بنوا أجمل البيوت، الكثيرة هي أيضاً؛ وزخّوا الحياة المدنية في الريف، وحركوا الحياة الاقتصادية بحيث تحسّن عمل اللحام والفران، وازدادت أعداد الدكاكين، والمحلات المتخصصة. وأنا أقول، من جهة أخرى لصيقة مختلفة، في الحالة عينها والكتاب عينه، إنّ أولئك الأغنياء كانوا طبقة اجتماعية (سياسية، اقتصادية)،

وحقنوا القرية بعقلية جشعة ومهووسة بالبدخ والاستبذاخ والامتلاك، بالشراء واقتناء ما يلزم قليلاً وما لا يلزم كثيراً. مُدهشٌ صاحبُ الثروة، ابنُ الطبقة البورجوازية المتوسطة، كم هو يغدو ذا عقلية متميّزة، وحبٌ للظهور والاستعراض واستغلال الآخرين، واستعدادٌ لأن يكون سطحياً بل سريع التصديق وغير محتاجٍ للتفكير أو الإعتال.

53 - إنَّ للأب، من حيث هو ترابطُ أبعادٍ بيولوجية ونفسية اجتماعية، وعلى الأخصَّ روحية واعتبارية ومعنوية، رموزاً كثيرة ودلالاتٍ هي - معاً وفي الآن - متضمنةٌ محمولةٌ وصریحةٌ معلنةٌ، هاجعةٌ ومفصوكةٌ.

كما أنَّ صورة الأب تكون مزدوجة القيمة، طيبةٌ وردنية، وكذلك هي ثنائية القيمة أيضاً، مُهانةٌ فاشلةٌ وناجحةٌ تقدّمية، شخصيته الاجتماعية الحضارية: لقد هُزم الأب المثالي العربي (طموحه، مستقبله ورهاناته) بعد الحرب العالمية الأولى؛ لكنّه نجح أيضاً، أو تتطوّر واشتأب. عانت الذات العربية آلام السياسة البريطانية الفرنسية، ثم الأميركية؛ وعلى الأخصَّ الافتراسية الصهيونية. لكن تلك الذات كافحت وجابهت؛ ولا تزال وستبقى متعيشة. ألا يصحّ ذلك في صدد الأبوية (البطركية) العربية؟

54 - استخرجنا رموز الأب، ودلالاته اللاواعية والرمزية والمتخيّلة، من تدبّر الإناسيّ واعتبار الرموز أداة كشفٍ وعلاج... لاحظنا أنَّ الأب يُرمزُ البداية والقيم والحياة، التاريخ والهوية والذات، الكلام والمعنى والقيمة، الاطمئنان والاستقلال، الاحتماء والعدل، المتعاطف والبطل المنقذ، المهدور والخلاص، النعيم والافتخار، القتال والصمود.

55 - الأب، في اللاوعي الفردي كما الجماعي، وعند الطفل أو في المكبوتات الطفلية، هو الحصن والأعلى، الحامي والعاقل، «البطل» والقوة، وكل ما ينقص الطفل أو يحتاجه، وغرض التماهي، الرئيس والمتعالي كما المقدّس.

56 - في قراءة الواقع كما في قراءة للعائلة، وللطفل والجماعة، تُميز بين الأب الواقعي والأب المثالي؛ وتندبّر: صورة الأب المرجّس، الأنا الأعلى، الأنا المثالية، النُحْنُ المثالية والنُحْنُ الواقعية كما الأنا الرمزية والمتخيّلة (قا: الأب المذلّ).

57 - لكَانَ رؤوس العدو ثلثيةً مترابطة ومتكاملة: العدو الداخلي أي أمراض الذات ومبطلاتها، المتواطىء عن وعيٍ أو بلا وعيٍ، السياسي الخارجي المستقوي.

58 - تُنسَى الأمم القوية، كما الشخصية الضلّبة والفكر المنيع أو المجتمع الأكثرُ الثرائُ الواق

من نفسه والمحقق لانتهااته، الايجابيات والنجاحات والانجاز... قد تكون الذاكرة أكثر تحسّساً وتغذياً بالسليبي والمحزن، بالاخفاقي والتراجعي... (قا: المحاكمة الاستيعابية للنجاح المروهب والرغبة اللاواعية بالفشل).

59 - صدر في القاهرة، منذ بضعة شهور، كتاب «المنهج الكلينيكي»، للدكتورة آمال عبد السميع باظة رئيسة قسم علم النفس وأستاذة الصحة النفسية. وقد أشارت الكاتبة، في الصفحات 117 - 119، إلى نظرية علي زيعور في كشف الكذب واكتناه اللاواعي أو جذور العقدة النفسية والمرض النفسي. ومن الجدير بالذكر أنّ زيعور سبق أن وضع تطبيقاً لنظريته العبادية رائزاً أساء الاختبار اللفظي، أو الزورشاخ العربي بسبب اعتياده على عبقرية اللغة العربية. وذاك ما دلّتهُ الدكتورة باظة، وأثبتت عليه وعلى إسهام د. محمد أحمد النابلسي، نائب رئيس اتحاد علماء العرب، في صقله وإثرائه.

60 - لا يحقّ للمحلّل النفسي، بحسب النظرية السديدة، كشف سيرته الذاتية؛ أو الكلام عن ماضيه وخبراته، عن أفكاره وسنائه وخصوصياته. فعليه أن يحتفظ لنفسه بغوامضه، وبما هو شخصي؛ أي أن يُقيّم محجوباً عن الصابر المحلّل كيما تكون الاسقاطات نابعةً من هذا المحلّل، أو بغير تدخّل من المحلّل وبغير «رفع نفسه إلى مرتبة المرجعية».

61 - إقامة ناطقة للأبطال، داخل التراث العربي، توزّعهم إلى: بطل صوفي - عرفاني؛ أصولاني - سلفي؛ باطني - مغالٍ مسقطٍ للشعائر؛ بطل فقهي - شريعي؛ الأكثرى - الجمهور؛ الفلسفي - الكلامي وفقه الأصول أو منطقها؛ التقميشي؛ السياسي - الأدبي - التربوي... (را: طباقية البطل؛ مواقعيته كما وظائف البطولة).

62 - كانت دهشة الطلاب، في قسم الدراسات العليا، لافتة، واستدعتْ لتوها اهتمام بعض الطلاب كيما ينصّبوا على فهم ذلك الاندهاش البارز. فقد ظهر احتجاجاً على معرفتهم الناقصة؛ ثم على البرامج الدراسية نفسها التي تُغفل هنا، وتقفز أو تُدبّل هناك. لقد وردت، للشاهد، الدراسة التاريخية والإنسانية للجنس. الأهم؟ الأهم هو أنّ الجنس عند الأقدمين، بدائين أو متديّنين بعبادة الجنس، كان مؤسّطراً مؤنثاً، مرتبطاً سحرياً واعتقادياً بالخصوبة والحياة والألوهية، بالملك والسياسة أو بالحاكم والكاهن والمعبّد، بظواهر الطبيعة والعلاقة بين العالمين السايوي والأرضي، بين الألهة والبشر، الحياة والموت.

63 - يكشف حلمه المتكرّر علاقته الجنسية الملتبسة مع زوجته. لقد سأل عن معنى ومضمون احتلامه المتكرّر متعاملاً مع امرأة مجهولة، مع امرأة ما... ويستنكر لنفسه ذلك الشأن بعد كل

مرةً يأتي إليه ذلك الحلم نفسه.

64 - تقديم مقالة للنشر، في جريدة أو مجلة، ليس معناه، بحسب ما كنتُ أفعله وأحذر منه، تسليم المقالة في شكلها الأخير أو النهائي. لعل الأفضل كان، ودائماً بحسب ما ارتأيت، إبقاء فجوات وفراغات، ونقائص شكلية يستطيع المشرف على النشر تلافيها، بل وإعادة ضبطها العام. ردُّ فعل المشرف، الرئيس، كان يختلف باختلاف نظرتِه إليَّ شخصياً، أو ما إلى ذلك من عوامل ذاتية المنشأ والطبيعة.

65 - المذهب الاصطباري داخل علم الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي (الأرومي، التأسيسي أو الطَّرحي) يتمحور، بحسب تفسيرات المدرسة العربية الراهنة للمذاهب الأخلاقية، حول الاصطبار؛ حول الصَّبْر. والصَّبْر فضيلة أساسية؛ وهي من المستوى الأول؛ وهي فعّالة نشيطة، محرّكة ومُجدية، مجزية بل بالغة المنفعة والقدرات على قيادة الوعي والتحكيم بالسلوك، بالعقل والواقفية والمزاج واللاعقل (العواطف، الاليانيات، الانفعالات...). وللصَّبْر حدود: إنْ تخطيناها انزلنا إلى جحيم الهذيان، وليس فقط إلى فقدان الوعي بالأنا والجسد؛ وخيرنا العقل والعاطفة والحياة نفسها (را: الإفراط في الفضيلة، كالشجاعة أو العفة؛ السادية والمازوخية).

66 - عرضتُ طريقتي في تحريّ تحرف الزهايمر وتمييزه بين أمراض الذاكرة عند المسنّ، أو حين تنهقر قواه النفسية والجسدية. انتفع منها البعض، وأثنى عليها زملاء معالجون ومهتمون أكاديميون. لم أعجب من «تميعها» يجري على لسان أحد الزملاء المشهورين متناسياً المعنى النفسي واللاواعي، بل والفكري أيضاً، للواشي والمغتاب والحاسد، للغيرة أو الحساسية بين الأصدقاء كما الزملاء، والإخوة كما الأقارب (را: راتر كشف النسيان أثناء التحدّث عند المسنّ؛ فصل خاص داخل محاضراتنا عن الشيخوخة وما بعد التقاعد).

67 - محسن مهدي، كما زميلنا هشام شرابي، خدم الثقافة العربية على أحسن ثم أُفيد وأنجح وجه. فالأول يستحق تقدير قطاع الفلسفة الراهن في الذات العربية؛ ونقدّر محمد عاطف العراقي فيما يقدّمه من معلومات وإضاءات عن محسن مهدي.

68 - الانسحاب الفعلي، من العمر الانتاجي، كان في عام 2010؛ في السنة 2005 «وَصَبْتُ» نفسي، شخصيتي وأوراقِي والمؤلّفات المعدّة للنشر، بحيث أتكّرس فقط لكتابة «ذكريات جامعية بوجهيها الفردي والنحوي»، بجناحيها: المتعلّق بالأنا والمُنصّب على المجتمع والوطن. ولكنّ المُعدّ للنشر لم يبيّر أمره على نحو مرتجى ومرتضى... ومَرَّ عامٌ بالكامل قبل أن نستسلم لإرادة الانسحاب، ولا أقول إرادة الاحجام أو التراجع عن الالتزام بقضايا المنرجح

والانجراف، بالتوكيدانية والأنسنة، بمتلازمة أو متناذرة العُشريات - اليُشريات.
69 - أوصيتُ بأن يكون أحد الزملاء داخل المدرسة العربية في الانسانيات مترجماً أو مراجعاً
لترجمة كتاب مارتين بوبر (بالباء المخففة: Buber).
ثم مرّ عام... قلتُ إنّ المقدّمة لا تكون «عدائية» أو مُتجهّمة: فلا تكون إعراباً عن ندمٍ وتأسّف
على ترجمة كتاب غير مرغوب، ومؤلّف معادٍ أو متعصّب، منكِرٍ لحقوق الأمم واللغات
والأوطان؛ ويبدو عُصْرانياً أو عُرْقانياً.
ورفضتُ أسكوبة ثانية، ثم ثالثة، لمقدمة ذلك الكتاب تشير إلى أنه من دينٍ مدلّلٍ على الله تعالى
ومستكبرٍ.

ولا تزيد من قيمة المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، ومن مكانتها أو أصالتها واستقلالها
التاريخي والنقداني الحضاري، أدنى زيادة الإشارة، في المقدمة المقترح عليّ إعدادها، بأن مدرستنا
المذكورة اعتمدت مصطلحات كانت الأصلح والصالحة من أجل الاستيعاب والامتصاص
المختطّي للفلسفة الكائنية والكينونية وذات البُعد الكوني... فمن تلك المصطلحات،
التي اعتمدناها: الأنا، والأنت، والهُو، والنَّحن، والـ «ت»، والـ «نا»...؛ وأيضاً: الأنثوية،
النحناوية، والهُمُوية (وكل هذه الكلمات جاءت بصيغة المؤنث).

70 - الطمأننة القاعدية أساسٌ في تنمية الثقة بالنفس عند الراشد، وعند الأمة أو في النحناوية
والحقّل الاجتماعي (السياسي، الاقتصادي)؛ ووقودٌ في إحصاف السيطرة على الذات، وتعزيز
المنعة والجدارة النفسية الاجتماعية. تُنادينا هنا: اللياقة النفسية، الرّضائية الإيجابية، التوكيدية
المتحركة ثم غير المؤسّسة على خبرة السنوات الطفولية فقط، تأثّر الصحة النفسية بالآزمات
الراهنة: أزمة عائلية، أزمة اقتصادية...

71 - علم النفس هو علمُ السلوك، السلوك الذي هو تفاعل المتعصّي مع محيطه. فالسلوك عقلٌ
وتجربة؛ وهو كلاًّني أو هو كلٌّ موحّد الأبعاد، ووحدةٌ هي بنيةٌ تاريخيةٌ تصهر الانفعال والفكر،
الاحساس والإدراك، الحب والكراهية، التعلّم والتذكّر.

علم النفس هو علم العقل واللاعقل، السويّ وغير السويّ؛ ذاك من حيث الشخصية، والأنا
في تواصلها وتكيفاتها مع الوسط، ومن أجل «حفظ البقاء». بهذا المعنى يكون علم النفس
نظريّة فلسفية؛ أو تكون الفلسفة نظريّة نفسانية. إنّ الفلسفة علمٌ نفس؛ وعلم النفس فلسفة،
وليس الفلسفة.

المُعَايَنَةُ الثَّالِثَةُ

الجلسة الأولى

1 - استكشافُ اللاوعي الثقافي العربي، عند العامل العسكري، يكون وَغْبَةً توضع أمام العقل؛ ثم بتحريك إرادة الانعتاق. وهكذا تكون «معاينة» العقل العسكري العربي إخراجاً - إلى النور والمعرفة النقدية المستفيدة - لكلِّ الهزائم والاختفاقات التي جرحَت التاريخ القتالي عبر الأرض والزمان للأمة. يُخْشَى، هنا، الخجلُ كما الإخفاء، والتبرير وشئى الأوليات الدفاعية؛ ولا يُخْشَى النقدُ والصراحة ومجابهة الوقائع والمآسى... بذلك يتوقَّر أقصر وأبرع طريق إلى استعادة التوكيد النَّحْوَوي، واستعادة الثقة؛ وإلى السير نحو التكيف الإيجابي البناء. العقل العسكري العربي، بحسب المدرسة العربية في التحليل النفسي والصحة النفسية - الحضارية، يتغذَّى ويستقيم بمعرفة اللاوعي والخيلات والهوامات، ويكشف المنجرح والمطمور والظَلِّي، الثاوي واللامفصوح أو المالا يُتَقَال (را:تحليلنا أحلام وأحلام يقظوية عند بعض المقاتلين والمشغولين بالقضية الفلسطينية - الصهيونية).

2 - اتجاوزت الحضارة «الغربية» أو حضارةُ الثورات المعرفية والتكنولوجية الاعتبار الدوئيِّ للمرأة؟. لم يكن المسلم، أو العربي وما إلى ذلك من أممٍ شرقية، الوحيد الذي قسا قديماً على المرأة وظلمها وهدر كرامتها. هل جرى داخل الذات الأنثوية انقلاب جذريٍّ أو قاطع؟ لا يؤكد استكشاف اللاوعي والظلي أنَّ المرأة المعاصرة حلَّت كليّاً، وبالعَدَل، مشكلاتها مع الدور والموقع أو المعنى والحرية وشئى الحقوق المواطنة.

في داخل «المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر [وللمستقبل] يبرز اتجاهاً متناقضاً: عمر فروخ المؤمن المشدّد في الممارسة للتصوص والتكاليف؛ ومحمد عبد الرحمن مرحباً الذي يتشدّد فقط في إعجابه بالاسلام كحضارة وتاريخ. كأنَّ الموقفين يتناقضان أيضاً في تفسير الوحي والمعجزة، أو في الموقف من النبوة والنبي والقرآن الكريم. لم يكونا صديقين؛ كان أحدهما يستخف، حتى لا أقول يُسَخَّف، بالآخر... أنا كنْتُ دائماً أشدُّد على أنَّ التكاليف الشرعية (صلاة، صوم، حجّ...) تمنح وحدة؛ وليس فقط انسجاماً بين المسلمين في العالم،

وأمام الأمم الأخرى في الكون. كذلك حافظت وتحافظ المحافظة على الفروض الدينية والشعائر العامة حفاظاً منيعاً على استمرارية زمانية في «الذات الإسلامية». وكل هذا لا يعني التخلي عن العلمانية والعلمية؛ وحتى عن العلمية حيث يجب أن تكون وتبقى.

3 - الأخلاق والسياسة ميدانان مختلفان؛ هما لا يُعادان إلى علمٍ واحد. والقول العلمي يفصلهما تماماً وقطعاً، أي نهائياً وعلى نحوٍ حاسمٍ بآر... السياسي، في المجتمع المتخلف، يتغاضى مع المُعادي للأخلاق؛ والرأسمالي يستغل ويحتكر، يستعبد ويقتل الانساني في الانسان، يلتوي ويعتمد الأليات والأساليب الناقصة والسيئة. والسياسي الدولي القادر يقهر الشعوب، ويستغل القوانين الدولية والقيم الكونية من أجل تحقيق مصالحه وأغراضه بغض الطرف عن الأخلاق أو التراحم.

لكأن السياسة، في هذا الزمان وهذا العالم القائم، تحتاج لإعادة النظر في علاقتها مع الأخلاق، لإعادة الأشكلة وضبط الصلة مع السعادة والغيرية والخير.

4 - في تعيين الغرض والميدان والتخوم للعقل الجمالي، في داخل الفكر العربي الاسلامي، ظهرت صياغة للقول بمدسة عربية (إسلامية؛ ثم عربية معاصرة اجتهادية؛ ثم جهادية) في الجاليات. إنها مدرسة لها مفاهيمها المحلية والكونية العالمية، ولها نخومها التي تفصلها عن ميايد أخرى للعقل العملي؛ كما أنّ لها أعلامها وشخصياتها الكبرى، ومراحلها الحضارية المفصلية، والقوانين المُفسّرة لمرتكزاتها النظرية ولوظائف الفنّ في تجربته العربية الاسلامية ذات الطبقات المتراوحة والقطاعات المتشابهة المتكاملة.

5 - حالة. قال الصابر (صاحب الشأن هنا أو القضية): إنه دُعِيَ إلى «مناقشة» أو قراءة، في ندوة جامعية، لكتاب أحد زملائه... وافق شرط أن يقول ما يتوصل إليه. وتعجّب الطلاب، والحاضرون، من عنفٍ وعدائية، من ميلٍ تدميريٍ وهجومٍ «كاسح»... وتلك صفةٌ شديدة الملوّظية حكمت سلوك الصابر في كل نقدي أو محاكمة، وفي كل تعليقي أو تحليل... وذاك لوجظ في معاملته نفسه، في علاقته العائلية، في تعامله مع الناس من موظفين أو باعة، ومن أقارب أو أبعاد.

6 - حالة. لماذا يفشل العقل العسكري العربي، وهو عقل ارتبط كثيراً بالعقل الزراعي كما الريفي، في المواجهة مع العقل الاستعماري؛ ومع العقل اليهودي - الصهيوني؛ وفي الانتاج الدقيق والأداء الناجح. كانت مردودية العقل العربي، وتاماً كما كانت فعاليته، منجرحة

أو مضطربة من حيث القدرة على صيانة الذات، وعلى توكيدها (قا: الأب، المربي، المعلم، الجندي، الرئيس، رجل الدين، الزوج، الحرفاني).

7 - أخذ المستشار يبيكي ابنه الذي ازداد اختلاؤه بنفسه. وميل الشاب إلى الانعزال، في غرفته الخاصة داخل المنزل، حالة مرضية يُهمَل فيها العمل والعلائقية، وتخف الرغبة بالحركة والتفاعل والتفكير... وهكذا تحمد قوى وديناميات الفكر الذي يأخذ بالانفعال والبرودة واللامبالاة، بالتمركز حول نفسه، ويقطع العلائق مع الآخر والمتغيرات... ونظير ذلك يصيب الإنسان الكهلانيّ انفعالاً وتفكيراً وتواصلًا: إنه يخسر الجذوة، ويتناقص فيه إعمال الإرادة والتفكير، ويضعف الارتباط مع الحياة والواقع والتعلّقات أو الانتماءات (قا: الفصام؛ علم الشيخوخة، الطب النفسي الشيخوخي).

8 - يبقى بارزاً، في تاريخ الفكر وقطاع الحوار أو النقاش والمناظرة، الاهتمام بالرافض والممانع، بالمقاتل والسليبي، بالنّاقد والمُناهض، باللاءاني والتّفويي... يلفتُ ويأخذ إليه، أو يجذبنا ويستجلب انتباهنا، اللامألوف واللامعهود أي المُجانب لما هو واضح ومتفق عليه وسائد مستساغ. وفي مطلق الأحوال، يبقى سديداً، وكثير المنفعة والاقتدار، القول إنّ العقل يتحدّى ويتصدّى، وإنّه يصدّم ويهجم؛ فبذلك يتقدّم، لأنّه إقدامي. وما الفكر، أو التجديد وإيجاد المخارج والحلول، سوى التآزيم، وتجاوز العقبات، ونقد المألوفيات، ورجّ الراكد أو رصّ الآيسن والساكن لمصلحة المتغيّر كما المطوّر، والأنفع كما الأصلح.

9 - كتب محمد عبد الرحمن مرحباً كلمة عن كتابه «محتي...» قال فيها: «لا يتطوّر الفكر إلا بالصدمات والتحدّيات. وهذا الكتاب، «محتي مع...»، هو التحديّ الأكبر والصدمة الكبرى لمجتمع القمع والدّل. ففيه موضوعات شديدة الحساسية كقيلة بأن تطيح بعنقي. فهو طرحٌ شديد لمشكلة القرآن من منظور ثوري متمرّد...».

ورفضت نشر الكتاب دور نشر كثيرة، وأنا بذلتُ جهداً محالواً الاقناع بأن المؤلف حرّ؛ وله الحقّ بكتابه ما يوصله إليه عقله. ولأموني على اهتمامي بالمشكلة (وكنّت اسمها الحالة؛ وهي أزمة اضطرابية)؛ دون أن يخفي أحد منهم خشيتي على كائنات مؤمن وممارسٍ من واجبه الشرعيّ الابتعاد عن رجلٍ يتحدّى النبي ويحارب الأيمان... لم يكن ممكناً إقناع المنكرين للغيبات بمغبة تحريمهم للصحة النفسية الروحية عند ملايين المؤمنين. إنّ نقص الاحترام لأهلنا نقصٌ في احترام الذات والتاريخ والبُعد الميتافيزيقي في الإنسان. أولئك الرافضون الرّفضانون

للمعاديات مفكّرون؛ لكنّهم، نفسياً وبعين علائقفسية، جارحون. نستذكر: ردودنا النفسية الحضارية على تشكيكية حسن حنفي، وأدوينس، ومرحبا؛ أيضاً: حالة التجريح النفسي الحضاري لجماعة أو أمة؛ علم الإعادة.

10 - إعادة بناء بعض العلوم الإسلامية، كعلم التصوف أو الفقهيات علمٌ؛ ثم نظرية في إعادة التنظيم، أو في الإصلاح والترميم؛ وفي إعادة البنية والتطوير. هنا يكون الشأن عناية وتوجّهاً نحو توسيع المجال؛ وضبط الأوليات ومناهج النظر والانساق في علم الإعادة؛ وفي مقصوده وإنتاجه للحلول والمخارج، وفي منطقته وخطابه أو أصوله و«فلسفته» وعقله... تلك العمليات تُسمى، بحسب كلمة أخرى صارمة، الابداع. إبداع فكرة أو علم أو نظرية لا يكون دائماً تبعاً لمنهجية وبحيث نسقي واختبارات. قد يُخلَق العلم، أو الفكرة، فوراً؛ قد يُنسَج بعد اختراع وتفكيرات لا واعية. بعد هذا الخدس قد يأتي دور التنظيم و«التفعيد» أو عمل العقل والصياغة النظامية. ثم هل إعادة بناء التصوفيات عملٌ علمي دقيق؟ هل الأمر أمرٌ ترميم مصطنع جاهز مسبقاً وإرغامي؟ هل يعود للانبعاث علمٌ تقليدي؟ وهل الأمر يستحق العناء؟ أنكون بذلك في فضاء المعرفة العلمية؟

11 - في الوعي الشعبي، داخل الأمم الإسلامية، يتحرك اعتقاد عميقٌ وذو جذور لا واعية مؤذاه أنّ الإسلام عائد، لا ريب في ذلك، ليقود العالم ويحكم بين الأمم بالعدل والحق والمساواة. قد يتمظهر ذلك المتخيّل العريق والخيروي على شكل نظرية، أو مقولة راسخة، عند بعض المفكرين؛ وعند الخطيب يوم الجمعة، والمسلم المنغلب... هذه المعتقدة، أو العقيدة، مهدوية؛ فهنا تجربة كونية المدى والعمق، ونمط أصلي معروف في أمم وأديان وحضارات عديدة.

في قيعان الايمان بعودة أمة أو حضارة، إلى الواجهة العالية وصدارة الكون، ميلٌ للانتقام من المذلّ أو القاهر المتغلب، ورغبة بالتأثر للأب المذلّ المقتول. ففي الجذور المطمورة تكمن أوالياتٌ دفاعية مقصودها بلسمة الواقع المنجرح، وتغطية المآسي والمخاوف والمهددات؛ وهناك أيضاً التعويض والإبدال، والتكوين العكسي والنكوص...

12 - حتى داخل المدرسة العربية الراهنة، في الفلسفة والفكر، نثر على من يشدّد على العواطف والمشاعر، ومن ثم على الانفعالي والمتخيّل كما النفسي الاجتماعي؛ ومنّا من يشدّد على الفعل، والتجربة المعيشة؛ أو على الشخصية، والأنا، والحالات الوجدانية والحدسيات.

وثمة مِنّا أيضاً من ينتهز من الحركي، من العملي والواقعي، النافع والناجح أو الصالح من أجل التكيّف والبقاء والاستمرار؛ وقد ينتهز آخرون من فلسفة التطور، من الانسان المنغلب؛ ومن الانجرافات كما المخاوف عند الفرد والجماعة والوسط، من فلسفة اللقمة - التخمّة أو العُسرّيات - اليُسرّيات.

وإنْ كان يَحَقُّ لغربنا اللعب على ساحة التراث ومواقعه، أو خصوصياته وأبعاده، فإنّه يَحَقُّ لنا أن نتمحور حول العقل؛ ومركزيّة المنطق، وأدوات العلم، ومبادئ المعاصرة، والتنويرانية المعروفة داخل الدار العالمية للإنسان وما بعد الصناعات.

13 - منذ السبعينيات الماضية، وما قُبيلها بسنوات، كنْتُ من المتّقدين للفرويدية. فطوّرنا يعني رفض الدوغائية والحزّ فانية، الانتقال وطاعة مقولات بالغت في التعميم وإيقاع التحليل في أفاهيمها المسبقة، وفي عاملٍ حاسم شامل للتفسير، وفي قوانين أفرط فرويد في افتراضها بل وفي فرضها.

ذاك ما تقوله المدرسة العربية في التحليل النفسي؛ وهي مدرسة حافظت على أساسيات، أو خطوط وتوجّهات عريضة تشبه الصُّوى على طريق. لقد حافظنا - مع تعديلات وصياغات إحصافية - على مقاماتٍ؛ من نحو: الحلال، المسموح أو المقبول، الحرام، المقدّس...؛ وكذلك: اللاوعي، الأنا الأعلى، الكبت، أهمية الجنسي والطفولة والحلم كما الرمز.

14 - الفكر «التبرُّجي» يعتني بتجميل مقبوح دولة أو نظام حكم فاسد، وجو رئيس عصابي أو حزب مستبدّ منغلٍ... وقد يتبرّج تاريخٌ إنغلاقيّ فيغطيّ ويكذب هنا؛ ويُزيّن أو يمحو هناك. التبرّج أوالياتٌ سلبية وناقصة، عطوبة وغير مباشرة؛ أي هي تعويض وإبدال، مخاتلة وهروب. فذاك فكرٌ يستجلب العقل السلطاني، والتطهير المستخدّم على يد «الرئيس العصابي» والتبريريّ التّواغ والمُسوّغ، وفقير الخطاب هزيل المستوى.

15 - العقل، بأجهزته ومناهجه وبمنطقه، يقوّي اللغة العربية؛ ويجعل حياة اللغة وأيضاً وظائفها صالحة للبقاء والتطور والاستمرار، للتكيّف مع الوسط اللغوي العالمي واستيعاب العلوم المستجدة. لا يكون تطوير اللغة بالرحيل إلى البداوة، أو بالتحويل على الاحساس اللغوي، أو بالكوص إلى السليقة؛ ولا إلى اعتبار اللغة ملكة أدبية والتشديد على دور الفطرة والسجية، وعلى العفوية والذائقة اللغوية، وما إلى ذلك مما هو ليس عقلاً ولا منهجاً في الانتاج. إنّ اللغة تستمدّ القوة والعزيمة والنماء من النشاط العلمي، من المجتمع المصنّع أو

الكل الحضاري المتغذي بالآلة والعلوم الدقيقة والحرية.

16 - «المخلوقات كلها...، واتصل الأكوان بالأكوان، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض... آخر أفق النبات... يتصل بأول أفق الحيوان وانتهى في تدرج التكوين إلى الانسان صاحب الفكر والرؤية، ترتفع إليه من عالم القردة... وكان ذلك [العالم] أول أفق من الانسان بعده» (ابن خلدون، المقدمة، صص 166 - 167). قد يصح الظن أو طرحُ فرضية تجمع بين الأعمار والأطوار والأفاق طرحها ابن خلدون في المقدمة ص (167) عن صلة ما بين عالم القردة وعالم «الانسان صاحب الفكر والرؤية».

يبدو لي أن السؤال النسبي، المتعلق بتجربة وبشخصية ابن خلدون وبالتالي بطريقته في الكتابة، بأسلوبه في التفكير وإعمال العقل أو إغفال العقل، سؤال يدور حول أصالته وإبداعه من جهة؛ وحول توظيفه لعقول سابقه، من جهة أخرى. هذا، وبخاصة حين البحث في «نظريته» عن الأفاقية والأطوارية والأعمارية.

17 - كنتُ صغيراً، صغيراً بالعم، نسبةً إلى أبناء صفّي في الصف الأول - ثانوي - داخل ثانوية المقاصد (الحرّج). كان فيها: عمر فروخ، وعبد العال أشهر مهندس في زمانه، وأساتذة آخرون شهرون... الأهم هو أنّي كنتُ ألاحظ أنه بين رفاق صفّي يُلاحظُ إصغاء إلى ثروات مُراهقِيّة عن المرأة الجميلة... والأهم الآخر هو أنّ الكلام عن العاشقات كان مُهيئاً للمرأة وللحقيقة وللتدين، وللعائلات البورجوازية بشكل خاص. والأهم الثالث هو أنّ أحدهم، وكان الأكبر سنّاً، أخبرنا أنه قال لأمه إنّه لا يريد الزواج، وإنّ النساء بلا أمانة، وإن كل متزوجة عندها عشاق... وختم كلامه بالقول متجهّاً إنّ أمّه قالت له: يا أزعرا! وهل أمك من أولئك؟ وهل أختك أو عمك «فلانة»؟ غيّر أصحابك! وغيّروا أحاديثكم إلى أشياء مهذّبة ونافعة. وصادق الأب على كل ما ورد.

ولم تنته قضية الطالب الراشد بعد ذلك... فقد ختم بالقول إنّه سوف يتزوج مع امرأة غير جميلة. هنا، في تحليلاتي وخبرتي، ما يزال حيّاً فاعلاً هذا الحوار بل وقرأ الطالب في الزواج مع امرأة بسيطة، عادية؛ حتى لا يضع لها حارساً ضد الجزار والخباز والبقال وسائق السيارة... ولهذا كان يرفض المسلم الزواج من فرنسية! لقد قرر أبناء الصف ذلك ذات دردشة في الخمسينيات. 18 - يتساءل المواطن في «أمم الجنوب»، إنّ في الذات العربية أم داخل الدار الاسلامية المعاصرة ومن ثم الدار «العالمالثية»، لماذا لا يكون المال المخصص للتسلح والقتل مخصّصاً

لتحسين الوضع البشري، ثقافياً وعلى صعيد الطبيعة. لماذا لا يفكر القوي، في هذا الزمان، في صنع مستقبل تعايش فيه بتألف وتراحم جميع الأمم أو الثقافات أو الأوطان واللغات؟ لماذا يقتلنا اليهودي ويظلم من أجل أن ينعم في السكن في فلسطين، وأن يتسلط، ويقود ويهيمن اقتصادياً وسياسياً. يستطيع «الامبراطوري» أن يجعل أفريقيا، كشاهد، جنة مهدوية. فلماذا لا يحاول أن يكون، ولو في الخيال، عادلاً؟ لماذا لا يؤمن بل ولا يرضى بالمساواة بين الأمم؟ وماذا بعد كل هذه السلبية والاستغلالي والسيطرة حيال أمم هي اليوم قاصرة، غير سوية نمواً وتنمية، حضارة وتكيفاً وتطوراً حضارياً؟ إنه سؤال واحد، عند المواطن؛ لكنه متنوع الأشكال. والجواب واحد، غير كثير، غير متعدد (را: الذبانية، عبادة المصلحة وألله المفعلة). لماذا تساءلنا، هنا والآن، ولم نقل: يجب أن نحول المال المكرس للتسليح والقتل لتحسين وتعديل الوضع البشري؟ كأنه استفهام إنكاري، بحسب علم البلاغة عند العرب!

19 - همُّ الحاجات الحضارية، أو الدوافع الثانوية، في الذات العربية، غير معقد وغير ملتبس. فهو مبذول، مبسّط حتى الطيبة الساذجة... ونقدنا له يكشف، فعلاً، شخصيتنا ونمّزقاتها، تمازجها وطموحها؛ من هنا تتدفق ضرورة الدراسة الدورية لذلك الهرم نفسه، للمطالب والأمان، للانجرافات الترجسية وللمضطرب فينا وغير التكيف، للسويّ واللاسويّ، للسليم والمعاق والمرضى كما الاعتلالي والسقيم. ولا يُغفل، بعد أيضاً، تشخيص القيم، والأعلام والأبطال؛ وبالتالي الأعداء والجرحين؛ وتشخيص المناهض والقاهر إن داخل أم في الخارج، وعلى صعيد الفرد كما على صعيد المجتمع والأمة، اللغة والفكر والحضارة.

20 - ما ننتقده في م. صفوان، وما ننتقده في مجتمعه وراثته، وفي بيئته وحقله، هما الناقد من حيث الوعي واللاوعي: أن تنتقد أحداً، أن تهتجم عليه أو تزججه، هو أن تعتمد سباتك وخصائصك، إيجابياتك وسلبياتك؛ وأن تكشف شخصيتك؛ وأن تُري الآخرين ماذا أنت، وما هي تفضيلاتك والمردول فيك، وما لا يُعجبك أو ما تكرهه وتجه. يُعرف العقل واللاعقل واللاوعي عند الناقد عبر ما ينتقده في شخص أو في مؤسسة، في المجتمع وفي الفكر نفسه وعند الآخرين... كما يعكس علينا السعي لاسعاد الآخرين. وكما تعكس علينا المعاملة الرقيقة الرفيعة بحيوان، فكذاك تتأثر بالمعاملة الودودة والمسيعة، أو بالنقد الودود والمتعاطف والايجابي. فذاك الشعور الذي يحصل عليه الآخر يرتد إلينا، وبالتالي فإننا نعيد توجهنا تجاه الحياة نفسها ونُجاه عملنا... كأنّ النقد «المتحرك» هنا، المرتد أو الراجع ثم المعيد للضبط

والحركة النفسية والمواقف، إن أُعيد إلى لغة الفيزياء، جازت مقارنته بقوانين «التغذية المرتدة». إن نقدي العنيف للامبراطوري، أو للقاهر الجارح، يجرحني؛ ومن ثم يكشفني ويعيد ضبط الذات.

21 - أنا لا أقع تحت عنوان القولِ المحافظ الاستمساكي داخل الفكر والادراك المُعاد تعضيةً وأشكلةً لغير السوي وغير التكيّف حضارياً. فالمنهجية، التي مارسْتُها وكرّسْتُ الوعي والإرادة من أجل صقلها وتثميرها، تثق بقدرات الصابر ومهاراته، وتحاطب وعيه، وتُقلق إرادته، وتستنفر طاقاته والرغبة بالشفاء عنده.

التداعياتُ وما إليها تكتشف اللاوعي، والتجاربُ المأساوية والمفصلية في عمره النشوي التكويني؛ وتتعقّب ثم تتقبّ في انجرحات الحاضر الناجمة، ومقاومات الشفاء والضبط الذاتي الواعية وغير الواعية. وبعد التشخيص، والتحليل تبعاً لهذه المنهجية، تنتقل المعالجة إلى محاور الصابر (فرداً كان أم مجتمعاً) وتَفَهِّمُهُ، الإصغاء إليه وإعادة بناء الثقة والأمل والايجابية المتفائلة.

22 - السياسة البراغماتية، عند الأمم الامبراطورية المعاصرة، نجحت إلى حدّ بعيد. ولربما نجحت في نقل ذلك اللون من السياسة إلى الصعيد الفكري؛ وهكذا راجت في الفكر، والقول الفلسفي بمعناه الحصري للفلسفة، نظريةٌ في الفعل والنجاح والحقيقة؛ تلك هي البراغماتية. إنها نظرية أكاديمية متماسكة، فعالة ونافعة، وقابلة للتسلّط والتحكم والاستحواذ على العقل... والكلام عن نظرية عربية، في ذلك الميدان، دقيق، ومُرِج؛ بل ونشط؛ لها جذورها وخصوصياتنا، تاريخها وأعلامها ومفاهيمها؛ فمن مقولاتها وقوانينها: الفصل القطعي بين الأخلاقي والسياسي، محوِّرة المصلحة والمنفعة واللذة... نسعى للنجاح، ونغلب المصلحة، ونؤسّر المنفعة أو نلهوئها؛ وذاك ما يكون حقاً أو غير حق، فاضلاً أو غير فاضل، أخلاقياً أو غير أخلاقياً، لا فرق.

23 - المتعقّب النقيب، في تاريخ الفكر والفلسفة المعاصرة، «الحالية»، عند العربي، تجبّهُ قمةً اسمُها فؤاد زكريا. إن المدرسة العربية الحاضرة/ المستقبلية في الفلسفة والفكر تطرح قولاً في ف. زكريا إيجابياً؛ لقد طوّرت مقولاته في العلمانية والمنطق، في البنيوية ومدارس فلسفية عديدة معاصرة، تجرّبنا في الفلسفة وفي الفكر المعاصر، كما في الفن والحضارة، في الموسيقى والتحليل اللغوي وما إلى ذلك من مشكلاتٍ في المجتمع والسياسة أو في السلطة الدينية والتراث، في الابداع والحدائق.

24 - يُميّز بين عوارض الاكتئاب ومرض الاكتئاب. في الاكتئاب، اكتئاب الشيخوخة، كشاهد، يغيب الشعورُ بالسعادة والفرح، باللذة أو البهجة. ويفتقد الصابر الاهتمام بالصداقات، والعلاقات العائلية، وحتى بأبنائه ومشكلاتهم، وبالجميل والحقيقي. يكثر تردّده؛ ويغدو كثير الشك، مُبالغاً في الحيلة والحذر؛ وتضعف ثقته بنفسه؛ ويحسد الآخرين؛ ويتشاءم ويرى السوء قادماً. وهو، بذلك، سريع التعب، مُجهّد باستمرار... وهنا قد تشلّ الشخصية وتُخلخلها فكرة الموت، والخوف من المستقبل وعلى الصحة الجسدية وعلى سلامة العقل؛ أي على الخوف من الخرف والأمراض، وحتى من هذه المخاوف نفسها.

25 - الفلسفات في أميركا المعاصرة تسميات قد تبدو مختلفة كثيراً أو قليلاً عن نظريات عربية، أو نظريات الرابوع الأوروبي، تُعيد غير العضوي إلى العضوي، وغير المادي إلى المادي أو غير المتمدّن إلى المتمدّن. توحّد كثيراً تلك النظريات الأحادية المذهب بين الثقافي والطبيعي؛ بل هي تعيد الثقافي إلى الطبيعي، وتدمج الفكري الاجتماعي والأخلاقي أو تُذوّب في البيولوجي المعقّد المتطور (را: قوانين النشوء والتكيف؛ الداروينية الاجتماعية؛ النظرية العربية الراهنة في التطور).

26 - الفكر يقفز ويتمدّد، يحيا أو ينمو ويتطور؛ أما الفلسفة فتستحيّم، وتتحصّن؛ تنزوي، ولا تهتم بمجاورة أحد، أو بأن توصف بالتكرار العقلي والاجترار النفسي. الفكر هو الحياة، والتغير الدائم؛ يجري ويسيل، يتغذى بمشكلات الوجود والمجتمع والحضارة. يتكاثر بالصراع، والضّرامية المتفاعلة مع الحقل والعقل، مع الطبيعة والثقافة.

27 - سررتُ، أو هُشئتُ، حينما سمعتُ رأياً إيجابياً من جامعي في زميله: لقد كتبتُ مقدّمة أعجبت مطاع صفدي؛ فهو نادراً ما تُعجبه كتابه سواه من الزملاء، أو المتعاونين معه. كانت تقدّياً تحليلياً ومُحاكياً (قاضياً) لنصّ فلسفي، مستلّ من كتاب يؤرّخ للفلسفة والعلوم السياسية والمجتمع في الغرب». الكتاب ملخّص؛ أو هو تلخيصٌ لقراءات كتبها طبيب نفسي (محلّل نفسي) اسمه رينيه موكشيالي. ظهرت الترجمة مسبوقةً بالمقدّمة التي كتبها لمجلة «العرب والفكر العالمي»، في العدد 11، صيف 1990، صص 4 - 16. عدّة نقاط أو «شُعَلات» تطرحها تلك التجربة: الحساسية بين الزملاء؛ عادة فكرية تتحكّم وتُثمّ التعليق على نصّ مترجم حتى وإن كان خفيف القيمة أو الجدوى والطائلية؛ سرعة نجاح الكاتب غير الفرنسي في فرنسا. والابقي، أو الأهمّ، هو أنّ الترجمة كنشاطٍ فكري حضاري تبقى الأهمّ «حاجياً» وتحسينياً بل ومعرفةً بالذات والمترجم عنه.

ولقد نشر لي العدد نفسه ترجمة مقالة للعالم رينيه توم، في فلسفة العلم؛ بعنوان: «فلتوقف المصادفة، ولتسكت الضجة». زد أننا أشرنا إلى اهتمام المجلة بنظريات الخواء والتشطبي أو الكسراتية.

28 - استمعتُ، متفاعلاً متقبلاً، موسيقى «كلثومية». فطيلة نصف ساعة، يستطيع المرء أن يعيش تجربةً فنيةً راقية، مُلغيةً للزمان والواقع، وللمشكلات والمخاوف، عبر «الإصغاء» التعائشي وبالعانة و«من الداخل» مع آلاتٍ تُغزف أم كلثوم، أو عبد الوهاب، أو عبد الحليم حافظ. يُبهِج الاستماع للألحان، ويخفف القلق والتوتر. لا يعطي صوتُ الفنان أكثر أو أغنى مما تقدّمه «المعازف»، آلات الموسيقى.

29 - كان من قوانين العمل، داخل مشروع المدرسة العربية في علوم العقل المُنسّنة، في شاطئ هو، هنا، الفلسفة، قانونٌ يرفض أشكال التعصّب الكبرى الثلاثة: ضد الخارجي؛ وضد الداخلي؛ وضد التواطؤ بينهما على نحوٍ متعمّد وبوعي، أو بلا وعيٍ وبغير تعمّدٍ أيديولوجي أو غائي. ويرفض أيضاً التعصّب لكلٍّ من هذه الأشكال نفسها. ويصوغ القانون الثاني مبادئ وأصولاً للاهتمام بالذاتاني؛ ومن ثم يوجب المؤلف في اعتماد المحاورّة مع زملائه وطلابه، ثم في الاستعانة بخبراته الشخصية، وتعقيدات عمله وممارساته، ورعاية مصالح حقله وحضارته. هنا نعود، من أجل التشخيص والفهم، إلى قانون ثالث هو نقل المعركة إلى الداخل، وجلب الدُّب إلى رُزُعنا كيما نتعاطى بأنفسنا وأيدينا مع المشكلات الحضارية، ومع أسئلة الوجود والعقل والفنّ، الكون واللغة والجمال.

30 - كلاً! لم يفشل التحليل النفسي في مصر بعد أن كان فائق النجاح؛ لقد كانت مصر سباقاً في ذلك الميدان، أي سبقت أما أوروبا وكثيرة، وحتى في أوروبا الغربية نفسها. والدليل؟ إنه مائل في صفوان نفسه، المروّج الأكبر لذلك القول السلبي... كان يجدر أن يتساءل: لماذا فشل التحليلينفس في العالم، وحتى بين ظهرائي الأمم التي انبهرت به فترةً أو فترات. إن المصريين خدموا ذلك الخطاب عبر عملهم في أوروبا؛ عبر نقلهم له إلى بلدانٍ «راقية» في العالم الغربي نفسه.

لعلّه لا يتعايش مع الدكتاتورية، ولا في فضاء دينيٍّ متزمتٍ متشدّدٍ وتكفيريٍّ الروحية والنسغ والفهم. إنه يركّز على الأنأ، وعلى اللاوعي والجنس، على المتضمّن واللامفصوح، والمكبوت والدفين؛ وعلى الأنأ الأعلى (الذات المثالية) والهُو، على الحُلم والطفولة وعقدة أوديبا.

31 - منذ الدرجة الأولى، بدت لي الشخصية العربية مصابةً بالاعتقادي والاستسلامي، وطرحْتُ إعادة ضبطها بحيث تُغلبَ النقديةُ والرفضانيةُ، المانعةُ والمقاومةُ، الاتحامي والمغامر. وهذا، مع تحديد للعائق الخارجي مجدداً بالامبراطوري، والرابع الأوروبي؛ وللبطل المناهض في الداخل والمحلي والمنزلي؛ وللفاعل السياسي الاضطرابي وغير التكييفاني، أي الجراح المنجرح.

32 - اللاعقل عاملٌ يفسر، ويبيّن، حقّ الرئيس في أن ينقل إلى ابنه السلطة وأعمدة الحكم و«أفكارية» سياسية. بيد أن العقل هو الذي يحلّل ويُنظّم، يبيّب ويستقرى، يستتب ويقارن، يجرب ويصوغ مبادئ وقوانين، مصطلحاتٍ وحقائق. ذلك ما يقوم به العقل حتى حين يُطلب منه أن يتخمد التخيل والايانوي، الإيديولوجي والاعتقادي، اللاعقل والحالات اللاواعية والنفسية.

33 - انتهت الجلسةُ الحوارية، بين الزملاء مهنةً واختصاصاً ومشرّكة أهداف، بقولٍ لأحدنا مقررّاً: غير عقلائي وغير معاصر وغير حدثاني الرؤية دفاعكم عن مفاهيم ايمانية؛ فهذه لا تُعتبر بمثابة قيمة وسلوكيات فعالة مجزية من أجل الترخيم والتوكيدية داخل اللياقة النفسية الحضارية للشخصية الفردية، وللعقل والحضارة، وللسمعة والموقع داخل الدار العالمية. وكجواب، قدّم قولٌ سؤالياً: وهل هو غير عقلائي، وغير معاصر، وغير حدثاني النزعة والمنهجية، عملُ الامبراطوري الشبّالأميركي، أو سياسةُ الرابع الأوروبي، أو السلوكُ اليهودي المدلّل؟ ولماذا الرئيس العصامي، عند العربي المعاصر، يعادي العقل والحضارة العالمية والحدائث؛ ولماذا يحكم بالظلم والافساد؟ إنه يزدرى القيم والمدنيات، ويركل القوانين العادلة والكرامات الشخصية. هل السياسي العصامي يستطيع، ولو لمرة واحدة، الانفصال عن المخابرات والمباحث، عن قانون الطوارئ، والعدالة المسيسة، والسجون المرعية؟

34 - تنق النظرية العربية المعاصرة بامكانيات ومهارات الصابر، شخصية كان أم الوطن أو التحناويات، على النهوض والسير نحو التقدّم المتنوع المتكاثر المتناقض. والثقة ناعمة، ومحرّكة موقّدة، ما دامت قائمة على الأمل بالنجاح، وعلى التوجه إلى الوعي والإرادة، وعلى استفزاز الطاقات، والاستشارة والمساهمة في اتخاذ القرار القاضي بمنفعة وسداد الانخراط في المعاصرة والحداثة أو الدار العالمية لحضارة الآلة وثورات العلم والصورة والتكنولوجيا.

35 - الفلسفة خطابٌ هو نظرائية في التواصلية؛ فكيف نريد للتواصلية أن تكون، وأن تنفع

الأنا والأنت، ضمن النحناوية المتكافئة عند العربي حاضراً ومستقبلاً؟ والسؤال هو ما هي ميادين التواصلية، وغرضها أو محاورها؟ وما هي رهاناتها وطموحاتها في المما يجب أن يكون؛ وفي المما تُحب أن تكون، أو في المما لا يجوز ولا يصح أن تكون! لكأنها تعود كيما لتتقي، عند التاج والمقصّد الأخير، مع النظريات العربية في فلسفات مهووسة باللفظة التي تكون الأعمّ والأعرض كما الأشمل؛ من مثل: الترشدانية، التكييفية (را: النظريات الكبرى معادة إلى أفهوم واحد).

36 - في الفلسفة بطن، ومراوحة ملحوظة؛ وهي قليلة الترحال؛ ولا تستطيع الابتعاد عن تاريخها، أو الانفصال عن أسئلتها المعروفة المعهودة في الأسيات والمعرفيات والجماليات أو القيميات. أما الفكر فرحالة؛ كثير التنقل؛ وباحث عن مشكلات، وفي قضايا جديدة. وهو يعدّد ميادين عمله، ويتمدد فيتوسّع ويتزخّم، يتوكّد ويتطوّر معدّلاً ومحسّناً في سيرورات التكيّف إن مع الطبيعة أم مع الثقافة.

37 - نريد التواصل بين القوى داخل الشخصية، بين الأفراد، بين الأمم كما الأوطان... وكلّ ذلك نريده أن يكون قوامه وروحه التحوّل والتفاهم؛ وتأسيس العلاقات على الحرية المسؤولة، وعلى التبادلية والتفاعلية، والتداولية والتضامن المؤنسن القُرامي النافع معاً والعقلاني، التعاطفي والمحبّوي، التضافري والتكاملي، التكافلي والتغيراني.

38 - نظرية التحديّ المتعمّد هي إثارة مشكلة، أو لعب دور المثير (المنبّه)، الحافز، الباعث، المحرّك (الخ) الذي يولّد الاستجابة أو الرّد الكليّ على سؤال أو قلق، تؤثر أو انجرّاح، أو جرح النرجسية التحناوية، اضطراب أو نقص كما سوء تكيّف... وذلك ما يكون ليس فقط على صعيد الكل أو المجتمع، والتطوّر المخطّط تعديلاً وتحسيناً وفقراً أو عشوائياً؛ وإنّما أيضاً على صعيد الشخصية الفردية، وفي خطاب الصحة النفسية الاجتماعية للتواصلية والجماعة (الكلّ)، الأمة، النحن؛ والفكر كما العقل المفكّر نفسه. لا يمكن للفكر أن يرتقي بأجوبة تكون نهائية وقطعية؛ والحلول أو المخارج التي توضع لتكون تامة جبارة تفقد صفتها الأساسية تلك، ومن ثم تتحول إلى عقبات ومآزم.

39 - يمسّ كرامة الانسان، العربيّ بخاصة، ما جرى للعراق على يد الامبراطوري الأميركي؛ وتابعه «الغربي». لكأنّ التفكير في الكسب وتحقيق المصلحة يمنع التفكير بأي بُعد أخلاقي؛ فتهاماً، وعلى ذلك الغرار نفسه من احتل فلسطين، لا يُلحظ هنا قلق من أن يثور المستضعف؛

أو خوفٌ من مستقبل قد لا يبقى فيه المستضعف اليوم هزلاً بقدر ما قد يتحوّل إلى راغب بالانتقام أو - على الأقل - بعدم التعاون، وبرفض كلّ اعتذارٍ وتساعيةٍ صَفْحِيّة.

40 - في «الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان» موقفٌ من الفردانية؛ ومن البُعد الاقتصادي للانسان لا يُلغى الأولى، بل يُلطّفها أو يأخذها مع النزعة الجماعية على بساطٍ إدراكي مشترك. وفي ذلك الاعلان يُلحظ التأسُّس والتزخيم المنطقي والمتوقّد بالتجربة الاسلامية في الشريعة والأسرة والفرد؛ وفي العلائقية بين البشر، وبين البشر والألوهية والدين، بين الأمم، بين الدار العالمية للبشري. في عبارةٍ أخرى، يعطي تأكيداً للثقة بالاعلان العالمي لتلك الحقوق كونه هذا الاعلان «المحلي» اجتهادياً، وانفتاحاً على المسكوني، ومتأسساً على توظيفاتٍ مرنةٍ للتجربة النبوية في الأحلاف والعهود؛ وللمبادئ الانسانية في أصول الفقه وفي القول في حقوق النفس، وتوفير الأمان، وحقوق المؤمن، واحترام حرية وعقيدة الجميع.

يشي «الاعلان الاسلامي...» بفروقٍ بينه وبين «الاعلان العالمي»؛ منها المبادئ والقيم الدينية في مجالات: الشريعة وليس القانون الوضعي بمفرده ودون سواه، الأسرة في مقابل الانطلاق من الفرد، تدبُّر الانسان ككائنٍ ضمن جماعة وأمة وعلائقية، اعتبارُ الانسان مدركاً أمام الله وبتكافلي وتراحمٍ وتعاونٍ بين الجميع... نهتم بالفروق؛ فهي المحدّدة للقول العربي والمسلم في الوجود، وفي العقل والخير، في الفردانية المؤنّسة وفلسفة اللقمة ومعنى الكائنات البشرية، في الأيدولوجيا والايانيات والعالمية أو حيث تغيير تكييفاني إنسانيٍّ للحياة الصناعية والألوية وما بعد الانسانية والصناعية والمصلحانية.

41 - النقد المهذّب، المقنّع للصراحة والخدَر من المباشرة، هو آتنا، بحسب المدرسة العربية في علم النفس المتحوّل أو «السياسي»، لا نقول إنّ خطاب الامبراطوريتين، الآن وهنا، خطاب إفتراضيٍ إتهامي، قاهر ظالم، مستبدّ غادر، مترجسٌ معاً ومسفلٌ. فالأدمت يقال، بحسب علم النفس السياسي، إنّ العقل الاستراتيجي لا يريد لخطاب دولة امبراطورية، لخطاب رئيسي دكتاتوريٍّ أو نظامٍ تسلطيّ استبدادي، أن يكون ظالماً؛ أن يكون عنيفاً قامعاً؛ أن يستبد بالآخر ويستغلّ.

42 - الجسد البشري هو، بحسب ما أدركه العالم اللغوي العربي، جسمٌ مجبول بالنفسي، بالروح أو بالعقل. وبغوصهم في اللغة وعبقورية العربية بخاصة، التقط فقهاء اللغة ذلك المعنى لجسد الانسان؛ وبالتالي لنفسه أي روحه، ولذا كانه أي عقله. وذلك المعنى، وهو بيولوجي ونفسي،

بل وروحيّ أيضاً، جعل الإنسان متميّزاً في الطبيعة وبين الأشياء، وفي التاريخ... وبذلك تتميز الطبيعة الحية عند الإنسان، فهي مختلفة متطورة؛ أو هي الطبيعة الأصلح (Fittest) والأبقى، الأمنع والأقدر على الاستمرار في الحياة وعلى المقاومة من أجل البقاء المتكيف.

الجسدانية، بحسب المدرسة العربية الراهنة المضاربة في الفلسفة والفكر، في العلوم الانسانية بكافة، نظرية أكاديمية تعتبر الإنسان جسماً إنسانياً، جسماً مختلفاً متميّزاً يسمى بالجسد الانساني أي الجسم البشري. هنا يشدّنا دور علماء اللغة ومعاجم اللغة في إثراء وتطوير النفسانيات والعقليات قبل ظهور هذه الميادين كعلوم مستقلة عن الفلسفة.

43 - تدمج المعاناة الفردية مع المعاناة الجماعية، وتكافأ السيرة الذاتية مع السيرة للحقل والكل أو الجماعة. ذلك ما كانه كتاب «القول الفلسفي وحالات نفسية...».

44 - غذيتّ انتماءات إلى العروية الناصرية؛ وإلى انضمامية قومية للدول العربية؛ وإلى فكر ونظرية في اللقمة والثخمة، أي في العدالة الاجتماعية؛ وإلى التحين المتواصل للمعقّق لحقوق المواطن والمواطنة، والوطن الجامع المتفاعل المنفتح داخل الدار العالمية لمذّنات الواحد والكلّ.

45 - أهل القرية يتدخلون في كل شاردة وواردة، أي في كل شأن من شؤون كلّ مواطن. ويعرف القروي عن كلّ قروي آخر، داخل القرية الواحدة، كلّ شيء، وكلّ شيء في كلّ شيء. لكنّ الجميع ينتمون إلى كل فرد، ويهتمون بشجونه وأموره، بفضايلهم أو مناقبهم. والأهم، قبل وبعد ذلك كله، أنّ تلك الظاهرة قابلة لأن تُعمّم على كل قرية؛ بل وعلى الأوسع، أي على قطاع أهل السياسة، وعلى أهل الفنّ كما الرياضة... فتلك حالات غير سوية من الاهتمام والمتابعة، والتدخل الاغتيابي. لكنّ الأمر، هنا، ليس نيممة أو اغتيالاً، وشاية أو تجسساً. إنها حالة عصابية؛ وهي قسرية واستحواذية.

46 - أسهم الفكر العربي في مناقشة ومتابعة التحليل النفسي؛ وذلك قبل أن يدخل ذلك المضارّ العقل الكاثوليكيّ الأوروبي (إيطاليا، فرنسا، اسبانيا...) .

47 - كانت فرضية م. صفوان، بأنّ التحليل النفسي لا يتعايش في مصر مع نظام سياسي ديكتاتوري، عاملاً مسيئاً وغير دقيق؛ لكأنه تفسير أيديولوجي مسبق أسقطه صفوان على نحو حاسم جداً أو قطعي نهائي. وعزا هذا أو ذاك من المحلّلين العرب، وهم غير ملتزمين، العامل السلبيّ الآخر لعدم نجاح التحليل نفس عندنا إلى الدين، وإلى أنّنا لسنا فردانيين بل نركّز على الجماعة والكل والأمة، على توحيد المتنافرات وخواف الفردانية أي خواف الانفكاك عن

النَّحْنُ والجماعة والكتلة.

48 - قول م. صفوان، والمتَّين حوله، يوصف بالقسوة والمستعلي، أي بالمتكبر والقادم من خارج، في تشخيصاته للمجتمع والمرأة، واللغة والفعل السياسي عند العربي. وتبدى بجلاء تلك النظرة غير التعاطفية وغير العظوفة في الطريقة الصفوانية في العلاج وطرح الحلول... أنا مع الدقة الأقصى في التشخيص؛ فالعناية السديدة السوية ترضي بالتشديد في تعقب الانجرار والتوتر. لكنني لا أستطيع أن أرتضي بأن لا يقوم بين المحلل والمحلل، المُعالج والصابر، علاقة تكون تفاهمية ومُحاوية، احترامية وأفقية، منفتحة وتضافرية. علاقة صفوان مع الصابر، مع الحقل، قاسية؛ لم تكن صبورة ودودة.

قد لا يُفهم التحليل النفسي إن لم يُدرك بالمقارنة مع الداروينية وعلم النفس التطوري، أو مع قانون اللاوعي الفرويدي، مقارنة له بقوانين النشوء والتكيف والبقاء.

49 - اعتمد في العناية المتكاملة المتناقحة منهج كشف الأوليات في التشخيص، وتعيين الأوليات الصالحة، أو الأفضل، في طرح الحلول أو علاج الانجرار والتوتر والتكيف الناقص. المهارة العقلية، أفعال العقل، قادرة على تبرير كل فعل أو رد فعل يكون غير مباشر، ناقصاً أو عطوياً، تعويضاً أو غطية، تطهراً أو خداعاً ومخاتلة، تكويناً عكسياً أو نكوصاً.

50 - الكذب دليل على وجود حقيقة نريد إخفاءها، أو حقيقة محجوبة وقول صادق غير مفصوح؛ ودليل على نقص الاحتواء والاطمئنان؛ وعلى الحاجة للدفاع، أو لحل مشكلة وخفض التوتر والقلق... تعميم الكذب في مجتمع ما يُفقد الثقة بين الأعضاء، ويهدم التعاملية فيما بينهم، ويجعل كل فعل أو سلوك - مهما كان ضالاً فاسداً - مُباحاً. فالكذب هادئ ومُفسد، آفة؛ ومحرك للفضي وفقدان الثقة، ومقلق موثّر، ومعادٍ للمجتمع، مُنافٍ للأخلاق والتماسك. إنه يلغي القوانين والأعراف، اللغة والحوار؛ ويرفع من بين الناس التعاون والتكامل... وهذا القول في الكذب، في الرذيلة، قول هو، أعلاه، قطعي وجازم، كوني المستوى والمدى؛ مما يعني أن المجال مفسوح للناقاط تفسير للكذب قد لا يكون عند الدرجة عنها في كل رزية اجتماعية أو قطاع، في كل زمان أو تعاملية أو ثقافة.

51 - هل ثمة كذب في القول إن السياسة الأوروبية (= الغربية) كاذبة؟ الكذب أم الصدق، هنا، هو القول إن أميركا ليست إفتراضية إتهامية في تعاملاتها داخل العالم والشرائع الدولية واللقمة السائغة مع الحرية والعدالة الاجتماعية.!

52 - الزارع في حقله، كغراسي الأشجار والملحن كما المغني، لا يتوقف عن العمل؛ ويتابع المواسم والجنّي والحصاد بعناية متواظبة. والصانع أو المنتج في «عالم القلم والورقة» يتابع ما أنتج أو وضع، ما ألف وكتب. صاحب اللحن قد لا يجد ضيراً في أن ينوّع على التيمة الأساسية، على الموضوعة المحورية... الصوغ، ثم الصوغ الثاني، لمقولة أو أفهوم، تعبيرة عن اهتمام، وعن رغبة بالأحسن فالأحسن، بالأقرب فالأقرب إلى الأفهام والتفهم، إلى تحقيق الحصاد الأدسم والأثقي، والجنّي الأوفر والأصلح تحسباً وتعديلاً، عشوائياً وقفرانية.

53 - أشرتُ، في معالجاتي لاكتئاب المتقاعدين، إلى تأثير الألوان في حالات النفس، وفي الوجدانيات؛ وإلى العلاج بالماء، وبالتنفس؛ وبالعلاج التشاركي، وبذل الجهد... لكنّ إلحاحي كان على مبدئين: أ/ النشاطات الاجتماعية، النشاطات الجماعية، العلاج الجماعي أو فيما بين أعضاء الجماعة، الصداقات، الانخراطات الطوعية؛ ب/ الممارسات الروحية. إن كتاباً في الصحة النفسية، الجسدية بل والجنسية أيضاً، للمتقاعد أو العمر الشيخوخي، قد يكون بلا شك نافعاً؛ بيد أنّ الجلّة فيه صعبه البروز إن لم تعتمد المسح أو الاستمارة والمحادثة. المقابلة وإقامة الجداول كما الفرز والاحصاء؛ أي مناهج الدراسة العيانية وأمور المعيشة والحياة... إنّ الدراسة النفسية الاجتماعية للشباب العربي، تبعاً للمناهج المتبعة عالمياً، أتت مفيدة؛ أضأت وكشفت، أخبرت وعبرت؛ كما إنها طرحت حلولاً ومقترحات. لقد كانت معانية؛ أي القراءة الطبية بُعديتها: التشخيصي، والطرح لحلول ومخارج.

54 - عدت، بعد عشرة أعوام، إلى مشاهدة مسجلة سمعية بصرية أُعدت في عام 1999. كانت تسجيلاً لمناقشة أطروحة دكتوراه جرت في جامعة القاهرة، قدّمتها السيدة هالة أبو الفتوح أحمد. كنتُ عضواً في لجنة المناقشة إلى جانب صلاح رسلان، رئيس قسم الفلسفة في الجامعة المذكورة؛ وبرئاسة المشرف على الأطروحة الزميل الصديق حسن حنفي. أنا، اليوم، بعد انقضاء عشرة أعوام، أعود لأقرأ ما جرى، أو ما قيل؛ وما شاهدته. فماذا أقول أو أروي اليوم ما سبق أن رأيتُ وسمعت، لاحظتُ وقلت... كيف تكون تأرّخة حاضرة لحادثة جرت في آخر التسعينيات المصرية؟

يتوقّع المؤرخون والناشرون أن تزداد التأرّخة الألكترونية، والنشر غير الورقي، والتحدّث بواسطة تكنولوجيا ثائرة «مجنونة» منفلة، ومحوسبة تزداد حضوراً يوماً بعد يوم بواسطة البريد الألكتروني، وعلى الشبكة والهاتف.

55 - حَقبة التقاعد، ما بعد السبعينيات من العمر، ليست بطلاةً أو كسلاً بليداً... حتى التذكر يكون، في حالاتٍ، ما، فعلاً ومنشطاً، حركة دينامية تنفع السبعيني (رجلاً كان أم امرأة) وتُعيدُه إلى واقع الحياة، ومجرى الزمان، والعلاقاتية البناء المثمرة. ولربما يمكن، كثيراً وقليلًا، النظر في إمكانية قراءة الشيوخ في أممٍ يقال فيها إنها باتت هرمة؛ قابلةً وغير قابلةٍ للتجدد والإزهار؛ أو في ثقافات، وحتى في قازات.

* أتذكر آتي، في بلدٍ عربي، قدّمتُ ملاحظاتٍ نافعة لعاملين في حقل السياسة والإعلام والمندوبين يوماً ما إلى إلقاء خطبةٍ أو محاضرة... كنت أقدم للمعني المهتمّ تشخيصاً عن تعبيره غير اللفظي؛ أي عن لغة اليد والوجه والعين، عن حركات الجسم والرأس، عن الوقفة والجلوس والمشيبة أو المصافحة.

56 - حارب المتقدّمون في العُمُر الجيش الإسرائيلي، ودولة اليهود التي زرعها وسقاها «البطل الاستعماري الجارح». كافحوا أيضاً، واقتحموا؛ لم يستسلموا وأبدوا «شجاعة سلبية»، وطاقةٍ ممانعة. كانوا مقاومين. ومن أطرف ما كنْتُ التفتُّ إليه، تفحصاً وتحليلاً، أذكر اللعن على العدو؛ وليس دعاء الاستغاثة وردّ الخوف... أتذكر التهديد لليهودي، وتذكره بأشياء كثيرة. كانوا واثقين من الأمل بانتصار العقل الإستراتيجي العربي، وبطرد الثالث الأوروبي، ورابعه الأمريكي. لا تخيف شيوخنا وأطفالنا الهزائم، فهي من فعل مهزومين. والانتصار لا بدّ أن يأتي؛ فيزيل الظالم والجارح في الداخل كما في الخارج، ويعتّم الحرية والعدل ورافعات الكرامة.

57 - في مناسبات الأفرح والمآتم اتضح لي صحة ما أوضحه لي صديق؛ قال: إني أقبل الصابر، وأنا سريع مسرّع إلى الدموع؛ وأبقى دائماً، وبوضوح ثابت، ساكناً صامتاً. أردت على سؤال أو تحية؛ لكنني لا أكون مبادراً، وأجلس أينما تمكنتُ؛ ولا سيما في الصفوف الخلفية. لعلّي أضيف آتي، بعد الثمانينيات المنصرمة، غدوتُ نادرَ المشاركة في مجالس الفرح ومناسبات التعزية.

58 - نريد إطاراً يرسم الثقافة القاعدية، الغرارية، للمواطن العربي العائش في واقع نقول إنه دون المرتجى أو المرغوب عند مقارنته مع الما يجب؛ وفي طموح لأن يُحقّق التحرر من السياسي العصابي أو الحاكم المُرّض ومنجرح المدنّيات، ومن المهدّدات الأمنية، والمثبطات كما المخاوف على اللقمة الشريفة، ومن تزعزع الانضمامي القومي الاستراتيجي والمستقلّ عن الغرب باقتدار وشفافية داخل الدار العالمية.

ربما يكون لهذه الثقافة اسمٌ آخر هو التنمية الشاملة المتوازنة، المتكاملة والمستدامة، المتناقحة والديموقراطية، المخططة والاستراتيجية و«المشاريعية» المصممة.

الاسم المألوف لهذه الثقافة هو: التنمويات التعددية المستويات والوطنية، والجامعة الضامة، أي التي تلم، وتلاهم الجراح.

ومن المعبر أنّ هذه الثقافة المطلوبة المرغوبة نالت، عبر القرن الماضي، تسميات أو توصيفات جميلة لكن رخوة؛ وكانت من نحو: المشروع الانهاضي النهوضي، التحديث، العصرية، التمدّن، التحسين، الإصلاح، التغيير، التطوير، التكثير، التربية (الحديثة، العصرية)، السياسة الدستورية، دولة الرعاية، دولة العدالة الاجتماعية وشتى الحقوق المدنية.

59- العقل العملي، أو الفلسفة العملية، هو العقل منكباً على الانسان أو العقل نفسه، وعلى النفس أو الروح؛ وهنا تكون الانسانيات أو علوم الانسان؛ وهنا تكون المجتمعات أو علوم المجتمع. والعقل العملي تشخيصي توصيفي؛ ومن ثم فهو يطرح تغييراً أي علاجاً وتوقّعاً، واستباقاتٍ وتخطيطاً؛ وكل ذلك على نحوٍ استراتيجي، وضمن خطة شاملة وواقعية النزعة والمنهج.

من أساء ذلك العقل العملي في وظيفته وتأسسه، أو في وحدته مع العقل النظري، نذكر: القراءة الطبية، المعالجة الحضارية الكلية والتاريخية، ثقافة الرفض والهلك، المكافحة الخلاقة الابداعية، التكييفانية الايجابية الاسهامية، ثقافة التغيير والتطور والمهانة، ثورة الفلسفة العملية الراهنة أو ثورة فلسفة الفعل وثورة الإنسانية.

60 - الإسلام سلاح. لكن، وكما كل سلاح، أخشى ما يخشى توظيف ذلك لمصلحة السياسي والتاجر والمستغل. فهو بالتالي سلاحٌ خطره لا تُحمد عقباه. أوليس ذلك هو أيضاً ما يقال بصدد «إنزع الدين» ثم حذفه إلى زوايا البيت العتيقة؟ لكل من القولين الحق في الدفاع عن حريته؛ ومن ثم عن حرية القطب الثاني.

61 - في «اللغة الأم» هناك غياب الأم. في «الكلمات الغربية» هناك موت الأب؛ في الجراءة على اللغة تمردٌ على الأب. في التمرد تغبُّرٌ للتجديد والتوليد ونحت الكلام تمردٌ على السلطة والانصياع، على الاتجاه المحافظ والموقف الاستمساكي؛ وعلى التقليدي والمعهود.

62 - تفتخر، بمحبة وتقدير، المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر بزلاء وأصدقاء؛ ومن أبرز من قدّموا ضمنها مؤلفاتٍ تطويرية، يُذكر:

عادل فاخوري [في: «أنا أفكر! إذن أنا كمبيوتر، بيروت، 2010]. إلى ذلك، إنّ جورج زيناتي

هو الزميل، ذلك الصديق منذ أواخر الخمسينيات المنصرمة؛ وهو أيضاً مخلصٌ وفيّ للقضية الفلسطينية، وللمدرسة العربية الراحنة في الفلسفة والفكر التي هي منه، وله؛ وهو الناجح، والمفيد لها جداً. ومن الآخرين الفاعلين: سعاد الحكيم، المدرّسة الأولى، وطيلة حوالي الربع قرن بنجاح وإنتاج ملحوظ، للتصوف؛ وزينب إبراهيم شوريا، أستاذة المنطق عند العرب... ومن الذين أوردناهم قبلاً: مهدي فضل الله، الأزهري والعالم السابق محمد عبد الرحمن مرحبا، ومحمد رضوان حسن، علي مقلّد، وداد الحاج حسن وبعض المغاربة.

63 - انتقال الفكر اليوناني، المجتمع أو الشعب والأيدولوجيا، من القديم أو الوثني إلى البيزنطي ومقولة التوحيد، حقّقٌ جديرٌ بالدراسة التاريخية الاجتماعية العامة؛ وبالدراسة للفلسفة والفكر والألوهة، للنور والتمخيّل والتّوسّ (العقل).

64 - المؤسسات الأهلية تسمية مُرضية لمؤسساتٍ ينشئها ويديرها الأهالي؛ وتكون طوعية، غير حكومية، مستقلة وحرّة... يقدّم كتاب «العقل الصّراطي في الفلسفة والأيدولوجيا والمذّنات» دراسةً لجمعية المقاصد الإسلامية نظّمها واعتنى بها عمر فروخ. لقد قدّمتُ تلك العيّنة كمثّل للمجتمع المدني، للعقل والممارسة في مجال النشاط الأهلي بما هو متوقّد بالحرية والاستغناء عن الدولة؛ وبالتطور المتحرّك والمتغذّي بحق المواطن في العدل والمساواة والديموقراطية وتسيير ذاته؛ وبحقه في حرية التعبير عن ذاته، وبتأسيس نقابةٍ أو حزب، جمعية وتعاونيات استهلاكية، جريدة ومجلة وموقع شبكي أو منشور غير ورقي.

65 - في متكافئة التعصّب لأحد أو تيارٍ أو فكرة، مع التعصّب ضدّ أحدٍ أو تيارٍ أو فكرة، يتلازم ويتصارع بتكافؤ طرفا عاطفة واحدة أو موقفٍ واحد. هنا القطبان يتمثّلان بـ: المنرجس للخارجي، والمسفلّ للذات؛ وهما متحرّكان تبعاً لأولية الانشطار [الشّطرنة] الدفاعية إنّ على صعيد الشخصية الفردية أمّ في النحناوية، وإنّ في المجتمع أو الفكر كما في تجربة أو إدراكٍ أو حالة.

66 - «المنقذ من الضلال» يبدو، بحسب المدرسة العربية في علوم اللاوعي الجماعي الثقافي، حلماً من أحلام الغزالي... ولعله قابلٌ لأن يُحمّل ويُستكشف على غرار ما يُفعل بالكرامة الصوفية، بالأسطورة أو الحكاية، بالحلّم والاستعارة... يُستدعى، هنا، حلّم المأمون محاوراً لأرسطو؛ أيضاً وكذلك، الجاحظ في مدح العربي وعدم الثناء على البيزنطي تجاه التعامل مع نفائس المخطوطات اليونانية. والأهمّ هو أنّ «المنقذ...» هذا، بل والغزالي برّمته وتجربته أو بعناوين ومضامين كتبه، يبقى بطل ابن رشد ومعلّمه، ومفسّره الأكبر حتى لا أقول شارحه،

والمطلق منه ثم المتبهي به وإليه.

68 - المقدّس ليس ممثلاً مُرمزاً بالأصولي، ونبضاته وتدرّجاته المساة بالسلفيات. وليس المقدّس رمزنة للنصوص الدينية، ولا هو تعبد للأصول والجذور والمؤسسين. والقداسة ليست التمسك بالحرف والمستوى الأحادي الجامد في التفكير والتفسير. القداسة ليست تعني الألّهة؛ وتكون مختلفة عن اعتبار القدسنة ثابتة وخالدة، أبدية وجوهراً قادماً من خارج كلّ تاريخ أو سياق، مجتمع أو عقل بشريّ، إرادة فاهمة ومتدخّلة مؤثرة وفاعلة.

ذلك الفهم المقيّد والمستبدّ، اللاغي والإقصائي، لا ينجح ولا يعيش أو يُعاش. إنّ القراءة المسكونية المفتحة للدين والروحاني لا تُدرك المقدس منعزلاً عن الدهريّ، والقداسة منعزلة عن الدّهنة، والمتعالى عن المحايث، والمطلق عن النسبي والتاريخي... لا حاجة لمعاداة الأياني، ولقهر أو إلغاء المتخيّل؛ تكفي المحاورّة، وهي تنفع... وتنجح كلّ إعادة تعضية للعقل والإدراك، ومن ثم لأبعاد الإنسان ومعنى البشرية والانسانويّ، للمثالي والروحاني... الدين إيانوي؛ والعقلانية في الدين تمحّرت داخل حقل المتخيّل والمقدس، والحيلة والأصطورة (بالصاد؛ الميثة).

69 - قد يغيّر في معنى حربنا الضروس وحملاتنا الشرسة الضارية على «البطل الغربي»، من مستشرق قديم ورحالة أو قنصل ومستعمر مبشّر، الوضع أمام الوعي التاريخي النقدي لكوننا مثلاً «البطل المناهض» عند الأوروبي طيلة قرونٍ مديدة. فالعربي، عبّر الجناح العربي العثماني للحضارة العربية الإسلامية، كان مسيطراً أو مهاجماً؛ كما كان أيضاً هو المستعمر والقاهر أو الغازي والمستسلّط. ولربّما ما يزال ملحوظاً الخوفُ الكامنُ كما الخوف المعلن، من العربي، والمسلم، ومنّ إليهما أو مائلهما، داخل الوعي واللاوعي عند الأوروبي المستعبد للأندلس بعد قرون، وللاستقلال والافتخار الذاتي بعد لأيٍ وأزمة كآداء.

70 - مصطلحية الكاتب مسبارّ لقيعان شخصيته ولا وعيه، أي للقطاع المظلم المدهم من الأنا، وللتجارب الطفلية الدفينة لكن الحية والفعالة في السلوك والتواصلية، والاهتمامات الاجتماعية والمعرفية، والشاغلات الفكرية والوطنية.

لعلّه مريض، بناءً على ذلك، هذا الذي يُكثر من استعمال مصطلحات من نحو: تيّن وديناصور، آفات وجرائم، الأفخاخ والألغام، الداء والأعطال... فذلك الاستعمال قسريّ، بغير وعي وخارج عن الإرادة. إنّه يُظهر الدفين كيّاً تَظْهَر. إنّه يُبلسم مخاوف الإنسان وهواماته، وتجاربه الطفلية المربعة. ويقول آخر: إنّه لا يفكر بحرية، وبتحرّر وفكاك من الوسواس القهريّة. إنّه يحيا

متوتراً، محكوماً بكوابيس أو متحركاً داخل فضاءٍ نفسي مَرَضِيٍّ، وأحوالٍ باتولوجيةٍ عصبية. 71 - داليدا، نجمة غناء عالمية إذ هي غَتَّتْ بأكثر من ستِّ لغات؛ منها العربية التي كان يمكن أن تكون لغتها الأولى والأكبر... كانت تهتم بالأديان الشرقية! ومعنى هذا أنها، بحسب ما قد يُشخَّص عبر تحليل سيرة حياتها، كانت منجرحه نفسياً؛ مضطربةً أو متألَّمةً أو قلقة، متوترةً وغير معافاةٍ الشخصية.

إنَّ النهايةَ المأساويةَ للنجمة تستدعي نهايةَ فنانةٍ كبيرةٍ أخرى، هي مارلين مونرو، «شغلت بال كثيرين» في العالم. هنا مَرَضٌ؛ وهذا بحسب تشخيصاتي، على الرَّغم من النقص الخطير في المعلومات والاهتمام... إنَّ المرضَ العُصَبي، أي الانجراح في الشخصية والكثرة من الآلام النفسية، من الاضطراب أو المرضي، عوامل مهيَّئةٌ للانتحار، للتفكك والاندثار. والاستنتاج السَّوِيُّ هو، هنا، ضرورةٌ وجدوائيةُ التنبُّه إلى دور العوامل النفسية واللاواعية في المرض النفسي والعُصَبي، في انحرافات السلوك وسوء التكيف، في رفض الذات والحياة ومعاداة المجتمع والقيم بل والبشرية نفسها.

72 - منذ أواخر القرن الماضي، وداخل الوعي للمؤلِّفين والكتاب، كان الاحلاف شديداً على لا بدية اعتماد الحاسوب بحِرفِيَّةٍ عالية. وفي 2010 لم يعد مدهشاً، أو جديداً وابتداعاً، أن تزداد على الرفوف المنشورات الإلكترونية والأقراص، المراثيُ المصوَّرةُ والمسجَّلات؛ وأن تزيد أعداد مستعملي الشبكة والبريد الإلكتروني والحاسوب.

* أسامة بن منقذ تجاوز التعصُّب لدينه إلى الاهتمام بالتاريخ «الانساني» أي حيث الصداقة ما بين المسلم وعدوه الصليبي. هو فيلسوف لم يُغفل أنَّ الصليبي محتلٌ وغاصب، مستعمر وظالم، قاتلٌ وعنيف ومستبدٌّ؛ لكنَّ ذلك لم يمنع أسامة - كما أدونيس اليوم - من وضع يده في يد عدوه. لا يبدو أنه يشعر بندم أو دُنب، بخجل أو بخيانة لوطنه وأمته، حين إيراد ما يورده عن علاقةٍ أو زيارة، عن عبادةٍ أو مؤاكلةٍ أو احتفالٍ بينه وبين الآخر المعادي.

73 - منذ المراحل الأولى، والإعدادات، حرَّكنا ونقلنا التنقيبَ والتحري، عن الفلسفي والقول في العقل كما في المعرفة، إلى ميدانٍ لم يكن يوضع أمام الباحث في الفلسفة الإسلامية، أو في المنطق والمعرفيات. فداخل ذلك الميدان المنسي البور، أعملنا المحرَّات وآلةَ التنقيب والاستقراء في المعاجم المتخصصة. وكشاهِدٍ ميسَّر مبسَّط، نكتشف أنَّ الجرجاني في تعريفاته يُقدِّم ويُمَدِّه التنظير المعرفي، فيجابه ويقارع العندية، حيث الحقائق لا ثبوت لها في ذاتها

(التعريفات، ص 177)؛ واللأدرية، وهؤلاء توقّفوا في اتخاذ موقف من العلم والحقائق، وبقوا على حالة الشك، وشكّوا في الشك (م.ع.، ص 176)؛ والعنادية، وهم قومٌ ينفون الحقائق جميعاً (ص 175)؛ وهناك مذهب القلح بالمعرفة الحسية والبدهيات (ص 161).

74 - عرضتُ أفكاراً جرئية، منطقتُ من أسس تحليلنفسية، أمام المستشرق برنثشفيك (كان قبل أرنالديز في رئاسة معهد الدراسات الإسلامية - في السوربون) قلتُ إنها اختصاصي؛ وستكون مهنتي... كانت تحليلاتي لظواهر وعوارض الأنوثة والجنس أو للزواجيات والنسائيات مطروحة داخل بنية تاريخية ومشتركة مع الذكورة والقوام الذكوري للحضارات في الإسلام. ولخصتُ استكشافي لحسد الذكورة وللأنوثة؛ وآخر للاضطرابي أو للعصاب والذهان، عند بعض المفكرين؛ وآخر أيضاً لمشاعر الدونية والضعف في الشخصيات والأقليات وحتى عند أمم العالم الثالث، ومنها العالمان العربي والإسلامي (را: محاوراتي مع أ. سوفي، حول البلاد المتخلّفة النمو اقتصادياً واجتماعياً وبعد ذلك، بحسب اهتمامي واختصاصي الشخصي، نفسياً وحضارياً ومقارنة للذات بالأمم «المتطوّرة»). قال المستشرق إنّه يجب لي أن أتناقص في الفلسفة، وأن أتعلم لغات إسلامية كالتركية والفارسية... وهذا، بغير أن يكون هذا المقصود إقصاء الاهتمام الأصلي الأساسي بالتحليل النفسي وبالاناسي النفسي، أو بالتخلي عن مهنة التحليل والعلاج... وهنا اندفع الكلام إلى امكان استدعاء لاكان (Lacan) للمدافعة حول الأطروحة؛ وتحدّثنا كثيراً عن ذلك الاختصاص، وذلك الاختصاصي، بغير إعجاب من المستشرق؛ وعن طلاب تونسنيين - مغاربة كانوا يهتمون بالجنس في الإسلام.

75 - ليس مدعشاً بقدر ما هو قد غدا مفصوحاً ومعبراً عنه الكشف، داخل المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، عن الحضور الكثيف الغزير للأنوثة في العالم الفكري للصوفي. فالأنوثة محور في الخطاب الصوفي بعامة، وكشاهد عند ابن عربي الذي نجح في صقل ذلك الخطاب الذي كان، عند الصوفية، مقنعاً ومطموراً؛ أساسياً لكنه متضمّن أكثر مما هو مسطعٌ ومحروثٌ. إنّ خطاب الأنوثة، في الفكر الصوفي والعرفان والحُدسانية وتماماً كما في الحلميات والرمزيات، يبقى خطاباً محكوماً باللاواعي والغوري، بالاستعاريّ والظليّ؛ بالرمزي والمتخيّل والمهلوت. فالنص الصوفي يُجفَى ويُصوّر؛ ويتأرجح بين الفناء والبقاء، السّرّ والكشف، التلميع والطمس (را: دور المتصارعتين في إنتاج المعرفة والفضيلة). المراد هو، في خلاصة، أن الحب يحتل الموقع المركزي، كالمراة، في حياة وفكر اي صوفي. والأنوثة، وحسد الأنوثة، قاع وتاج،

ميدانٌ وهدف. فهي المحققة للإنساني في الصوفي، والمحققة للإنسان نفسه؛ هي الإنسان كله، وليست هي فقط قطبه الأول داخل متكافئة القطبين المفتوحة (را: سعاد الحكيم في حبها لابن عربي؛ زيعور، العُصاب النفسي الجنسي عند ابن عربي).

76 - قراءة التراث، أو تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية والفكر العربي بشتى مراحل المعاصرة ثم الراهنة، قراءة تكون تبعاً لمنطق فلسفة الاختلاف، أو لمنطق فلسفة التعدد والتنوع، خطرة. إنها ذات مثيرات عديدة للقلق والمخاوف، أو الهواجس. نتذكر المنزلاقات داخل التفاعلية، كشاهد، بين الأقليات والأكثرية:

إنّ قراءة للهوية العربية، للوحدة أو الذاتية العربية، بحسب منطقي أفلأوي منجر وجارح، تكون محكومة مسبقاً ولتوّ بمنطق مجابي ويتغطي، يخاتل أو يقاتل، سلمي أو مهاجم، هدام واستفزازي... إنه يفعل ذلك متذرعاً بحقه في ثقافة خاصة بجماعته أو جاليته، ومتغنياً بفلسفة الاختلاف وحقّه في أن يكون ويقوى ويفعل ما يُحبّ أن يكون ويقول ويفعل. إنه يتدرّع؛ يتنقّع بدرع أو قناع اسمه الحرية اللامحدودة أو المطلقة، والمزوعة الشروط وغير المزروعة في حقلٍ وسياقات تاريخية. ألا تخضع الأثريات لحكم ذلك القانون نفسه؟

77 - المرغوب والمنقر داخل المدرسة العربية الراهنة، في محاكمتها لذاتها ولقطاع فيها، هو فلسفة الاختلاف. إنّ مقولة التنوع والحقّ في أن يكون لكل مواطن الحقّ في التعدد والانتقاء إلى ثقافة مخصوصة، أو إلى مقولات مركبة متداخلة، صحيحة وغير معافاة، مرغوبة ومنقرّة، جاذبة وجابذة: أ/ هي فلسفة استجلائية استدعائية للفكر لأنها مرتبطة عند القاع، وفي الروحية والنسج، بقيم المواطن والوطن والمواطنة، وبالعادلة والمساواة والديموقراطية، وبحرية الاعتقاد والتعبير عن الذات والتفكير والتأمل.

ب/ وهي طاردة غير استدرارية للتوازنية والاستقرار، وللصحة "الأمنية" في النحناوية والتواصلية والشخصية الفردية، بسبب أنها قد تُعتمد بمثابة أداة تغطية، وأولية تعويضي أو تطهري، وتغريح هدفه بلسمة الانجراف النفسي الحضاري وتبرير الفعل أو السلوك أو القول غير الحضاري وغير الديموقراطي. وللشاهد، ثقافة الاختلاف والتعدد قد تصلح لتبرير كل شيء في كل شيء: التعصب والعنف، السيطرة ونقيضها، قتل المرأة ونقيضه، الانتقال الحضاري ونقيضه، اللذنيات وقمع الحريات أو القيم الكونية الانسانية (را: أولية الانشطار، التبرير الدفاعي التقريظي...).

78 - العناوين الطويلة، كثرة المفردات، لكتاب أو مقالة، توقع في الاضطراب. فهنا مشكلة هي، في الواقع، حالة نفسية قد تكون، أحياناً غير قليلة، غير صحيّة. ذلك التطويل، أو الإكثار من الألفاظ، ينتمي إلى التراث؛ ومعهود مألوف عند الأسلاف. وهو، في عصر الرّزّ أو الضوء أو الدّرة، ذو معنى مستور. وهو، إن كان لغاية أو مقصدٍ توضيحيّ تربوي، نافعٌ وصالح.

79 - ماذا اقترحت المدرسة العربية في الفلسفة والفكر والحكمة من مواد للتدريس في الصفوف الثانوية؟ لم تقترح فقط التشديد على العلوم والتكنولوجيا والصورة أو الإعلام؛ إنّها ألحقت على تدريس الفلسفة وتاريخ الفكر؛ وثمة أيضاً: تفسير الأحلام؛ وبنفعا التحليل النفسي لمؤلف كتاب القراءة والنصوص العربية، ولذلك الكتاب من حيث نصوصه وصوره، تمارينه وأسئلته، موضوعاته ومستوى خطابه، أو عقله وتفكيره؛ وحتى ألوانه وواقعيته وعقليته... فالأهمّ هو تحويل الذاكرة الحافظة إلى ذاكرة ابتكارية، إلى الابتكاري أو الابداعي، الديموقراطي والحز كما الاختلافي والتعددي والاطلالة على العالمي؛ أو المسكوني، الكوني... 80 - لا يحقّ للفكر الحرّ الدفاع عن السلطة في البلد «المتخلّف» صناعياً؛ أي سياسياً أو فلسفياً وحضارياً. والحياد بين الرئيس والمحكوم، في حقّ حضاري منجرّج ورئيس مستقل باتخاذ القرار ومستغلّ، حيادٌ هو فاسد ومخاتل. إنّهُ تغطية؛ ومحاكاة. هو لعبة ألفاظ؛ ونقل للمشكلة إلى مكانٍ غير مكانه، وبعيداً عن الحقيقة؛ وتسمية كاذبة للنضال السياسي.

81 - لانحايكم الفكر التربويّ - النفسي، عند محمد عبده، كشاهد، تبعاً لأصول المحاكمة التي بموجبها يُحاكم السياسي... وليست أيديولوجيا كاتب هي المعيار لمحاكمة عالمه وفكره، عطائه وفلسفته أو منطق ومقولاته، عقله النظري وعقله العملي والمعياري. وما قلته فيه فهو قولٌ مهتني واختصاصي كمحلّل نفسي.

82 - لم أكن، طيلة أكثر من نصف قرن في المعتزك الجامعي، داخل حزب يساري... فلم أكن مؤيداً لحزب سياسي، أو لأيديولوجيا معادية للناصرية - الهيكلية (نسبةً إلى م.ح. هيكِل) بالرغم من أنّي أنكرتُ عليها جرّحها للحرية، وللعمل الطوعي الأهلي الحرّ؛ أي للعقل المدني ولحقوق المواطن والوطن والكرامة الانسانية. أنا مؤمن بالقيم الاشتراكية بل، بحسب تعبيراتي المخصوصة، بقطاع المهتمّش والمطروذ، المنجرح والمنغلب. وأنا يكثرُ في التنبيه والدعوة إلى حشد الاهتمام ثمّ تسديده إلى المعانية (التشخيص؛ والعلاج) الشّاملة المتوازنة أو الدينامية والدورية لقطاع المخاوف، وقطاع المهذّذات، والمتبذّات، بل ولقطاع البور والمنسي أو

المسكوت عنه واللامفصوح واللامفكر فيه... وأنا رأيت في الاتحاد السوفياتي، مع كل تنكّري لموقفه من الحرية والمدنيات ومبالغاته في التشديد على الكادح والطبقة والاقتصاد ومفاهيم أخرى معروفة، رأيتُ وقَدَرْتُ اعتبارنا له كسند في وجه الغول والذئب أو المستبد المتغطرس. كان ذلك السند نفسياً حضارياً ومعنوياً؛ ذلك كان قول الناصرية الهيكلية. أما قول الأحزاب الأصولية فلم يكن قادراً على إقناع القومي، والفكر المتوقد بالحرية والديموقراطية والحذر من أي مستغل أو مسيطر، رأسمالي أو ممالئ (را: الأحزاب كسبل إلى التغييرانية).

83 - كي نفهم جيداً معنى الدولة العادلة، ومعنى المدنيات أو قيم المواطن وحقّ الوطن، لا بُد من طرح الأمر على بساط يكون الأعم والأوسع، كما الواقعي والعقلاني. فالدار العالمية للعدل والمدنيات، ولحقوق الأمم أو الثقافات، إمكان للفهم الجيد المدخل إلى الحقيقة وطرائق تحقيق النجاح والنفع. العدل، كشاهد، يكون عدلاً إن كان في دولة متخلّفة يقوم على المبادئ عينها التي تجعله عدلاً في أي مكان آخر. فالحرية والمساواة، أو العالمية والديموقراطية التشاركية، إما أن تكون وإما أن لا تكون. ولا يقال إن هناك رذيلة وشبه رذيلة، وفضيلة كاملة ثم فضيلة صغيرة. السرعة، لجمال كانت أم لقطعة، تبقى سرعة لا أكثر ولا أقل؛ بلا اختلاف كبير أو صغير.

84 - تزداد الامكانات على التقاط عقدة عربية استطعتُ تشخيصها من خلال التعليقات والأحكام أو الأقوال والمقولات التي شَهِدْتُهَا إِيَّان المراسم الاحتفالية المنظّمة لبضاعة الشُّعر وسوقه، ولقانون عرضه وطلبه، ولأعلامه ومستغليّه. لعلّه يصحّ تشخيص عقدة عربية عُرضَة لأن تأخذ اسم «عقدة الشاعر». وعقدة «حسد الشاعر» هي نفسية حضارية، فردية ومحكومة بوعي الأمة وعقلها. فالشاعر، هذا البطل الرمزي الحضاري، يشهد إقبالاً؛ ويفرض على الناس جاذبية. يجذبهم إليه، ويستدعيهم؛ ويثير فيهم ما يُجِبُّون، وُطْفَى ما لا يُجِبُّون.

من هنا قد يحسده الكاتب والصحافي، والمذيع والإعلامي... وفي حلقات الأُنس والمطارحات الثقافية، داخل كلية الآداب، يشيع الكلام الذي يتحدث عن سرعة اشتهاه صاحب قصيدة؛ وعن سرعة ثبات موقع متعاطي الشعر، أو المتسمّم بإدمان الشُّعر، أو المصاب بالهلوسة المَرَضِيَّة الشُّعْرِيَّة وبالهوس الشُّعْرِي.

85 - مبحث الأنماط الأرخية ميدانٌ معرفي له غرضه؛ ومناهجه؛ وقوانين حاكمة، ومفسّرة، وقديرةٌ على صوغ حقائق خاصة بذلك العلم من علوم العقل والإنسان، من علوم الإناسة واللاوعي الثقافي.

86 - أدخلت القراءة التطورية المنهج والرؤية والتسعة، القراءة التطورية للحقل والتراث، مصطلحات تعود إلى النظرية الداروينية في التطور؛ من نحو: الاستمرار للأصلح، السيادة للأقوى، نشوء الفرد في مقابل نشوء النوع، التكيف في الطبيعة كما في الثقافة صراع ومنافسة، الذنبية في الطبيعة البشرية كما في التعاملية وفي المجتمع والسياسة؛ وبالتالي في الدول وما بين الأمم أو الحكام... وثمة أيضاً: التناحر بين المكونات، فناء العاجز أو الضعيف وغير الصالح، البداوة أو الوحشية في الفرد تكافأ مع البداوة والضراوة في المجتمع والأطوار (را: الذبانية، الحروب، العضو والوظيفة والوسط؛ الأطوارية والأعمارية والآفاقية عند ابن خلدون).

87 - تطوّر القول بحقوق النفس، بحقوق الفرد البشري، إلى درجة بلغ عندها قولاً بالفردانية من حيث معناها المدني؛ أي القول بالشخصية الفردية المتميزة المستقلة، وبحقوقها في الامتلاك والمساواة أمام القانون، وبالحرية والعدالة الاجتماعية والتشارك كما التشارك في اتخاذ القرار السياسي ومراقبة السلطة.

الفردانية، في المعنى المعهود أو في السلوك التقليدي، هي أنّ الفرد جماعي: إنه يعيش مؤمناً بالجماعة وفي الجماعة؛ ويكون جزءاً غير منفصل عن أهل الديرة وأهل العشيرة؛ ويمجد في الجماعة أو التناوية حصناً، وملاذاً نفسياً اجتماعياً.

وهكذا فالإنسان جماعي وفرداني: هو كلاهما معاً؛ وقد يغلب أحدهما على الآخر بحسب المجال والغرض وبغير إفراط أو تلييس أحدهما للآخر.

لا ثنائية بتارة حاسمة بين النمطين من السلوك أو الوعي؛ ولا هو فرداني معادٍ للجماعة والعلائقية بقدر ما ليس هو جماعياً قاتلاً في نفسه للفردانية الأنانية والمغلقة المفرقة .

88 - لماذا أطالب بأن يكون للمواطن، إنّ في بلده أم قاطناً في بلد أجنبي، حقوقه المدنية على الأتم والأكمل؟ لماذا نريد العدل الحاكم في الوطن وخارج الوطن؟ لأنّ في ذلك مصلحة كل مواطن؛ فمن هو اليوم منيع في بلده؛ غداً، قد لا يبقى في بلده، وفي موقعه المنيع. ذاك مبدأ بسيط مبذول، سهل الالتقاط و«ظريف». إنّ الفكر الأعمّ الأعرض، العقلاني والواقعي، لا يتأسس على إلغاء الفردانية؛ ولا على إقصاء الاعتناء بالنافع المباشر الواضح. وإعادة الإدراك لذلك المبدأ تختلف عن طريقة التأصيل، عن تبيئة أو إعادة التبيئة للمفاهيم أو لمقولات الحداثة؛ وعن طريقة التجذير؛ وبخاصة عن طريقة إسقاط المعنى الراهن على المصطلح المعهود أو الكلمة التقنية التراثية: فتلك تلفيقية وتوفيقيّة، ومنهجية اصطفاية عطوبة.

89 - لا تخلو من غرور النظرية الفلسفية التي تطرح تفسيرانية-تغيرانية أحادية في معرفة الذات ومحكمة الفكر، وبالتالي في التطوير والبقائية الناجحة الصالحة إن للشخصية أم للمجتمع، وإن للأمة أم للحضارة والمستقبل والعلاقة مع العالم أو داخل الدار العالمية والانسان العالمي (الكوكبي) والتغيرانية.

إنّ المعاناة، بضلعها التشخيصي ثم الاشغائي أو التغيراني، قد تكون مغلوّلة بحبّ الذات، بالنرجسي والثقة المطلقة بالذات والعقل، بالحضور والوعي والمهارات التكيفية الخلاقة والإسهامية. نستدعي هنا نقائص المعرفة الذاتية عند الفرد وكذلك عند الجماعة، وصعوبات التحليل النفسي للذات وأغوارها أو لما هو لا وعي ولا عقل، بل وحذسيات ومسبقات معيّنة. 90 - المكونات أو المفاهيم الأساسية في حكمة أو «فلسفة» الخلاص قد تتكفّ فيها الرغبة بالخلود الذي يكون مرمزاً وموعوداً بحلول أو بمجيء الانسان الكامل. وتتلخّص وتُفهم تلك الحكمة انطلاقاً من كونها «عقيدة» تقودها أفهومات معدودة أهمها: الخلاص، الحقيقة المحمّدية، الولاية، المهذوية، القطب أو الغوث أو الامام أو صاحب الأوان... وثمة أيضاً مصطلحات أخرى مُصاحبة ومؤسّسة؛ من نحو: التصوف، الباطن، العرفان، الاستسارية (الأيزوتيرية)، الهرمسية، الغنوصية. أمّا علم البطولة فهو الأقدر على تطوير المعرفة بالخلّص والخلّاصية؛ وبالأصول البابلية المنسوخة والناسخة حول البطل.

91 - مستقبلاً، واليوم، تستطيع أن تكون جميع المذاهب الاسلامية متفقّة على معنى واحد للانسان الكامل؛ وبالتالي متفقّة موحّدة حول الاعتقاد بالخلّص، بالمليّذ، بالخلاصين أي الفوزين الدهري الدنيوي والأخروي الغيبي، المحسوس المادي واللامتد أو اللاعضوي... وأنا لا مانع نقض هذه «القولة» التديّنية؛ ولا حق لي أن ألغي حَقّك بالمناداة بها، أو ببسطها كمقولة إيمانية في توحيد المذاهب الإسلامية، وفي توحيد المسلمين، وفي أوهاهم حلّ الأزمت الوجودية والسياسية كما الدينية والاجتماعية؛ بل وفي بلسمه الاحباط والتهديد، الألم والقلق والصراع. إنّ القول بخلّص هو إنسان كامل قولٌ هو بلا شك رمزيّ وتفاوليّ، اعتقاديّ وحديسيّ. وهو قولٌ عام مشترك بين الأديان؛ ونلتقطه في أمم متباعدة المكان والزمان وحتى في قبائل بدئية، وفي عقائد ليست توحيدية. فهنا قولٌ هو نمط أصلي؛ لقد توصّل إليه الانسان، إنّه بعد ماورائيّ أو بعد مسكوني في الانسان. بيد أنّ هذا لا يحتمّ علينا مبدأ التعميم؛ أو مبدأ إحياء قول إيماني ييسطه البعض كحلّ شتال لكل أزمة، وكل ما في كل أزمة، ويرفضه البعض

الآخر كالعلماء والعقلانيين والعلمانيين.

92 - تَنسَقُ التكاليف الدينية في المدن الفاضلة الكاملة إن في الفلسفة الاسلامية (الفارابي، ابن سينا...) أم في الفلسفة المسيحية، عند الأكويني، كشاهد (را: الفلسفة الوسيطة...، ص 382؛ ثم 542 هامش 3)... وفي الفكر الديني التأويلي عند الغزالي (في: الاحياء...، ج 4، ص 543) نعثر على حكم نقدي للامام على الفردوسيات أو النعيميات، والجحيميات... أنا لا أستطيع، ولا أريد، أن أتدخل. فأنا لستُ اختصاصياً؛ ولكني في المعاينة العيادية أحول، وأعيد التعلم والضبط، وأمارس اختصاصي ومهنتي.

والاختصاصي في الصحة النفسية أو الطب النفسي أو التحليل النفسي لا يُلغِي المتخيل والاياني والاعتقادي والرمزي عند الصابر.... إن ميداناً اسمه «علم الانجرافات النفسية الحضارية» يكون الأندر على التشخيص وإعادة الإدراك، على التمييز والتحليل والقرارة؛ وبالتالي على العلاج والتخطيط كما على التوقع والاستباق المنفتح، وطرح القول الاستراتيجي الواقعي والأصلي أي غير التجريبي، اللانقاص سوائاً وتكيفاً وحضارياً.

93 - العقل زُطِيّ البنية والمنهجية والروحانية. إنه الفلسفة الروابطية. والروابطية نظرية تنهض من العقل، وتَصُبُّ فيه، وتنتهي إليه (قا: الربط بين النظري والعمل).

* الحكم منطقي، ميتافيزيقي، اقتصادي، إنساني، نفسي، سوسولوجي... إنه، في إعادة تدقيق وتبويب، إما عقلي نظري؛ وإما عقلي عملي. إنه العقلان معاً؛ وفي متكافئة متلازمة، في وحدة جدلية أو نسق، في كلٍّ أجمعي وتفاعلية، في عطا أخذية وكزفرة وذهابية.

* لا يُعاد أو لا يؤوب العقل النظري إلى الاستدلال المحض؛ وليس التفكير العملي هو الاستقراء المحض. إننا نربط ما بين العياني والذهني، الجزئي والكلي، التحليلي والتركيبي، المحض والمهجن (المهجين)، العلم واللاعلم، المفكر فيه وغير المفكر فيه... (قا: العقل ربطٌ للجزئيات، وللأحكام، للظواهر، وللعوامل أو للعلة، للاختلافات أو التعددية والتنزعية...).

94 - لم تكن الفلسفة العربية الإسلامية منعزلة عن الحياة والمجتمع والعلوم. ولم تكن دائماً في علاقة جيدة مع السلطة؛ فمرات عديدة جمّة عزلها السياسي موصداً في وجهها الأبواب والحركة الحرة. وبحسب ملاحظتي، كانت الفلسفة، وبخاصة من حيث هي حكمة أخلاقية ونظرانية منزهة محضة، أساسية وبارزة، شمساً وهواء. كما تبدو فيها ساطعة النزعة إلى العيني أو المسكوني، إلى الفضيلة والخير والتراحم، إلى مدينة التجمع البشري الكامل، الأجمعي، برمته.

وفيهما أيضاً بارزُ الاهتمامُ بنظرِ شمولاني أعْثاوي؛ وهذا، أصلاً، نظراً أرخِيّ النمط وغير مقصور على ثقافة دون أخرى. المراد هو أنّ مقولاتٍ عديدة، داخل الفلسفة العربية الإسلامية، كانت منصبة على مسائل الوجود، ومعتنية مشغولةً بالغاز الكون والحياة والعقل، ومنظرةً متأثلة في أمورٍ ما وراثية، وفي الكُنه والماهيات والجواهر، في العلل الأولى، في الإنسان ومعضلاته وقيمه، في الخير والمعنى الشر، في الألم والمصير والخلود، في نقد المجتمع والعلائقية ومن ثم في نقد السلطة والطغيان وفساد السياسة و"الأُمور".

95 - ليس دقيقاً، ولا هو نافع، أن يتكلّم المثقّف الملتزم، المفكر الحر أو الكاتب المرتبط بشؤون مجتمعه وآلام الإنسان وانجراح مدنيّاته، كما يتكلّم السياسي في البلد المتخلف حضارةً واقتصاداً، فلسفةً واستقلالاً. ظريفٌ تصريحٌ رئيسٍ أو فاسدٍ سياسي؛ فهنا نقرأ «عقلاً» يتوهمُ ويظنُ أو يتخيّلُ: يتوهمُ أنه «أوحد الزمان»؛ ويظنُ أنّه بطلٌ إبداعي، خلاقٌ، نابعٌ، ويتخيّلُ أنّ قوله خطابٌ مختلف بالغ التأثير وكليّ الحضور والقدرة تجاه الوطن والبلد، الدولة أو السلطات والمؤسسات.

96 - لكانَ الحربُ العربية ضدَّ الغربيّ التوسعي الاستغلاليّ وضعتُ أوزارها. الأمم أو الثقافات قليلاً ما تحبّ الدُخيليّ النزعة والرؤية. لكنّا نقول إنّ الأعرابية [= الغُرَبائية] نزعةٌ نفسيةٌ حضاريةٌ هي قانون يحكم التواصلية بين الأمم القديمة كما المعاصرة، و«يفعل فعله» بين الثقافات مقيماً التنافس وليس فقط الحسد أو التعاون، والغيرة كما نقيضها أي المودة والتفاهم والحوار. لم تحبّ المستشرق؛ وهل هم، قديماً أم راهناً، أحبّونا؟ وهل يحبّون بصدق ونزاهة كتأبنا الذين ذابوا فيهم؟ وهل أحبّينا من منهم يذوب في كياننا؟ كلها أسئلة نفسية حضارية؛ وهي كلها من النمط الأرخيّ، البذنيّ أو الأصلي، الحاكم في كل الأمم أو الثقافات وعبر الأزمنة. لا يُحبّ العنف! ولا هو ضروريّ الوجود، هنا، التعصّب أو الانقفال؛ وإرادة السيطرة أو الرغبة بالاستغلال والإستبّاع.

97 - تتأسس المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، وعَبَر نظريّتها في الفلسفة السياسية كما في الفلسفة الأخلاقية، بل وتتمحور حول دستور يحكم الدول والمؤسسات في المسكونة وروحه العلمانية، وشتى حقوق المواطن؛ وقوامه فصلُ السلطات والديموقراطية (= الشورانية الملزمة الدورية) والحرية، المساواة والعدالة الاجتماعية والمشاركة في اتخاذ القرار ومحكمة غير العادلين والفساد.

إنّ العدل والاحسان، وتاماً كما العلمانية ومُخَفَّاتِها وقيم المَدَنيات، حاجةٌ للمسلم داخل أي دولةٍ خارج دياره. فلا حياة بكرامةٍ وحرية لابن الجالية وللأقليات بغير علمانية وعدالة. والعدالة ضرورةٌ وجودية لكل إنسان مهما تغيّر موقعه ووضعهُ إنّ في بلده أو خارج وطنه: فالغنيّ أو الفقير، القويّ أو المستضعف، لا يحميهِ سوى العدالة إنّ انتقل من شروطٍ إلى نقيضها، ومن وظيفةٍ عاليةٍ إلى وظيفةٍ متواضعة، ومن بلدٍ ديمقراطي إلى دولةٍ قاعمة ظالمة وتستغلّ لمصلحتها القوانين والسلطات والبشر والدين. العدالة لا تكون، عند الانسان الراهن، إلا أنّ كانت كوكبية.

98 - التكرار تكريرٌ يُنتج مادةً مُصَفَّاةً هي أرقى. وإذا قَدَمنا للتكرير مادةً مؤلَّفةً من تكرار مُجملٍ كثيرةٍ «خام»، أي غير نقيّةٍ وغير مُخصَّفة، فإنَّنا قد نحصل على مُجملَةٍ تكون الأتقى والأكثر صفاءً. والتعبير عن لحنٍ واحدٍ، بتنوعاتٍ هي مكرَّراتٌ متنوعة، أمرٌ مفيدٌ ومُعبرٌ، وظيفيٌّ ويؤدي مهمة. فما هو ذلك الترداد أكثر من عشر مرات مختلفة للجملة الموسيقية الواحدة، أو لكلمةٍ «يا ليل»، يا عين، أوف...؟ إنّ في الموسيقى العربية، وعند الفنّان في عرْفه لحناً على العود، توجَّهٌ بنأى عن التدوين الذي يُفِيد الحرية، ويمنع من الانطلاق والابداع (أيضاً، قاً: التعبير بالمرادفات الكثيرة داخل أساليب الأقدمين؛ أو في المقامات، كشاهد. أيضاً: الفن الإسلامي، كالنمنات والخطوط المكرَّرة حتى اللانهاية).

99 - سبق الصحافيون، والزّواة وحَفَنَةٌ من «المجلّاتيين»، علماء النفس، في الدار العربية للفكر والانسانيات بعامة، إلى التنقيب والتحليل في قطاع صناعة الجواسيس والمُخبرين يَمَن تحتاج السلطة العصابية، المريضة والمرضة، لخدماتهم الدفاعية ونشاطاتهم المسيّسة. إنّ القاصّ عبد الرحمن منيف، على سبيل الشاهد، أعطى ما هو دقيق وشديد المنفعة؛ لقد كان، وسيبقى ما دامت الديمقراطية والحريات مقموعة أو ملغاة ومستعبدة، بطلاً في مضمار فضح تزييفات السياسيّ للوعي والعقل، للصورة والإعلام، للفعل والحقيقة، للبراءة والنزاهة والعمل من أجل تحقيق قيم المواطن أو حقوق النفس البشرية (را: علم النفس السياسي).

100 - فقط في الرّيف يعود الانسان إلى أمّه الطبيعة. لكأنّي أرى الشَّجر للمرة الأولى في حياتي؛ فأشَم رائحة الأرض والتراب ممزوجةٍ بالصفاء. أنتشَق الهدوء والحرية واللامحدود، الريح والروح، أنفاس الطير، الهواء النقي والريف نفسهُ. فقط في الرّيف، وبغير معرفةٍ مكتسبةٍ أي بالحدس والقلب، نفهم يرّ عبادة الماء عند الجُدود؛ وتندوّق معنى النبع والجدول كما

السواقي، وغابات السنديان وأجمات القصب على ضفة النهر حيث تتناثر، بين الصخور الكبيرة، شجيرات الصفصاف والدُّلّ والحور والتين البرّي.

101 - يؤلم الوعي الأخلاقي أن يكون مثقفون كثيرون، في البلد الباحث عن القفز إلى صفوف الأمم التي «شيعت اللقمة»، غير مخلصين إلا للسياسة العنابية. الأمم الفقيرة، لقمة وتطوراً للإنسان بمستوياته المعيشية والحضارية، محتاجة إلى مثقفين لا يشرحون الحياة بعامل مصلحتهم الفردية الأنانية المقلّة. لا يُدهش أحداً أن اللاهث وراء المال «مصلحجي» (را): التسهيلات التي تُقدّمها الـ «جي» التركية، وفاقد التعاطف مع المظلوم أو الفقير والمستغل؛ المدهش هو فقط قدرته على أن يبقى بلا تأنيب ضمير، بغير تقريب ذاتي. تُعرف المخابرات كيف تزيل الحياء والمشاعر الأخلاقية عند الجاسوس كيما يفقد إنسانيته وكرامته.

102 - عبر نصف قرن من العمل الأكاديمي، عبّر الطريق من أواخر الخمسينيات حتى الـ 2005، قرأنا علائقية اللغة مع الفكر، وبالتالي الكلمة مع الشيء، قراءة قد تبدو أنها تعرّرت حيناً وأصابت أحياناً كثيرة. هذا، في حين أنها، في الواقع، كانت مرتبطة بالميدان أو بالموضوع وتاريخ المبحث في اللغة: كان هناك إلحاح على أن ما في الأذهان هو هو ما في الأعيان، وذلك حين كان المطلوب ربط هذه المقولة بالإسمانية (المذهب الإسمي) أو إظهار الروابط اللانزاع حولها التي تقوم بين اللغة والفكر، ومن ثم إظهار وتأكيد إصرارنا على أن تحرير الفكر وتحرير اللغة يكونان معاً وفي متلازمة، وعلى أن ما ليس هو في الواقع أو الأشياء والفعل لا يكون في الذهن. والضلع الثاني للمبحث في اللغة والفكر، عبر المنتصف الثاني من القرن السابق، يتمحور حول درجة وجدة أو نوع وطبيعة مقولة الحتمية اللغوية؛ والثالث من الأضلاع هو الاستقلال أو الحرية النسبية للفكر حيال اللغة، وحدود تأثيره في تطويرها، وتطويرها ونحت أو إلصاق كلمتين للحصول على ثالثة.

وإلى جانب التركيز على سلطة اللغة واللسان، ووظيفة وطبيعة الكلام، على العقل والسلوك والحرية أي على الإنسان وفي التفكير والوجدان وعلى الحضارة والبشرية، كان هناك تركيز أيضاً على أمراض اللغة؛ ثم على أن أمراض اللغة هي أمراض العقل. ولعلنا ألحنا، أيضاً، على انجرحات اللغة العربية... ولكن التعثرات والمتوتر في إحدى وظائف العربية، كما في موقعها النفسي الحضاري داخل الدار العالمية لللغات، إمكان غنيّ فعلاً للتقدّم والتطور وإعادة الضبط والتعضية. ولا أظن أن لغة تتعزز بالانقفال، أو بالعداء للآخر والتراحم والتطور.

103 - المعرفيات، فلسفة العلم والمعرفة والمنهج، ليست متناقضة مع الجماليات، مع القيمات والعياريات، مع المباحث في الفنون. في العلم نفسه جمال.

104 - قطاعان: قطاع المهّشين أو المطرودين، الفقراء والمظلومين، المنجرحين والمنغليين؛ ثم قطاع المخاوف والمهذّبات، المثبّطات والمخاطر والمقلّقات؛ كلاهما معاً يذكّر كان. لا يتلاسان. يشكّلان قطعاً أو بطلاً يسعى إلى إحقاق العدل والمساواة أي الحرية التي هي المساواة، والمساواة التي هي الحرية؛ والعدل الذي هو المساواة، والمساواة التي هي العدل. إنّ حرية الملكية المطلقة ليست الحاكم؛ ليست المحكمة، ولا هي قيمة القيم؛ لا حقّ لها أن تُفصل في قيم هي العدل، والمساواة والديموقراطية، والانسانويّ كما الكيتوني والإنصافي كما العالميني.

105 - «تخيّلات» ج. راويز، على سبيل المثال، غير ضرورية لتقديم نظرية اجتماعية اقتصادية محكمة متناقة ونافعة، متساوقة ومتساكية، في العدالة والانصاف، في الحرية والمساواة. لا يندعج عقلٌ بها تتظاهرها به تلك النظرية من اهتمام بالمستضعف أو الفقير والمنغلب أو من كونها أصيلةً منصفة في مجال «توزيع الثروة والامتلاكية». لكأنّها عودة إلى استبدادٍ ما يأتي باسم القيم الأميركية.

106 - الانسان الكامل رهانٌ، أو مشروعٌ يُطرح على كل إنسان. فمن حقّ كل إنسان أن يكون مهديّ نفسه، وأن يحقق التوق لأن يكون إنساناً كاملاً. وعلى ذلك، فالانسان لن يستطيع تحقيق تلك المهمة التي قد يندب النفس لتحقيقها. فهنا مهمة لا تُشبع، لا ترتوي، لا تبلغ نهايتها. وما ذاك إلا لأنّ الانسان رغبةٌ وخوف: رغبةٌ بالخلود أو بالسعادة الدائمة والخير الأبدي؛ وخوفٌ مقلّق حيال الموت والمرض، أي إنكارٌ وتغطية للمأساوي في الوجود والمعرفة كما للواقع الظالم والمظلم... الانسان الكامل تعبيرٌ تخيّلِي أو ابياني، ودفاعيةٌ تُظهر وتُبليس، وتوكيديّةٌ سحريةٌ للذات والحياة والرغبة، ونمطٌ أرخي، وأملٌ وهمي أو لاواع.

107 - نجحت المدرسة العربية الراهنة في فلسفة العلم وفي المنطق الحديث واللسانيات في رفض قول التيار المفسّر للعالم والعقل، أو للطبيعة والثقافة، بعاملٍ أحادي هو العلم؛ وبانكار الماورائيات. ولم تقبل مدرستنا ذلك القول نفسه والذي يفسّر القضايا والمفاهيم في الوجود والعقل والقيمة بعاملٍ هو اللغة الاعتيادية الغامضة والمزيفة وغير المؤسسة على المنطق. في كلام تلخيصي تكثيفي: ليس الاحساس عاملاً هو الأوحد أو المطلق في تكوين المعرفة والحقيقة، العقل والفكر، الحرية والفنّ، اللغة أو علم الدلالة وعلم النحو معاً، التوليفي معاً والتحليلي، المتعالي والمحايث، المجرد والمحسوس، السببية والقانون والتاريخي...

المعابنة الثالثة

الجلسة الثانية

1 - لم يستمر العمل اليدوي، في ثقافتنا الراهنة، معتبراً بقيمة هي أدنى من قيمة العمل في الوظيفة إلا لأنّ الوظيفة، أو العمل المكتبي، مذرارة. فالعمل العضلي، «الصّناعي» أو المهني، ليس سبّة؛ وليس هو مُهيناً... أكثر المُكتَبين يحسدون «الصّناعي»؛ فالمعيار هنا مادي؛ وهو سعة المردودية المالية... لقد بهتت قيمٌ تقليدية كثيرة؛ من نحو: النفور من العمل المهني، واجبُ الذوبان في المجموعة أو الطائفة، في العائلة أو «القبيلة» والعشيرة؛ واجبُ الطاعة للرئيس الديني كما السياسي... كما خدثت قيمٌ زراعية كثيرة؛ وخفّت سلطةٌ ومجال العقلية الريفية، وضاعت السلوكات والتفكيرات والمعايير البدّوانية... يتكافأ ذلك مع عقلنة الانبهار، والأسطرة أو العبادة للتكنولوجيا ومصنع المصانع المعقد؛ فلم تعد صناعة السيارة أو الطائرة أو الإعلام «أمرأ إذًا»، أو معجزة خارقة خاصة بأمة أو قارة، وبأيديولوجيا أو حضارة ودين أو لغة.

2 - أحد اللبنانيين، حباً بالمال وبمعادة التجربة العربية الإسلامية في التاريخ والحضارة وصنع الانسان، استطاع استغلال زميلنا في «المدرسة العربية في الفلسفة». فهذا المفكر والتفليّيف، محمد د. مرحبا، إنكارى ورفضاني؛ وهو حماسي جداً في تعصّبه ضد كلّ دين... استغلّ ذلك التاجر، أو «الحاقد» بحسب توصيفه من طرف محمد رضوان حسن، «نقمة» مرحبا على الخالّلق وعلى الرسول والقرآن. وهكذا ظهر كتاب «محتي...»، المهاجم بل والمنكر للأديان، باسم مستعار (منحول) هو عباس أبو النور.

في رسالته إلى شاكيّا، ومستغلاً لم تصله المكافأة المادية المتفق عليها، يضحّج د. مرحبا، وينبّه إلى فتنة أو ملاحقة له قد تنشأ. ولعلّ أشدّ ما آله هو أنّ ذاك التاجر حذف، حين نشر الكتاب، الفصول المتعلّقة بنقد الأديان الأخرى. لقد انتشر الكتاب خفية، وعلى نحوٍ واسع سريع... دعمت عينا الرجل العجوز؛ ومسحت كلمات تعاطفية أنجراحه. وكزرت أمامه أنّ كتابه في نقد القرآن ليس يعني أنّه أشدّ رفضاً ونقداً للآيات الكريمة من نقد يكتبه أيّ مستشرق؛ لا جديد في ذلك المجال. والله تعالى رحمةً ورحمانيةً تُحبّ عباده ويلطف بهم. فالاسلام عظيم؛ وأكبر.

3 - حالة. هل الإلحاد عند أحد ، وهو أزهرى سابقاً، مرصّ نفسي؟ تساءلتُ مراراً أمامه، وسألته مراراً، إن كنتُ مصيباً إذ أرى موقفه السلبي يتفسّر بأنّه يأتي كردّ فعل. وسألته هل حالته الفكرية، التهجم على الأديان وإنكار الألوهية، «نوبة»، أو غصاب، أو عارض...؟ وارتأيتُ علاجاً؛ وقدّمتُ استشارة كنتُ أنوعها وأكثرها بأشكالٍ مختلفة. وذات مرة، مرّرتُ مزحةً بحجة لاعطاء أجوبة: لربّما تكون «الأزمة» تلك جنسية أو مرتبطة بالزواج والزوجة، بالطفولة وخبرات «مطمورة»، بمشاعر بالدونية أو بالحاجة للتوكيد الذاتي أو الرضي أو الانتقام...

يبقى أننا لا نسمح بانكار ذكاء ذلك الصابر. فهو فيلسوف، ولعله أول من وضع كتاباً بالعربية عن نظرية أينشتاين، وأول طالب أزهرى فهمها. إنّ الدكتور مرحباً، على صعيد علم المعرفة [= المعرفيات، العلماء]، كان الأقدم والأبرع في لبنان. حظّه تعيس؛ وعقله كثير الاحاطة، وثاقب. 4 - ترجمة ريكور إلى العربية، والرّجل كنتُ أعرفه لِحاً أو عظماً بل وعلى الأهم كمفكر وكفيلسوف ونفساني، كانت ليكون ترجمة أكثر نفعاً وأقرب إلينا سياسياً واجتماعياً بل ولاهوتيةً، لو أنّها سعتُ للاهتمام بنقاط أو حقول ثم أفهوماتٍ هي: أ/ ريكور الاشتراكي؛ ب/ ريكور التومائي المحدث؛ ت/ ريكور فيلسوف أوروبي معهود يتدبّر الفكر الأميركي عبر: فلسفة اللغة وفلسفة التحليل، المنطق الحديث، فلسفات العلم والبيولوجيا الدماغية كما العصبونية، فلسفات العضويّ والمنفعي والمصلحي، الحثي والسلوك، المادة والطبيعة والتكيّف (را: خصائص الشخصية الغرارية الأميركية، سياس العقل الأميركي، «الفلسفات» أو الافكار الفلسفية الأميركية...).

5 - ربّما يكون فتح مكّة دليلاً إلى قراءة للإسلام تنظر إلى المنسي والمحجوب حول سباحة ذلك الدين، وإرادته وعزمته على أن يعتمد التّراحم والسّلم، واجتناب الانتقام والعنف والتعصّب. غفّر وصفح النبي في مكّة بعد أن ظلّم فيها، وطُرد منها؛ وبعد أن كانت تغتدي على أصحابه، وتُعذّبهم... لم يقاتل جيش المسلمين؛ وأطلق أماناً سبيل مَنْ سبق أن بغى عليه، وقهر أو أَلَم... لقد تحرّر المكّيون. ولم تكن هناك معركة قطّ، طيلة حياة النبي، بدأها المسلمون. فقد كان هؤلاء يَعتَبِرون بالمدأ الأخلاقي الذي قضى بأن يعمل بالحكمة والمغفرة، وبالإحسان؛ والصفح.

هذه القراءة للحادث المذكور ليست من اختصاصي؛ لكنني أتنبّه، الآن وهنا، أنّي كنتُ كثيراً ما أبدي وأنصّر تأكيداً لجدوائية، حقيقة ثم فعالية أن تعاد قراءة السيرة النبوية تبعاً لمبادئ حَجَبِهَا مفسّرون، وسلاطين، وفقهاء؛ وهي، بنظري وتحليلي وما أبغني للمتدّين، مبادئ

تراحمية تكافلية، محبّاية وصفحيةٌ الروحية والمقصود، رفقٌ وتواضع، تعاونٌ وتآلف (را): تحليلنا للأحلام المنسوبة للنبي عشية يوم أحد).

6 - التأثيم الذاتي (الندم، العقاب الذاتي، التقرير الذاتي...) تُعاني منه الذات العربية، أي يمزّقها بألمٌ؛ قد يُعالَج بأن تعيد هذه صياغةً أو تعضيةً وبَيِّنَة إدراكها للأنا والحقل، للذكاء أو للعقل، للمعنى والفورَين... وعلى سبيل الشاهد، إن أنجراحاتٍ في الموقع والنمط؛ أو المكان والمكانة للذات العربية، أنجراحاتٌ قابلة لأن تُضَمَد وتُلأم إن ذهبنا إلى الاهتمام بالاسلام من حيث هو، على نحو ما، حضارةٌ وقيم، معنى وتكافل، تعاطفٌ وتُسَعُّ تراحمي. فالاسلام، الفلسفي أو غير المسيس، يعود ليكون للعرب حصناً حامياً من التوسعية الأجنبية الجديدة، ووقايةً من الفساد المتفاقم في أنظارٍ لما تستطيع بعد إقامة ما أقامه، بنجاح وثقة، الاتحاد الأوروبي للقارة الراجعة العائدة مع رغباتٍ ليست كلها خيراً أو رعائية، «كاريتاسية»، محبة ومتعاطفة. كما انتهى عهدُ المبرّات الخيرية... إن الفكر العربي الراهن ينتبه إلى أن دولة الخلافة لم تكن تستطيع، ولم يكن يحق لها الاستمرار؛ لكنه انتبه أيضاً إلى أن فقدانها سيوقع في فقدان العزيز، وفي الحين المستمر إلى وحدةٍ أو تضامنٍ، إلى إنضماميةٍ هي وحدها القادرة على صنع المستقبل وتعزيز العقل المدني الكوني والعلمي، العلماني والحمائي، الاستراتيجي والانتصاري (را): التغلّية المرجحة للعلاج الحضاري العربي؛ الحاجة للانتصار والنجاح ورفض الدولة اللاهوتية؛ تزخيمية الاستئناف الحداثي كما العودة إلى فلسفة وقيم الإحسان).

7 - الأخطار والمخاوف، إن من سياسة «الرئيس» الداخلي أم من استراتيجيا الآخر الخارجي، تُشبه أن تكون الدافع الحضاري إلى البحث عن ملاذٍ أو وقود.

8 - «إن شاء الله» تعبيرٌ عن أملٍ بالتحقق، أو عن أمنية. فذلك تعبيرٌ يربط الإنسان بالروحاني، ويكسو الزمانَ القادم بالتخيّل، ويملا بالرجاء والمشاعر الفجوة بين اللحظة والمنتظر أو الايجابي المرغوب. ويمكن لتعبيراتٍ ماثلة أن تكون، هي بعد أيضاً، ترفع وتُثري الوعي والسلوك، النوايا والمسامي، المثالي والأخلاقي وليس باللاهوتي فقط؛ وجميع هذه التعبيرات تنوعاتٌ لبدأ واحد؛ وآخذة بالتعلّم.

وتنبع من الكثافة الميتافيزيقية في الانسان أصواتٌ ندائيةٌ تضرخ في وجه الظلم، والفقر، والانهزام، ونقص حقوق المواطن والوطن في العدالة والمساواة أمام القانون، وفي التراحم والتكافل الاجتماعي، وفي علائقية ديمقراطية بين الأمم أو الثقافات داخل الدار العالمية.

(راجع: يا سبحان الله. الحمد لله... في التداولية الشعبية أو في الكلام الدارج، في اللغة «الشبية» أو الملهّزة بإفراط وحرفانية سبق أن قرأناها تبعاً للعلاّني والمدني).

9- لا يُلغى، من فوق، أي بأمر من السلطة أو بالقوة، تعبير رائج مأنوس مألوف. والحرية قوة أقوى من السلطة ومن القوة؛ وهي اقتدار، ومُعْتَبَةٌ جديدة، ومصنع عقول. المُعْتَبَةُ الجديدة هي الأجدى والأقوم؛ وليس العنف أو السلطة.

10 - الحمد لله، في كلامنا اليومي، تعبيرة تربطنا بالألوهة. تعني أننا نرضى ونتقبل؛ وتعني أيضاً الابتهاج والفرح، والوعي بالنجاح. وهنا مكافأة ذاتية للإنسان العامل الساعي في الحياة، والنشيط في الانتاج... ومن غير الدقيق المكوث عند تفسيرها بأنها ترجمة لمذهب الاضطراب أو التسير، أو لمذهب الحثائية والصّرورة، أو لمذهب اللاتختر والانجكام المطلق بالقضاء والقدر، بالقدرة الكاملة المطبقة. «الحمد لله تعالى» معناه أننا ندخل الوعي والإرادة؛ ونُعمل الحرية والاختيار، والعقل والمسؤولية. بات دور الانسان كثيراً في تفسير النصّ والتعبيرة الشعبية.

11 - المجتمع المدني والدولة الاعتلاية يتلازمان في مانوية أُخر وجية. فالعلاقية، هنا، تكون ذنبية؛ وهي أيضاً طرفان متناقضان وليست تضافرية القطبين، أي تناقض القطب الاستقراري (الثباتي، الركوني) مع القطب التغييريّ النزعة والرؤية والمنهجية (را: التغييرانية).

12 - من المرضي، من غير الدقيق الفقر الاعتباري إلى اتهام الفكر العربي بأنه، في التعاطي التحليلي والاهتمامي بالمجتمع المدني، وقع وأوقع في التباس واضطراب. فهذا الاتهام، ويبدو كأنه قسري، لغة؛ هو رسالة. والمتهم هنا مرغم، «مبرمج»؛ مدمون يعاقب نفسه. والعلاج «الشافى» يكون بتعلّم الإيجابي؛ وبالتعلّم المجدّد للسلوكات الحضارية النقدية، للتكيف الاستيعابي والتغييرانية المؤنسية والمابعد الصّناعية.

13 - القتل قسم من الثقافة البشرية التاريخية، بل ومن «طبيعة» الإنسان المستمر حياً مع استمرار الموت فيه. الموت جزء من ثقافتنا؛ والقتل هو الموت مُتَرَلّاً بانسانٍ لسبب ما، أو لأسباب أخرى. وهنا ميزة أخرى، من بين ميزات عديدة أخرى، للإنسان هذا على البهيمة: فالحيوان المهزوم لا يُقتل من قِبَل الذئب الأقوى المنتصر؛ والحيوان غير الجائع لا يذهب للافتراس، ولا تلدغ الحية إن لم تكن مهذّدة، والأسود كما الذئب لا تقتل بعضها البعض.

اكتشاف الموت، أي وعي الإنسان بأنه كائن مائت، أو عرضة للموت في كل حين وكل مكان، غيّر نظر الإنسان إلى الجسد، والوجود، والمصير؛ وأسّس المعتقدات والمخاوف على الحياة

والاعزاء، ومن الأجل والطبيعة، أو الفناء والحتمي.

14 - في باريس، في أوائل الستينيات الماضية، قرب مسرح الأوديون، وذات يوم أخذ، اشتريتُ كتابينَ مستعملينَ في الطبِّ النفسي يُدرَّسان في كلية الطبِّ في باريس... في تلك الفترة من الزمان كانت المراجع في ذلك المضمار معدودة قليلة؛ وكذلك كانت صيدلية «الأدوية النفسية». 15 - اعتمد الأسلاف كلمة الخيلولة ليعنوا بها المتخيَّل أو المخيال وما حوله؛ وكذلك فهم اعتمدوا كلمة «من عنده» أو «من عندياته» للتعبير عن النزعة الذاتية (المقدسي، تاريخ... 1، 32).

16 - يُعاد إلى معاجم فقه اللغة (الثعالبي، كمثل) من أجل تعيين كلمات محدَّدة دقيقة توضع للتعبير عن درجات التخلف العقلي: فمن 50 - 70 تكون درجة الغيِّ؛ و 25 - 50 فهو الأبله (الأهبل)؛ والأقل من 25 يُسمى المعتوه، الأشدَّ تخلفاً. مرَّ ذلك؛ لكننا نريد الإلحاح على الحاجة للمجتمع اللغوي

17 - أنا أفيد، وأستطيع، فإذاً أنا موجود. ونستطيع التنويع على ذلك اللحن الواحد، فنقول: أنا أكتب فإذاً...؛ أنا أعمل؛ أنا أجب أو أكره...

18 - اللاغوصية (عدم المعرفة؛ عدم التعرّف إلى الأشياء) هي الصعوبة في التعرّف إلى الأشياء نتيجة إصابة وظائف الإدماج (= الدَّجَنَة) التي تقوم بها القوى الدماغية، وقوى التصميغ النفسي والعلائقي.

19 - الأدبية صمغٌ نفسي وعلائقي يُدمج أعضاء الجماعة على نحوٍ يخفف ويلسّم العلائقية العمودية المستبدّة بين المحكومين والسلطة. في غياب السلطة السياسية، وفي غياب سلطة القوانين والإدارة، تقوم التَّبَنّيات بدور البديل، والمنظّم اعتماداً على الوعي الأخلاقي الأدبي؛ أي بطواعية ومعاناةٍ من داخل الفرد وتحركاً بارادته.

20 - لافتٌ هو تدريسي، مع تعمّق في البُعد النفسي، ثم مع اهتمامٍ كان قبل ذلك واستمر حتى الـ 2005، بالجماليات عموماً؛ وبالفنون العربية أي: بالقنّيات العربية والنظرية العربية في الجماليات؛ وبالمدرسة العربية الراهنة في الجماليات، وفي الشخصية الفنية التصويرية العربية المستقلة الاسهامية... لقد أبدع المصوّر العربي، والمسلم بعامه، في جماليات الصورة التشكيلية؛ وفي العارة، واللوحه الخطوطية... تُدهشنا البراعة الفنّية في المقرنصات، والتوريق، والنمنمة، والتزويق، والتبليط... (را: زيعور «نحو المدرسة العربية في فلسفة الجمال وفي القيم»، في: مجلة

الفكر العربي، بيروت، العدد 7، كانون الثاني - آذار، 1992، صص 83 - 97).

21 - فيما خصّ الجاليات السبّئية، أو الجاليات الإعلامية، تكون هذه دراسة غرضها (حقّها، موضوعاتها) مشغّل بالوسائل السببية، والرياضية. وقد قامت تلك النظرية المعاصرة على بحوث سيميوطيقية وإعلامية (بَنزِيه، 1957؛ 1969)؛ ورياضية (بِرْكَوف، 1932) معتمدة على الأرقام والمعادلات، وعلى رسوم هندسية.

22 - في تدريس الجاليات، ونفسانية الجاليات أو الفن الإسلامي، إبان سنوات جامعة مَفْعَمَة، كان أساسياً ولا بُدّاً أن تُفْتَح النافذة على علم الجمال الإعلامي، أو علم الجمال السببيني [الرّباني]؛ ومعنى ذلك كان أنّه يتوجّب على المدرسة العربية في الجاليات (وفي التصوير والعمارة) أن تفتّح - بتفاعلٍ ونقدانية وثقّة منيعة - على وسائل الرياضيات؛ من نحو: معادلات، أرقام، ترميزات، رسوم هندسية. وكان يجب أيضاً أن نتفاعل مع الوسائل السيميوطيقية، السببية، الإعلامية. هنا كنّا نعتدّ الألماني بَنزِيه (1957، 1969) بِرْكَوف صاحب نظرية طبّقها على المضلّعات والأواني وتصاميم للأشخاص والوجهيات (1932).

23 - اقتراح مصطلح المَعْلِياء، أو الأعماليّة، كَمَا يعني أو يدلّ على عِلْم يُكرّس لدراسة العمل، ليس اقتراحاً ثانياً؛ ولا هو من قبيل «لزوم ما لا يلزم». فالأهمّ المُشْرَبَة، وهي الناهضة، السالكة أو المهاجرة إلى النضج أو إلى التحقق النحوي والتوكيد للفرداني، أممٌ لن تقترب كثيراً من ذلك المقصود الأسنى إن لم تحل مشكلة العمل للجميع ومن أجل الجميع وعلى يد الجميع (قا: الاشتراكيات، الرأسمالية الرأهنة، الأمركة والعولة، الأنظمة الاقتصادية السياسية الشمولانية، النظريات الإسلامية في التنمية غير الرسمية والتكيفية الإيجابية...).

24 - وعُتِبَ العنف إخراجاً له من قيعان الشخصية وغورياتها، ومن اللاوعي والقنريات... وكما لا يبقى كامناً فينا، وقسماً منّا محرّكاً لنا ومؤسساً مسيطراً، يتفعنا ويظهر سديداً تفسيره كَمَا نسيطر عليه ونعيد ضبطه أو توجيهه (قا: التعصّب بين المذاهب أو الأديان...).

25 - القانون، الطرف الثالث، يخفّف العُنف، ويقلّص التوتر؛ ومن ثمّ يتوفّر الامكان لتفسير التعصّب وبالتالي لتغييره، لامتناصه وإعادة توظيفه... فالقانون، وإذ يكون بيني وبين الآخر محايداً أي فوق الذات والآخر، يمثّل سلطةً ثالثة أو مقاماً بَيْنِيّاً هو إمكانٌ وشرطٌ للتفاهم والحوار، للشورانية والرضى بالاختلاف بيننا... وكذلك بحقّ كلّ منّا، بحقّ كلّ من الإخوة المتكاهين، بالحرية وكافة الحقوق المدنيّة للكافة المتساوين.

26 - الفارابي، من حيث هو فيلسوف، وفيلسوف سياسي بخاصة، من أروع القمم داخل الفكر اليوناني - العربي - اللاتيني المتواصل قوياً وخفية حتى كانط. أعتقد أنّي، وقد كررت مراراً، أعطيته ما يستحقّ إذ وضعته، منعةً واستمراراً، بين أفلاطون وتوما الأكويني؛ ومُرهِصاً مستحقاً لكانط السياسي العالمي والمُدني.

27 - سويّ هو التشديد على «الأثار»، التأثيرات والرجع، لأعمال المبدع، نجيب محفوظ، الروائية. مردوديته واسهاماته تُدرّك في مناطق أو أمكنة غير مُنارة، أو ما تزال غير مدروسة؛ فنحن نعرّ على تنويراته وإخصائاته في حقول اللغة، والنقد، والسينما، والاثروبولوجيا كما الأنثولوجيا (الإناسة كما النّياسة)، والتأريخ للمجتمع والعامّة (الشعب)... نجيب محفوظ عاملٌ تطويريّ، ورؤية نقدية تقدمية للحياة والانسان، للعلائقية والقيم، للأنظمة السياسية الاقتصادية وللعقل المفكر المُقَبّ في الرزائج والمواقع لمفاهيمنا الكبرى في السلوك والوعي - العربي والكونيّ - داخل الحضارة العربية؛ وعَبَر العربية؛ والعالمية (را: علم النفس الإبداعي داخل المدرسة العربية الراهنة للعلاج النفسي).

28 - نغلب العقل العملي، ريشاويّاً أو ظرفيّاً وتسهيلاً للمعابنة الطبيعية الحضارية، في الدراسة والتعامل مع المتكائنة واللاءانية، مع النقد للسياسة والتدين والقيم، وللمجتمع والشخصية، وللنحواية والعلائقية مع الدار العالمية؛ ولا سيما مع الأقوياء الإيديولوجيين داخل تلك الدار للفعل والقول والعقل. ذلك التغليب المتعمّد الهادف، والمستعمل المعتمد كأداة ومنهج، لا يعني انزالاً أو استقلاً عن العقل النظري: فتداخلهما يُعرّف كلّ منهما؛ أو هو كلّ منهما مُدرّكان في بنية أو وحدة كلّية، في مشتركة مرنة حيّة وليس أبداً في توفيقانية بين متنافرين، أو توفيقانية بين متناقضين متطرفين أو فهُمَيْن للعقل يتلاسيان، أو الحالات العقلية.

29 - الحقل العربي المعاصر والحقل الغربي ليسا في ثنائية بتارة نهائية، قطعية وتناقضية. فليس «التخلف» هنا و«التقدم» هناك طرفيّ متصارعة؛ وذلك ما يقال في صدد ثنائيات غريبة أخرى: ثقافة علمانية وثقافة لاهوتية، دهریات ومقدّسات، عملي ونظري، مصلحاني منفعاني ومذهب نظري محض، ديني وسياسي أو محايت ومتعالٍ، تعصبّ وتسامح، اقتراعات وإرغاميات قمعية قهرية، عقلية رضوخية وعقلية حرة اقتحامية.

30 - لا أعود لقراءة كتاب سبق أن أصدرته، ولا أستطيع أن أسمح لناشر باصدار طبعية جديدة لأيّ من كتبي. هنا قولٌ يُفسّر؛ وهو قد يكون مألوفاً عند أكثرية الزملاء، إذ غالباً ما

يخاف المؤلف من مجابهة ومحكمة عمله. فمحكمة عملنا محاكمة للذات؛ ومراقبة، ومحاسبة لها. وليس ذلك الشأن سهلاً على النفس؛ ومن الشاق علينا معرفة ذاتنا بدقة أو بموضوعة وعدم انحيازات. يُستدعى سند هام هنا هو «صعوبات» الاستبطان؛ ومحدودية مجال تحركه؛ واستحالة ارتياد اللاوعي الذاتي، أو استحالة تلييس عدم انحيازنا لذاتنا أي عدم تساهلنا معها.

31 - سبق القول الفلسفي، عبر العديد من رجال الجامعة، في لبنان وغيره، إلى تزخيم التيار الاجتهادي في قضايا فقهية، ومذهبية مخصوصة وخصوصية، تهم الحقل العربي المعاصر، والفهم الإسلامي العالمي الراهن والدين والنوبة، وللمرأة والزواج، للشعائر والتكاليف الشرعية؛ وما إلى كل ذلك من تحديات تطرحها على الدين الإسلامي المفاهيم والسلوكات داخل الدار العالمية للإنسان والحضارة، ولما بعد الراهن وثوراته في العلم وتطبيقاته أو فلسفته ومنطقه، أجهزته وبنيته، اجتهاده وجهاده.

32 - لم يتغير قولُ مفترضة دارون المجددة المؤمكة في التفسير البيولوجي للعواطف والمشاعر، الوعي واللاوعي، الصداقة والعداوة، التآلف والتناحر، الصراع والتنافس... فعل غرار قول وفهم النظريات السلوكية في العلاقات الاجتماعية، أو في الحب والمودة تجاه الأم والأخ، وفي الأقرباء والأعداء، يأتي قول وفهم علم النفس التطوري للتواصلية والقرابة، للتعاون والتجمع؛ وبالتالي للقوى النفسية والظواهر الاجتماعية، المثالية والروحانية.

33 - داخل الجماعة، وحتى داخل الزمرة الصغيرة، يلاحظ أنّ نفرأما كانوا «كُرماء بالفطرة»؛ وآخرون، داخل المجموعة نفسها، كانوا مختالين؛ وثمة منهم من كان شجاعاً يتزعم، ومن كان عنيداً أو متعاوناً، ومن كان خبيثاً أو شديد الجبن. ماذا بقي من ذلك السلوك الكهوفي؟ كيف طوّره، أو نعود إليه: حين الاجتماع حول الطعام، وكان كلّ تلميذ يجلب معه كل يوم طعام الغداء، كان هناك الطّماع، والعطوف، والمختال... وأقارن، في 2005، بين ذلك التوزيع للتلاميذ وما كان يحصل، حول فريسة يتقاسمها أجدادنا الكهوفيون، فيما بينهم (قا: فرويد مع دارون حول اللاوعي والسلوك والتواصلية).

34 - يتذكر الأفريقي وقد ربح نفسه، ووطناً سائراً على دروب التزخيمية والتوكيدية، ما فعله به الاستعمار الألماني، كشاهد. لقد طبق الاستعمار الأوروبي مديداً وعميقاً الداروينية العنصرية؛ والداروينية الاجتماعية... إنّ القتل الجماعي مُبيدٌ ظالم؛ وحالةٌ توصف بالعنانية

في حدّها الأقصى، وبالترجسية المجنونة. لكنّ الوصف الدارويني الدقيق هو أنها حالة تخضع لقانون بقاء الأصلح، واستمرار الأقوى. فالضعيف، القاصر أو العاجز، تقضي عليه الطبيعة لعجزه عن التكيف مع البيئة. نستحضر هنا: قوانين الانتقاء والاستمرار بحسب الفرضية أو النظرية التطورية المعهودة، تفاعل الوسط والوظيفة والعضو، التطورانية المجدّدة «المركبة» بحسب المدرسة العربية في التطور البيولوجي والأخلاقي.

35 - قطاع الشّعر الحاسوبي، السيليكونيّ أو الألكتروني (= الكهّبري)، يستحق أن يتوقّف أمامه وينظر فيه الباحث في علوم المستقبل، وفي الشعر المستقبليّ النزعة والروحية. أما السخرية من ذلك «الأمر» فهي، ككل سخرية، تعبيرة أنتجتها أوالية دفاعية.

36 - يوجّه ضد ميدان علم النفس التطوري ما يوجّه من احترام وطعن إلى شتى ميادين الفرضية التطورية أو النظرية الداروينية بشتى أشكالها. فالأسس هي عينها، والقوانين في بقاء الأقوى، وفي تأثير الطبيعة والقوت لانتقاء الأصلح أو الأقوى. فحل علم النفس التطوري يفسّر المجتمع البشريّ تفسيره لمجتمع حيواني؛ وبذلك فدور الغريزة والعضوي، أو البيولوجي والطبيعي، أساسي ووقود أو عامل أول مسيطر وأحادي. من هنا يتوضّح الوقوع في الدوغمائية، والتطور الميكانيكي المتحكّم الارغامى.... وفي عبارة أقصر، إنّ البيولوجيا تجعل الفكر عنصرياً، والعرق أصلاً للفروق بين الأمم أو الثقافات، والثقافة - كما الأخلاق والمعنوي كما الروحاني - محكومةً مسبقاً؛ ومقيّدة بالعضوي والدم والموروث أو الجيني.... ومن السويّ الانتهاء هنا إلى تأكيد قرابة علم النفس التطوري مع السلوكانية، ومع المذاهب المادية النزعة والمنهجية، ومع فلسفة توحيد الجيني مع الثقافي، والعقلي مع الدماغي أو العصبوني والبيولوجي، والممتدّ مع اللامتدّد وغير الملموس. تلك القرابة معناها وتظهراتها تتجلى في قتل التطورانية للحرية والوعي، واللأوعي والكينوني؛ وفي إلغاء الإرادة والعقل والثقافي كما الأخلاقي.

37 - قلّد الآباء في الأرياف، والأوساط الشعبية داخل المدن، أبناءهم التلاميذ في المدرسة الابتدائية. تعلّم الكبار من الصغار، في الخمسينيات وما إلى ذلك من القرن الماضي، عادات جيدة وامتصوا تقنيات، وابتغوا سلوكيات أخذها «أولاد المدرسة» عن المعلّم القادّم متعلّماً مفتوحاً على ما في المدينة من تجهيزات وأدوات وبيع، بل وأغنيات وفنون وقيم، واهتمامات بالشأن العام والانتخاب، وبالهوية والعلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع «الغرب»... وفي الد

2009 - 2010، بات ابن المدرسة أقدر من أهله على التفاعل والتفعيل للهاتف الخليوي والحاسوب، الموقع الشبكي والبريد الإلكتروني، الجهاز المتطور والتكنولوجيا كما العلوم الهانجة المتلاطمة.

38 - تحدّثنا، حديثاً يجرّ حديثاً على غرار تتابع الصور في الحلم، في مقهى قاعة المعرض الدولي للكتاب (بيروت؛ في 27 - 12 - 2006). سألتُ بائعة الخبز المرقوق، وإذ رأيته تتبسّم وشخصيةً متقلّبةً مبتهجة، ماذا كان حلمكِ الليلة أو ما قبل؟ وأمام تفاخُرٍ ودشهة الزملاء المستمعين، أجابت على الفور: كنْتُ أخبز على الصّباح. ورحتُ أوزّع الخبز على الحاضرين... يقولون: خبز طيّب. وتقول لهم: تذوّقوا خبزي.

الشابة موظّقة، متوسطة الجمال والأناقة وكثيرة التبسّم... وخبزها اللذيذ المعروض دلّالته المبطّنة الثاوية هو جسدها، واستعراضاتٌ زواجية، ونوع من تحقيق رغبةٍ، بل ومن الاشباع الجسدي والتعبير عن الرّضى عن الجسد. وسألتهَا عن منامٍ لها آخر؛ وردّت فوراً وبلا اهتمام: ... أكواريوم - حوض سمكٍ بيتي... فيه سمك صغير، لطيفٌ جداً، جميل وحلو... ويؤيّد الحلم الثاني تفسيرنا للأول. لقد تركنا النظر في تعبیر الأحلام الموهود إلى علمٍ للأحلام، إلى الحلميات.

39 - إعادة الإدراك، ثم «إعادة الضبط»، للرّبي العربي التقليدي للرّجل، ومن ثم للصغار والمراهقين، تقودان إلى قانونٍ هو قانون إعادة بُنيّة أو تصميمٍ لذلك اللباس كزّيّ متميزٍ مكرّسٍ داخل «الدار العالمية للرّبي البشري».

40 - نقدُ القول بقطعية معرفية بين فكرٍ مشرقٍ هو إشراقي (عرفاني، حدسي، صوفي) وفكرٍ مغربي هو برهاني، أهم من ذلك القول نفسه بقطعية بينهما. والنقدُ أتى انفعالياً، وبشبه ما يسميه الطب النفسي بالردّ الكارثي (را: معجم الطب النفسي)؛ أي تماماً على غرار ما كانه القول نفسه.

إن كان ذلك القول بالقطع والانفصال صحيحاً فيجب أن يبعث فينا السرور، والرّضى عن الأسلاف؛ لأنهم طوّروا، ونفعوا الناس، والعقل نفسه، والمعرفة كما الفلسفة.

وإن لم يكن صحيحاً، وعنصرياً، فهو نافع. وما ذلك إلا لأنّ الانفصال يرمز إلى التقدّم، واجتراح الجديد؛ وذلك ما يعزّز في الإنسان المعاصر الثقة بنفسه وتاريخه، نحنائته وعقله، مهاراته وموقعه داخل الدار العالمية الراهنة والمستقبلية... وفي جميع الأحوال، يكون الانفصال

مؤسساً على الاتصال؛ ومؤسساً لإعادة الضبط، وللتناضح بين قطبي المسيرة (را: القطعُ ضليّة؛ متلازمة التعلّم والابتكار أو التقليديّ والابداعي؛ النقد والقول).

41 - نقدُ المدرسة العربية في الفكر والفلسفة والحكمة للقطيعة والبنى المعرفية، تلك القطيعة التي أغرّت بعض العقل عند بعض أهلنا المغاربة، يبقى نقداً للبنوية العربية التي تمثّلت ثم استجلبت إعجاب الأستاذ الجابري ونفرٍ من استدُرّت انبهارهم تلك الأدروجة، أو الصرخة الفكرية (را: التآثر بفكران البنوية الفرنسية؛ أيضاً: استمرار الاحتلال للفكر بعد استقلال الأرض عند بعض العقول في أمم كانت مستعمرة).

لا القطيعة المعرفية ثورث، ولا نورث كثيراً؛ وهل البنى المعرفية المتعدّدة تلغي قانون تفاعل الأجزاء فيما بينها داخل الكل، أو تفاعل كلّ جزء مع الكل؟ إن كل تغيرٍ في أيّ جزء هو تغير في الكلّ وفي كل جزء؛ وكل تغيرٍ في الكل هو تغيرٍ في كل جزء، وفي كل جزء مع الجزء الآخر. 42 - لقد حاربنا، جاهدنا وجاهدنا الفلسفة، الحضارة الغربية، بأدوات ربما يكون القائلون بالقطيعة المعرفية، بين المشرق العربي ومغرب، وظّفوها بغير وعي أو إرادة أو عقلانية. وأطلقنا على تلك الأليات تسميات من نحو العرقمركزية، التفسير العنصري أو القول بالقارة - كما الثقافة واللغة - المركزية المتفوّقة المسيطرة، المسبق.

43 - سيّجت المجتمعات الصناعية، والعقلية أو السلوكات الآليانية، على المرء. فقد سجنته في أنماط من المعيشة والتصرف و«التفكير»؛ وأفرغته من الرمزي والوجداني، من التخيل والايانوي، من التحقق والعيش تبعاً لقيم أخلاقية، أو لمنظور استراتيجي مؤنس أو لمعنى أسنى وغاية تقع ما بعد المباشر والعياني، أو المحسوس والمادي، أو الميكانيكي والحُرّاني، الامتلاكي والإستهلاكي.

تكثر أمراض المرء الصناعي؛ وتقل مفرداته أي تنقص ألفاظه ومعجمه؛ ويتحدّد مسبقاً فعله، وفلسفته أو خطابه في الفعل البشري وموقع الانسان، وفي المعنى والحضارة. زِدْ على ذلك أنّ التفكير غير مطلوب؛ لكأنّه معوّق وعقبة للسلوك والعيش والتواصل. وتلك هي أيضاً حالة فقرِ الوجدانيات وضالّةِ الحُدُسيات ومحدودية أو حصرية التخيل... إنّما كلها حالاتٌ غدت مميّزة للانسان المتروك لنفسه، الوحيد والمهجور داخل فضائه أو في حقله، المتروك القيم والمعنى والتأنّس أو التحقق العلائقيّ الكينوني مع الآخر وضمن الجماعة وفي المجتمع.

44 - حين القول في الانسان يكون قولاً هو خطابٌ في التعددية، كمثّل، يندلع أماننا الخطابُ

في الحرية والأنسنة؛ وكذلك في حق الاختلاف، وفي الديمقراطية والعدل، وفي النقد ونزع اللّهوّة، وفي المساواة والاحسان. وتلك الخطابات كلها تتلاقى - عند القاع ثم عند القمة - مع المقولة في العلمانية، في العدالة الاجتماعية.

45 - تتكلم في «عَرْمَة» أو «رُجْمَة» مقولاتٌ يغرق فيها بلزوجة وطيش العقل الذي يستسهل التقيب والتشخيص، التعقّب الرزائحي والمواقعي أو التحليل الطبائقي (المادميكي) والقطاعي (الأفقي). وعلى هذا، إنّ معابنة، هي تشخيص تحليلي وأطروحة استقرائية معيدة للتدقيق وللتفتيح، لمقولة كالعقل أو العلم أو الحقيقة تضعنا، فوراً ومباشرة، وللتز، أمام مقولات الفردانية والمعاصرة أو الديمقراطية والعدل، أمام العقلانية واللاوتوفيقانية والحرية، أمام الحق والواجب والمسؤولية الفردية، أمام الحتائية والضرورية والختيرية.

وفيا بعد، تكذّست في «رَبْعَة» أو كومة أخرى مقولات التنويرانية ثم الحداثانية؛ وكان منها إلى جانب ذلك كلّ مقولات من نحو: العقلانية والانسانية أو اعتماد العقل وكامل الحرية، والفردانية المستقلة وقيم المواطنة والفكر العلمي والمادي والوضعي كما السلوكي والاستغاعي... (را: التكديس والسقنة).

هذا التكديس لمصطلحات جيلين أو ثلاثة، في أجموعات، قد تستجلب قطاع المفردات «الفضائية» داخل علم الأخلاق والمذاهب الأخلاقية في الفكر العربي الإسلامي الأرومي. إنّه ليسور أن تُعدّ أكثر من مائة «فضيلة» صالحة لأن «ينشرها» الواعظ، أو الآدبي، أو الاختصاصي بالأقوال، بمحاسن الكلم وجوامع الحكم (قا: فيفيس وديكارت في «انفعالات النفس»؛ الأخلاق في الخطاب اليوناني العربي اللاتيني، وبخاصة قطاع الفضائل الفرعية المكوّمة).

46 - النظرية الانسانية، الانسانية أو المذهب في الانسان وفي أنسنه، مرتبطة بوشائج عميقة تاريخية؛ إنّها متوجّهة وثمرّة للعلوم الإنسانية والفكر المادي. ويُدرّك ذلك النظر الفلسفي الانساني على أرضية «سداها وسذُها» العقلية المعاصرة، والمجتمع الصناعوي، والتفكير النفعي والمصلحي والتقني، والتاريخ السياسي العام والتاريخ المختص بالأيديولوجيات والأديان والعقائد في مجابهة النقد العلمي والاحاد والأفكار المادية النزعة. تعرف كلّ ثقافة أفكاراً أو مواقف نقدية إزاء اللاهوت، وتدخل رجال الدين في السياسة ومن ثم في خدمة أهل السياسة وفساد الشأن العام. لكن الفلسفة الانسانية، بمعناها المعاصر، هي التمرکز حول مفهوم معقّد هو الانسان المتفرّس. فهذا يُجعل أساساً وقمة، موضوعة وينوعاً للمُحايث

والمعتالي، الموضوعي والذاتي، المعرفي والقيمي، الوجودي الأيسي كما القيمي أو الجمالي، والفني كما الأخلاقي، والدهري كما المقدس.

والمدرسة العربية الراهنة في النظرية الانسانية وفي الأنسنة تقرأ جيداً ذلك القول الشمولانيّ العالمي في اعتبار الانسان قانون القوانين، وقيمة القيم، ومعنى المعاني؛ وتعي جيداً تلك المدرسة ما في هذا القول المركزي من «استبداد» و«سطح» هو أكثر من مبالغة وإفراط في التقدير، واستقلال إنفعالي وغير مُطلّ على الكينوني والروحاني، الاعتباري والمتخيّل أو الحدسي، والايديات كما الوجدانيات.

47 - المستشرق منذ لؤلؤس، وعقلانية الأكوييني، وحتى آخر «مستشرق» في القرن العشرين، نعتبره ممثلاً «الطرف» اللاتيني الأوروبي داخل الخطاب الوثني الاسلامي المسيحي أي اليوناني العربي اللاتيني.

لا نعتبر الفكر «العربي»، أو الفلسفة في أوروبا، عدوّاً؛ أو نابعة؛ ملعوناً أو ملاكاً. هذا، على الرغم من أننا لا ننسى أو نغفل التعصّب والعنف كما المركزية ومنطق الرغبات والأهواء في التعامل الأوروبي مع أمم لم تكن قوية حين كان الغرب في «عزّ قوّته». لكن الأوروبي كي يستطيع أو يستحق أن يكون محوراً مؤهلاً، أو قطباً صالحاً ناجحاً، داخل الفضاء الفلسفي المشترك، عليه أن يكون عادلاً معترفاً بالموقف العربي، مُقرأ لكل أمة بحقوقها في أن تُعامل كأمة مستقلة جديرة بالاحترام، وبأن لا تُستغل، أو يتواطأ ويتآكل عليها الجارحون (را: علم المواقف الحضارية).

48 - راجعتُ متيقداً مستوعباً ولا أقول تراجعاً عن تشخيصات لسيرة ابن رشد. أظنّ أنّه من المبالغة الكلام عن «اكتئاب» عند ذلك الفيلسوف الكبير، أو عن أزمة نفسية عميقة. وعسى أن لا تكون المبالغة موجودة في تحليلنا لشخصية طه حسين من خلال ذكرياته؛ و«خليل حاوي» من خلال عناوين دواوينه، أو باعتقاد رائد عدّ المصطلحات. وفي جميع الأحوال، أنا أرى أن تشخيص أزمة في حياة عبقرٍ لا يحتمّ أنّ العبقرى شخصٌ عُصامي، أو اكتياطي، أو مجنون. فمن غير الفطنة أن نربط، داخل ابن عربي، بين الجنون والعبقرية. فأحياناً قليلة يكون العبقرى مجنوناً، وبالعكس. التعميم يخلو من الدقة. وكل مبالغة تكون ابتعاداً عن الواقع. وفي صدد طه حسين، أنا لم أبالغ؛ أشرنا فقط إلى التأثير الحتمي لطفولته على حياته الفكرية. لعلّ طه حسين كان يخشى وراء ديكرات، والشكّ الديكراتي. لم أجد عامل تفسيرٍ لإعجاب طه حسين بالفكر الفرنسي، أو بأوروبا عموماً، سوى العامل اللاواعي؛ أو الأوليات النفسية الدفاعية

وغير المباشرة... وتلعب العوامل الاجتماعية من اقتصاد، واقتصاد رمزي، دوراً وخلقاً لجاء قد يحتاجه الصابر الساعي إلى النجاح أو السلم.

49 - لا تُرسِلوا إلى المهجر الأوروبي المعاصر، أو الأمريكي وما إلى ذلك، سوى المنهَتمَّ المُحاور. إنّ المهاجر العربي، والمسلم أو من إليه من الأمم المأهولة إلى لقمة أو سلعة وفضاءات حضارية، مهاجرٌ إلى قيم مختلفة، وحقوق قد لا يتنفع من ثأرها جزيل النفع...؛ وهو قد يقع في مواجهة مع تعاملية ومواقف لا تُعطيه ما يعطى للأرومي، ابن الوطن المهاجر إليه؛ وذلك إنّ أمام القوانين والمحاكم، أم على الصعيد الديني، والاجتماعي... إنّ المدرسة العربية في الإنسانيات، في العقل أو الروح أو المجتمع والحضارة، كُرسَتْ مساحةً تخصّصة تُدرّس الصحة النفسية الاجتماعية للمهاجر العربي الذي يحتاج، كما يبقى ويطمئن، إلى التحرك بالفكر الحدائثيّ النزعة والمنهجية؛ وإلى الانفتاح على علم الأديان المقارنّة المقارنّة، وعلى العلوم وخصائص الذهنية العلمية؛ بل وعلى الثقافة الفنيّة من موسيقى ورسم ونحت، وما إلى ذلك من قطاعات الفن الأخرى.

50 - تُبالغ البشرية، منذ القرون الثلاثة الأخيرة أي في حقبة صعود حضارة قارة من قارات الكوكب، في استهلاك اللحوم. فقد تُعدّ بالملايين الكثيرة الحيوانات «المذبوحة»، سنوياً؛ حتى في القارات الفقيرة، والقارة الأفقر. والمبالغة ملحوظة جداً، وأيضاً، في التعامل بقسوة مع الطبيعة، مع المناخ في بيئة تأخذ أكثر فأكثر بالتلوث والأهوية غير النقية. لا يُذكر الإنسان بمعزٍ وانفصال عن الطبيعة والسماء الصافية؛ ولا عن سكان الأرض غير الآدميين، عن الحيوان والنبات والجوامد، عن الحاجة للاطمئنان والاستقرار النفسي الاجتماعي حيال المخاوف والمهذبات، أو المُتَبَطِّات ومخاطر التَّقَنَّة المنفلتة، والقلق كما الجوع والظلم والمرض. لانجاح أو سعادة فاضلة في قتل الرمزي والتخيّل، الوجداني والروحاني أو الاعتباري والمعنوي؛ فمعنى الإنسان أو قيمته وكيونته في وحدة أبعاده، وليس فقط في بيولوجيته.

51 - صقلت وطوّرت، ثم نظّمت وأعدت التسمية والتوظيف، المدرسة العربية الراهنة...، كلمات كبيرة تبدو مصطلحية، مفاهيمية أو أفهومية؛ وعلوماً من نحو: علم التخيّل (وأقرباً له كالمعتقد والايهانيات)، علم الرمزي، علم الإستعارة والبلاغويات (أي علم أسرار وأليات البلاغة)، علم الفلسفات المقارن، علم الأديان المقارن، وعلم الذات العارفة والفاهمة، المفكّرة والمفسّرة، المَحْدَنَة والمنوَّرة التنويرانية، التأوُّلة العالمة والحادة، المحلّلة للسلوك والعقل والوجدان، إلخ.

وثمة أيضاً: علم السيرة الذاتية (الشعبية كما الفردية)، علم الشخصية الغرارية، الخليليات والخرافات، علم الأسطورة والأسطورة الراقية، علوم اللاوعي الثقافي العربي، علم اللاعقل، علم الإناسة...

52 - من العلوم المستولدة داخل المدرسة العربية في علم العقل عند العرب وفي الاسلام والعالم الثالث أو المستضعف، «مبحث» أو فرع اسمه علم المطبّق أو المعيش بعامه؛ وآخر هو علم التدين أو الممارسات والشعائر والتكاليف المألوفة المألوسة. فالتدين هو تفسير الدين والمفسرون، والتجارب التاريخية والمذاهب الدينية والفرق والأيدولوجيات، والمواقف من العلم والأمم كما الأديان والثقافات الأخرى... وهو أيضاً، التدين ذلك، الفكر الديني وتراكماته أو طبقاته وقطاعاته، وقوله في الاقتصاد والحكم والسياسة، كما في التربية واللغة والحرب، والقيم والمعنى وحقوق النفس.

53 - قال الطالب في قسم الدراسات العليا، وهو قادم من حزب وأيدولوجيا حضنته لتعصبه المجنون أو الهوسي، إنه يدعو لفكرة استئناف الخلافة، والتفكير برئيس يكون خليفة للمؤمنين. وبَدَتْ أفكار حزبه مَرَضِيَّة ومضادة للعقل. وشخصتُ هوساً، تصلداً أو تصلباً كصخرة. أفكاره سوداء استحواذية، متسلطة ومحاصرة وسجانة بإحكام تام. إنه نوعٌ يعرفه جيداً الطب النفسي، والعبادة النفسية، ومستشفى الأمراض الذهانية.

فكّرتُ كثيراً، مستعيناً بعلاقة تفاهية احترامية مع ذلك الصابر؛ ومع أضرابه الكثيرين الذين كان عليّ مساعدتهم استشارةً، وتفحصاً، وعيادةً. لا دقة، ولا منفعة لأحد، ولا هو علاجٌ أو حقيقة، في طرده أو إقصائه؛ لا نستطيع إلغائه؛ ولا حق لنا في تركه وشأنه، في تركه يتألم، ويقوِّض ذاته، ويُفْسِد في وسطه.

ومن طرائقي في العلاج، في هذه الحالة الذهانية، التحليل النفسي للشخصية وطفولتها وتجاربها الأساسية الجارحة؛ ثم علينا أن نحَبّ هذا الصابر، ونُعيّنه بفاهمٍ وتقبُّليّة إيجابية. وللشاهد، فقد بدا لي أن أعرض - أمام زملاء في مجلس استشاري - رأيي ذلك المريض الذي يُسمّى «خليفة» الرئيس التركي إحسان الدين أو غلو داخل المؤتمر الإسلامي.

54 - مصطفى صفوان، با هو «يساري»، يتعلّم منه أصدقاؤه وزملاؤه، في الحقل الاجتماعي الاقتصادي. الفيلسوف م. صفوان أعطانا الكثير، وقَدّم وطوّر الكثير أيضاً في قطاعات طالما انصبّ عليها ذوو إعمال العقل، وتفعيل التحليل، وحرارة الواقع والأمراض؛ من نحو:

قطاع المهمّسات، كالمطرود والمغفل أو المنسي والمبعد، والبور أو المعتم؛ قطاع المخاوف (على الحياة والحقوق الوطنية، على المستقبل ومن الأحزان والخسارة أو فقدان)؛ قطاع الهذّبات؛ قطاع المتبّطات... فالفقر والجهل والظلم، الانقهار والانكسار وتضعفُ الجدران النفسية الاجتماعية، أزماتٌ ومخاطر وانجرحاتٌ حضارية تُدرَك وتُحلَّل - وتُطرح لها الحلول وإعادة التكيّف * بحسب المتلازمة أو متصارعة العُسر مع اليُسر، العُسرّيات مع اليساريات واليُسرّيات. بهذه المتلازمة التفاعلية والعطا أخذية التبادلية يتفسّر القول بأنّ الفكر الاقتصاديّ أيضاً، وبأنّ الاقتصاديّ فكريّ. إنّها الثقافة التي لا تفصل الاقتصاديّ عن الاجتماعيّ؛ بقدر ما تأخذها معاً وفي وحدة، في نسقٍ ومشرّكية.

55 - السياسي العصابي غالباً ما قد يوصف، في تعاملته مع السياسي الامبراطوري المعاصر، بأنّه لا يحترم الانسان، وقيم العدل والمساواة والحرية. إنّهُ لا يحترم نفسه، ويطلع أيديولوجيات لا تُبدع قولاً في الفلسفة، ولا يتحرك بفلسفة سياسية تكون عقلانية وتنفع الوطن. نظامه السياسي يُعزّز السياسة غير العلمية؛ ومن ثمّ العُصائية، غير السوية. الفكر السياسي الفلسفي هو المنزّه عن المصالح الضيقة للحاكم، والمتوقّد العائش بالقيم السياسية التي هي علمية أو فلسفية، غير محكومة بمصلحة آنية ومباشرة، وغير معادية للمواطنة؛ وللسياسة من حيث هي الفلسفة.

56 - النشاط الفكري، للأكاديمي المتقاعد، فعّال؛ وغالباً ما يقدّم ربحاً للجامعة، أو يكون ذا مردودية. وأوصيت الزملاء، أي أنّي نصحتهم - كما نصحت الذين استشاروني - بمتابعة التدريس الجامعي. فهذا، ينفع كعامل إيجابي في الصحة النفسية الاجتماعية للمتقاعد.

57 - ليس العقل العربي الملتزم، الصّراطي المانع المقاوم، بأقصى من تشومسكي، على سبيل الشاهد، على السياسي و«الشّرّكّاتيين» (أصحاب الشركات الكبرى) وعبادة الدولار... إنّنا نقفنا للعقل الأميركي، للاستغافية أو المصلحانية الشّرسة المفرطة، نقدّ للمجتمع الصناعي والرأسمالية الراهنة المفرسة لكنّ المبرّجة؛ وأيضاً للشخصية الآلوية الغرارية، للحياة والقيم الأحادية البُعد والمتقلّبة.

58 - قد يقال في حارثين في الفلسفة وتاريخ الفكر، وفي علم الاجتماع وما إلى ذلك من علوم في النفس واللغة والتاريخ، قولاً يشكّك في دورهم كناقدين للمجتمع والفعل السياسي والظلم. فهناك تيار متخّم مرهّل لا يرى أنّ للفيلسوف دور الملتزم بالدفاع عن حقوق الشعوب

والأهم، كما الثقافات والأوطان، في الاستقلال والحرية واللغة الكريمة... وهكذا لا يرى المتحّم بعين تقبّلية إيجابية الخطاب المانع، أو النقديّ أو الدفاعي والكفاحيّ إنّ على صعيد الشخصية والسياسة والمجتمع، أمّ على صعيد الشرائع الدولية. تبقى منجرحة تعاملية «أمم الجنوب»، الأمم الإسلامية أو العالَمَ الثالث مع الأمم المستقوية بسلاح مرعب ومهارات فائقة إستغلالية جداً. إنّ المدرسة العربية في الانسانيات المؤنسنة قد ترى منفعة ما في نظرية إبقاء الفيلسوف أو عالم الاجتماع محصوراً في النظري والمخصوص أي مسجوناً في الميدان المعرفي العائد لاختصاصه ومهنته؛ بيد أنّ هذا الانقفال فقير وهزيل، قاتل وجلاد. إنّ الفلسفة إلزامان اثنان: أ/ إلزام بالانسان المنغرس في طبيعة وثقافة وهرم حاجات حضارية معقّدة؛ وهذا إلزام استراتيجي، وروية عالمينية مؤنسنة ومؤنسنة. ب/ إلزام بالنظرانية أو المحضانية، بالنظر المجرد المنزه في الحقيقة والعلم والمعرفة، في الوجود والمعنى والخيرانية.

59 - ذلك الأسلوب في التعبير عن الذات، عند التّفَرّي، نافذ في فهمه للوجود والألوهة، وسباق متقدّم في صياغته. ربّما يكون من القراءات للمزاج والنفس والمواقف، قراءة لا تتوقّد وتحيا بالتفكير المجرد المثالي، بالعقلاني والمنطقي أي بالضرامة في الصياغة العلمية. وأنا لستُ من الشعراء أو الفنانين في كشف الذات وسبّرها، ولا من أنصار من قد لا يحتاج لأنصار واختياريين أو متأمّلين مفكرين... كما إنّني أشير باحترام إلى أنّ عمَل التّفَرّي خلّد وخالد، ما ورائي ومخلّق؛ إنه فلسفي (قا: ابن عبّاد الروندي وأضرابه في التعبير الصوفي عن الحكمة).

60 - سمعتُ سيّدة مُسَيّنة تقول: «صلى الله على النبي، وعليّنا». وهي مُحقّقة. سرّرتُ، وانفرج عني انقباض شيخوختي؛ فردّدتُ فوراً قولها، وقلّت في سِرّي: ارحمنا يا ربّ كما صليتُ على كل البشر.

ولم أندهِش، بعد أسئلة عن قضايا ليست من اختصاصي، إذ سمعتُ أنّه جميل لطيف قراءة الآيات التي يكون فيها القارئ حاضراً، متصلاً بالله تعالى، ومتكلّماً معه، ومحاوراً له.

61 - قال لي الرّجل المُسَيّن: لم ألحظ، وأنا في الـ 2001، أنّ الآباء يعمّدون الأطفال على تلاوة عدة آيات قرآنية قبل النوم؛ وقبل تناول الطعام، مسبقاً بغسل اليدين. أعراف وتقاليد مكثّفة، ملخّصة ضمن شعائر وتعايير دينية، تبقى نافعة ومُجدية؛ فهي إيمانية؛ وهي غير مسيئة لكرامة الانسان أو للعلمانية، ولا هي تركّل المدنيات. كما هي مساعدة وليست معاندة لحرية الانسان، وحقّه في العلمانية والتجديد وضبط التكيف الثقافي - كما الطبيعي - داخل الدار العالية للعقل

والعلم، وللإيمان واحترام كل إيمان وكل عقل.

62 - المهدوية الأرضية أمل؛ وتفاوُلُ بإمكاناتٍ تتحقّق في الإنسان هنا، وفي المجتمع وبين الأمم: تتحقّق في الذات الفاعلة الحرة باقامة العدالة والمحبة والتعاون الأخوي المساواتي بين القوى النفسية؛ وكذلك بين القدرات والديناميات داخل الأمة وفي علاقتها الداخلية الفَيَازِيَّة الإنسانية النزعة والمنهجية والغاية. وهي، المهدوية المُعلَّمة، رسالة التغييرانية في هذا الزمان الراهن المستمر، قيمٌ وإرادةٌ الخيرٍ لأنه خيرٌ يُطهّر الجميع، ويتعمّم بدنيانيةً، ويعيد أنسنة الصناعويّ.

يتصف بالمهدوية كل بطلٍ أو رسالةٍ، أيديولوجيا أو عقيدة. كلُّ قادرٍ يمكن أن يكون مهديّ نفسه. والنزعة الهدايوية (Proselytism) رغبةٌ حيّةٌ منفتحة، وتكامليّةٌ داخل الإنسان وفي المجتمع والقيم. هنا يندلع القول في نزع اللهوتة عن المهدوية المعهودة، وعن مصطلحاتٍ أخرى جرى إعادة إدراكها وتعضيتها... إنّ الإنسان الكامل، بمعناه التراثي، هو الفاضل السعيد والسعيد، المقاتل ضد الظلم والجور والقلق. وحدها العدالة الاجتماعية تُساوي أو تُعادل المهدوية النفسية الاجتماعية في الأنا والأنت، وفي العلائقية واللقمة، وفي الواقع والمثاق، والمستقبل.

65 - المفسّر لكل شيء، ومن ثم لكل شيءٍ في كل شيء، تعبيرٌ عن رغبة الإنسان بتفسير العالم والعلم والحياة. هنا ما يستدعي الرغبة بالخلود؛ أي بالقدرة على التغيير والتكيف مع الطبيعة الاعتبارية والمجانية، وبالانتصار على الألم والمرض والشيخوخة، على المخاوف والأخطار، على المهدّدات والمثبّطات وكل عائق.

يستدعي المسعى لامتلاك العامل المفسّر لكل الظواهر والأسرار الخيلات الإنسانية حول: طاقة الاخفاء، مفتاح كل باب، سرّ الرصد أو الكنز، إفتح يا سمسم، شَبَّك لَبَّيْكَ، البساط السحري... (قا: نظرية كل شيء).

64 - يُعجّب بعمله، ومن ثم بنفسه ومهاراته، الزميل الذي يقرأ بأدوات علم النفس، أو بأليات التحليل النفسي، الإعلام والعولمة، الخطاب الأوروبي القارّي، ما بعد الاستعماري، الكولونيالي الجديد، والقيم والشرائع التي يروج لها العقل الأميركي. المحلّل النفسي، كل علماني، يقدّم نفسه مفكراً حرّاً وتحريراً، ومجتهداً رائداً، وتنويريّ المصعد والفلسفة والأجهزة كما اللغة.

هنا علم النفس هو المتعدّي على كيان الفلسفة تحقيقاً لرغبة إتهامية: إنّ العلم الذي يزداد صوته؛ أي إمكاناته وأجهزته على افتراس أبيه، الفلسفة. لا ترضى المدرسة العربية في

الانسانيات بأن تُقتل الفلسفة، أو تُهمَّش؛ أي بأن يأكل الغول، العلم، أبناءه؛ أي بأن ترفض الانشاقات والأغصان، العلوم، الأرومة والدوحة.

65 - أعجبتني الصورة الموجودة على غلاف الطبعة الثانية، والتي لم يُسمح لي بمراجعتها، من كتاب حقول علم النفس. الصورة تُزاج وجهَيْن معاً هما وجه فرويد ووجه بياجييه. يمكن أن يُقرأ وجه الأول إن نظرنا من منظور ماء؛ وكذلك الحال من أجل رؤية وجه الآخر (را: الثنائيمية، صراع قطبي التكافؤ).

كنتُ قد أعددتُ طبعة ثانية، وليس لطباعة جديدة لكتاب «حقول علم النفس»... فأنا كنتُ حَصْرْتُ، كشاهد، لتعديل ما في تقديم: الزمرة (ص 379)، القيادة الديمقراطية (386 - 388)، التعلُّم (337)، النضج الجنسي (313)، أنماط المراهقين (310 - 311)...

وللشواهد الأخرى، مقدِّمة هنا بغير احترام للتسلسل، يُذكر: علم النفس التحليلي، فرويد ويونغ (55، 74)، القول بوجود وعدم وجود مدرسة عربية في علم النفس (36)... عجيبٌ كم هي مرّة العلائقية مع زميل، مشارِك، كارهٍ للحياة والتقبل.

66 - لي زميل كان يظهر في صوره، وبالطبع في حياته اليومية وطيلة عشرين عاماً كنتُ ألتقيه في الجامعة، ذا شوارب كبيرة؛ ومتبسِّماً رافعاً رأسه. لم يكن مرحاً في جلساته معنا؛ ولا مزاحاً، أو مُحبّاً للفكاهة. لماذا يظهر على تلك الصورة في صوره الشمسية، وعلى كتابه؛ وهو الاختصاصي، الأكاديمي، الكاتبُ الباحث في ميدان النفسانيات والصحة النفسية والتحليل النفسي؟ إنَّ اعتمادنا كشف اللاوعي، أو الطرائق المألوفة في التحليل النفسي، فقد نستطيع القول إنَّ تارخة الشخصية المذكورة أعلاه تارخةٌ لشاربيّه، لحياته الجنسية، لتصوراته عن التوكيد الذاتي وعن السعادة والفحولة قبل حلقة لشاربيه، وبعد حلقة لشاربيه؛ وللمرز فيهما أيضاً.

67 - انتقدنا المجتمع والتوجهات الفلسفية والسياسية في الغرب، في: مجلة العرب والفكر العالمي (العدد 11، صيف 1990، صص 4 - 16). وظهر في العدد عينه، في فلسفة العلم، ترجحتنا لرينيه توم: «فلتتوقف المصادفة، ولتسكُت الضجة». المراد كان مزدوجاً: أ/ ترخيمية الفكر العربي الراهن بالعقلانية النقدانية، وتعميقُ نقده للعقل السياسي والعقل الفلسفي عند الغربي. ب/ النظر والمحكمة لفكرٍ متحرِّكٍ على الساحة العالمية الراهنة بعنوانٍ لافِتٍ وجاذبٍ هو: فلسفة العلم - الميدان والمنهج والقوانين.

68 - الشخصية القاعدية، الغرارية أو المتوالية، عند «الغربي» أو في مجتمع ما بعد الآلة المعقَّدة

وما بعد التّفنّة الثائرة، ميدانٌ معرفي أكثرُث الأنا العربيّة التحذيرُ منه. هنا علمٌ نافعٌ؛ له قوانينه ويدرس تكوين المجتمع للناس، للأكثرية، للانسان، للعامة؛ وكذلك للأعمّ في السلوك والقول والانفعال والتواصلية: هنا انكفاء للشخصية على ذاتها، وانعزالها في بيتها بلا حوار، وبلا إعطاء قيمة للعلاقات، بلا نقد أو تسفيل للوحدة... وهنا كلام عن تهميش الوعي، وطرد الوعي، وطرد المعنى، وإنكار الحميمي والصدقة، والعائلي والوجداني. صارت ثورة الاتصال، وتفاقم الثورة في العلوم، بجلاً لقتل الانساني والقيمي؛ وللذهاب إلى التفكك واللاجتماعي واللاجتماعي، إلى الصحراري والانفرادي واللاحوي آفا: الشخصية المتوالية عند العربي، الذهنية الصناعوية؛ الدراسة الدورية والفريقية للوعي والسلوك عند الجماعات المحليّة المختلفة...].

ما هو الأهم، بعد هذا التوصيف والتشخيص للأثر المجتمعي (Societal) في تكوين الشخصية، وفي تدعيم الفردانية المَرَضِيّة؛ أي المختلفة عن الفردانية المفتحة المجتمعية؟ إنّه نقدُ ذلك التوصيف الذي هو نفسه قد غدا مكروراً، «سَوَاغاً»؛ أي مبلسماً لانجراح الذات، ومغطياً معوضاً للاختلال ومستدعياً للتغيير.

69 - العقل القتالي، بحسب المدرسة العربية في علم النفس، تتطوّر وانتقد ذاته باستيعابه للنكسات أو الاخفاقات التي تعاد، بحق أو بغير حق، إلى عوامل مجتمعاتٍ محلية تقليدية؛ وعوامل سياسية داخلية؛ وأوضاعٍ كما شروطٍ عالمية؛ وإلى دار الأمم المتحدة والشرائع الدولية. إنّ المجتمعي، إنّ التخلف الاجتماعي الاقتصادي هو الحاكم المعذّي للعقلية والتعاملية في المجتمعات العربية، وفي النظم والبنى كما في القوى المنتجة وفي اعتداد الآلة والعلم والجامعة. وكذلك فإنّ الاستبداد السياسي، أي انعدام الديمقراطية وهزال العُقم والمدى لقيم المواطن والوطن والمواطنة، يقيم المجتمع «النّالي» أو الجماعة «القطّعية»؛ ويمنع روح المبادرة، والتفكير الحر، والشخصية الفردية المعتمدة على ذاتها والمتحمّلة لمسؤوليتها الشخصية. هنا تُسلس إلى عُصاية الرئاسة في العائلة، والبيت، والمدرسة، والحلقات الاجتماعية «المتحالقة»، والرزائح (الرزخات) الطبّاقية. أمّا الشروط العالمية، العائدة إلى أوروبا، وأميركا (و.م.أ./ U.S.A)، فهي - على الرغم من كل نجاحاتها «العابرة» (!) أو الكثيرة قد لا تستطيع أن تُؤدِم سلطة الامبراطوري على المستقبل المجتمعي والحضاري لكل أمةٍ منغلّبة.

70 - المرأة في الأنا العربية، في الوعي أو المباح، وفي المجتمعي والفكري، ليست بذلك

الإفقار أو التجريح الذي يفرض في «إظهاره» الباحثون المعاصرون في إصلاح المجتمع والفكر والاعتبار للإنسان. إن الداعين لتحرير المرأة، منذ البدايات مع عبده/ قاسم أمين، والسليمة المخْلِصة المكافحة، على حق؛ ولكن!

لكن ماذا؟ لا يحقّ رهنأ تبيخس الجانب الايجابي داخل التراث؛ وما تحقّق في الواقع الراهن. لقد انتقد نفرٌ من الزملاء الموقف من المرأة الذي يلتقطه التحليل للعلائقية بين الجنسين، أي حيث تكون المرأة أماً أو اختاً، طفلةً أو كهلةً أو عجوزاً، جدّةً أو حبيبة... وأبدت «موسعة التحليل النفسي...» أن المرأة هي الأقوى، بعامّة، داخل العائلة؛ وأنها نفسها تكون القائدة والموجهة، المسؤولة والممولة، الفاضلة والمضحّة من أجل العائلة... هذا الجانب المعتمّ عليه أو اللامفصوح والظلي، وتأملاً كحال الأنثى في الذكورة، جانبٌ يستطيع أن يكشف المبالغة في أحكام الذين يقولون إن المرأة كلّها عند العرب، وفي الإسلام، مهقورةٌ مغدورة، مقتولة مهقورة الكرامة والمعنى والدور... لا تنعصب ضدّ المتعصب، أو لتصحح تصورات المتعصب؛ ولا حقّ بل ولا حقيقة - للقول بأنّ علم النفس، في مدرسته العربية، يُبالغ في التفريق بين سيكولوجيا المرأة وسيكولوجيا الرّجل؛ فالحطاب العربي في الذكورة والأنوثة (الدّكونوثة) ينتقد نظريات أورو ميريكية في ذلك المجال، ويطوّر نظريات مستقلة وأصيلّة أي ايجابية وإسهامية. وذلك ما ينقلنا إلى ميدان الفلسفة النسائية داخل المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، وللمستقبل.

71 - التعامل مع الآلة يخلق ويستلزم مهارة المرونة في التصرف، ومهاراتِ الطلاقة والتدفق أو الصيانة والسيطرة. بين هذه المهارات والتعامل مع الآلة، بين الانسان المحرك للآلة والآلة نفسها، تقوم علاقة التفاضل: هي تصنعه؛ وهو يصنعها أي يقودها. هي تستلزم مهاراته، ومهاراته تنصل وتبلور وتتعرّض بالآلة. الآلة لا تقتل التفكير؛ والتفكير يستعين بالآلة كي يتطور ويتعمّق. الآلة ليست عدوّ الانسان، ولا هي الخالقة للانسان؛ إنّها أداة قابلة لأن تُثري الكينوني، الانساني، في البشر والمجتمع والتواصلية إنّ داخل الأنا نفسها أم داخل الأنا مع الأنثى، وإنّ بين الأُمم أم عبر الحضارات وداخل الدار العالمية [را: المتكافئات؛ الثنائيات؛ الإمّا وإماوية، الدّهيايية، التّقنّة والميتافيزيقا أو التكنولوجيا والنظرانية...].

72 - يقلق الواحد منّا حين اتخاذ قرار ما متعلّق بالمستقبل، أو بأمر اجتماعي مرتبط بأهله أو حتى بعلائقيته ومهته؛ لأنّه اعتاد منذ سنواته الأولى الخوف من العقاب والمراقبة. يتردّد الشاب، يتوتّر ويُنهم، حين وأثناء اتخاذ قرار بالاستقلال، أو بالزواج، بتقرير اتجاه حاسم أو أخذ

موقف خاصّ حرّ أو مُبادِر. إنّ تربية الطفل بالتخويف والتحذير، أو الترهيب والترهيب، تعطي المجتمع أعضاء غير مبادرين، اتكاليين، غير مرّحّين بالفردانية أو بالشخصية «المغامرة» والمتمرّدة، الراغبة بالحريّة ورفض السلطة القائمة والمتمرّدة باعطاء الأوامر. فقط التربية التلقينية تُفَرِّخ الانصياعيّ والمسرّي؛ وتقتل الطلاقة والمرونة، التخيير وإرادة استلام الذات أي التصرف الحرّ المسؤول و«معيد خلقيّ» القوانين بنفسه ونفسه، وبطواعية وعجبة، ويسبب أتها قوانين أي بلا استنتاجية وإستنفاعية.

73 - القول الفلسفي العربي، أو بالعربية، في الجامعة اللبنانية منذ الخمسينيات الماضية، غرض للدراسة «الشريفة» في هذه السطور: نتناوله قولاً مقطّعاً وبسرعة، ممثلاً بأعلام حيناً، وبمفاهيم أحياناً كثيرة. نحلّله ونفسّره، ندرّب على مزاويله وإعادة إنتاجه، نوضّحه ونطوّره... إنّهُ قول يستحقّ أن يُدرج في نطاق الدار العالمية للفلسفة؛ فهو موجّه إلى الانسان المنغرس في أمة وأرض وفكر، أو في غصون الطبيعة والألوهية والحياة. كما أنّه خطابٌ في أسئلة الانسان عن الوجود والمعرفة والقدرة، عن البدايات والعِلل والمُنتهى، عن اللغة والعلم والمستقبل.

74 - المتّيج، داخل العائلة، هو الأقوى. والزوجة العاملة تُسقط أرضاً تعصّب المسبق ضدّ المرأة، وتتجاوز الأقوال والآراء التي تحدّث دور الزوجة، أو موقع المرأة؛ والتي تُخلخل الاعتبار الذاتيّ عند الأنثى، والبنية الأنثوية، والعلائقية ذكورة - أنوثة.

75 - جويّه، من زملاء وصحافيين، بقسوة وتهديد لآتي جابهت صعوبة إيجاد المصطلح العربي الصالح لأن يترجم المصطلح الغربي (الفرنسي؛ ثم الأهم أي الانكليزي)... ألمني أنّ البعض هذني بالمقاضاة، في أواخر السبعينيات؛ وقيل لي: إنّ جماعة من رجال الدين الأفاضل رفضوا كلّ اعتذار... انتهى الأمر إلى نسيانٍ قام بفعل الحرب الداخلية في لبنان؛ ولا سيما بعد حادثة إنهاء، في ليبيا، موسى الصدر الذي كنتُ قد «عرفته» في باريس، وأشرْتُ إليه في عدة مقالاتٍ ظهر منها أكثر من ثلاثة في جريدة النهار؛ وثلاثة أخرى أو أكثر في مجلة العرفان (كانت تصدر في صيدا؛ نزار أحمد عارف الزّين).

(...) لقد انتفع كثيراً، أولئك المهاجرون وغيرهم، من الهجوم الذي قمْتُ به كيما تترسّخ مصطلحات من مثل: التّخاوية والأنتمية، الأنوية والأنتاوية، الذهابيية، الوضعانية، المنفعانية، التغييرانية، الصناعويات، العِلْمَنفس.

التعرّض للخصوم، في ذلك الميدان، كان ردّاً غير مباشر... كان الأجدى آتي استندت إلى

حجتين: عبد الله العلابي، عمر فروخ... أنا تحملتُ وتعزّست، واعتزّست؛ وهم مروا بعد ذلك بنجاح وصمت.

76 - يُدرّك سقوط الامبراطوريات ونهوضها داخل متزاملة عوامل مختلفة ومتضاربة، تبادلية وتداولية، متشابكة ومتواضحة. في الأفول، والسقوط، كما في نقيض تلك الظاهرة النمطية أي حيث الارتفاع ومحلّ راية النجاح والفلاح، تلعب الأقلية دوراً فاعلاً. وهذا، بغیر أي إهمال، في تفسير ذلك، لتراجع القوى الابداعية داخل الحضارة، ولانشقاقات الديناميات الداخلية التحريكية... ومن السويّ، الملحوظ فوراً ومباشرة، أن يُعطى تأثيره ويُقرّ له بالفعالية نفاد الأموال (التراجع في الثروة)، واستهلاك القوة والصلابة والدفاعيات في معارك عديدة متفاقمة... أما فساد الدولة والفعل السياسي، والغرق في الفتن الداخلية وفي اللهويات المغموسة في الكسل والتسلويات المميّعة الخلافة، ففسادٌ يتجسد كثيراً في وضع الدولة العربية الإسلامية في الأندلس مقارنة لها بالدولة الاسبانية الكاثوليكية المهاجمة والاقتحامية. هنا مجال هو نمط أرخى يخضع لقوانين الدولة القوية في مواجهة الدولة مستضعفة القوى والثروة، ولقوانين الشروط الموضوعية الصالحة وعوامل بقاء الأصلح (الأعز، الأقوى، المُنتقى...). أما القوانين التي تحكم العلائقية بين الأقليات داخل الكثرة القوية، وبين الأقلية والأكثرية، وبين الأقوياء والضعفاء، فقوانين يلحظها يسرّ وشفافية العقل الاستراتيجي العربي المعاصر في مراقبته ومحاكمته لما يحصل على الساحة العربيّة - الامبراطورية راهناً.

77 - حدّث الرُّجل المتقاعد، فقال: تعمّقتُ، خلال هذا العقد، عدّة مفاهيم تتعلق بـ «المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والحكمة». وقبل كلّ كلام عن رهان المدرسة المذكورة ومشروعها الذي هو بعنوان «الفلسفة في العالم والتاريخ والمستقبل»، قد يُجزى أن نتعرّف إلى الجانب العملي الاقتصادي لذلك المشروع الذي تجسّد على شكل فروع متنوعة. إنّ الكلام ملبّسٌ عن دور النشر التي تعاملنا معها. لا نستطيع الكلام برضى عن المصادقية؛ ولا عن التعاطي النبيل أو المستقيم. يسود التفكّك والفوضى، أو غير السويّ وغير الصالح من العلاقات بين المؤلّف والناشر. في عبارة أخرى، لقد عوملنا بعقوق؛ والبخل مرض نفسي. والعمل الاتوائي وغير المباشر ليس طريقةً سديدة أو صائبة، ولا هو وسيلة ناعمة؛ لأنه يفتقد إلى السداد والمنعة؛ ثم إلى المناقية، إلى الحكمة والحقيقة والتواصلية الحوارية الحرة.

وعلى سبيل الشاهد، أريد أن أسجّل توصيفاً لأحد الناشرين. كان يطلب مني، كلّما التقينا

في مكتبه، أن نضع عقداً. وظهر الكتاب بعد ثلاثة أو أربعة أعوام؛ ولما يظهر بعد ذلك العقد الموعود، ولا أحد اهتمّ. والظريف أنّه صار غير صادقٍ معي، غير ودودٍ أو غير مضياف؛ ويتجنّب لقائي. عسى أن أُعيد نشر الكتاب المعدّل قريباً؛ في دار أخرى. لا حقّ لأحد في أن يشتبه. أرجو أن تنتهي من هذا الموضوع المأزوم؛ والمؤزم. لا أحد يتساءل: لماذا لا تتدخل النصوص الرسمية، ووزارة الثقافة، لضبط العلاقات المنجرحة هذه؛ إنّ الطرفين بحاجة إلى القانون الضابط، الراعي والمتحكّم، إلى الطرف الثالث القاتل وحده للعنف.

78 - رفضتُ أن أكتب للمجلة الرسمية بحثاً بعنوان المرأة عند جبران، على الرّغم من الاغراء المادي، والأثر الاعتباري؛ وبرغم التّمتّي عليّ بقضاء ذلك الطلب. كنتُ أخشى أن يُسجّل ضديّ إلتقاطي للجانب الأنوثي المطمور أو الهاجع عند جبران؛ وكنتُ أخشى، على نحوٍ خاص، من أن يأخذ عليّ الخطأ الرسمي، وهو تقريظيّ منرجسٍ ودفاعي بامتياز، تحليل النفسي لصور جبران ورسوماته؛ ولشكله ووجهيّته أو صفحته وجهه؛ وكذلك لعلاقته مع امرأةٍ نسبةً المذكورة فيها مرتفعة أكثر من المعدّل الوسط.

وأرسلتُ جواباً معروفاً مؤداه أني قلتُ ما قلتُ فقط في قسم الدراسات العليا أي على نحوٍ تعليمي، غير مدوّن، غير نهائي وغير موثّق... وهربنا! لكن لم يكن السكوت عن نشر تحليلاتي قابلاً لأن يُهمّس أو يُبلع. وكذلك لم يُبلع الإصرار على أنّ الصّلع الدّعائي، والترويج المتواصل وبكثرةٍ مبالغ، لا يرفع جبران؛ أي إنّ الطنطنة لا ترفع قيمة، والافراط في المديح إساءة متعدّدة الأضلاع؛ للذات والآخر، للكاتب والكتّاب، للثقافة والرزانة الفكرية، للقلم السوري في هذا الزمان وهذا الميدان.

79 - الفهيم، في سياسته التوسّعية الأيديولوجية، حوّل الترجمة من لغته إلى نشاطٍ سياسيٍ أيديولوجي يتعزّز فيه ويُعزّزه بعدد اقتصادي ذو مردودية.

80 - يدرّكان معاً، وفي متلازمة أو في نسقٍ وكلّ، موقفٌ الأوروبي، الفرنسي تحديداً، من أركون؛ وموقفٌ أركون من الأوروبي واللغة الأوروبية، ومن الديانة الأوروبية ومستقبل أوروبا. الموقفان يؤخذان معاً بتناضح، وتساكنٍ ضرامي. لقد بنّت الأيديولوجيا السياسية الفرنسية أركون، وتغاذى الوجه التبرّجي لأركون معها؛ وهي لم تستسيغه. لقد تأخر الصابر حتى استعاد هويته، أي استقلاله الاقتحامي أو الإيجابي والحرّ. يُلام أركون على كونه استاء من موقف الأوروبيين تجاه العقل الإسلامي القاطن في أوروبا، الناطق بلغاتها، والمساهم في

تطويرها وإثراء ثقافتها وتقدمها. لا حق في ذلك الاستياء؛ فأني إنسان أو عقلي آخر، في العالم، يشعر بالغرابة تجاه أي غريب قادم معها طال وجوده في المهجر - المنفى في بلده الثاني. انتقل، منذ أكثر من خمسين عاماً، ابنُ قريةٍ قريبة إلى بلدتنا الصغيرة. وهو ما زال «غريباً»؛ لا ينسى له أحد أنه مهاجر، وأنه غير أرومي، دخيلٌ؛ ولا يوحى بالثقة والأصالة... والأهم هو الاقارار بجدوائية خطابنا في الصحة النفسية الاجتماعية، بل العلائقية والحضارية، للمسلم؛ وبالتالي لأني «غريبٌ راحلٌ إلى أوروبا طمعاً باللقمة، وتعباً من اللهات الدامي وراءها داخل وطنه.

81 - مرّات عديدة يتوجب على صاحب كتاب أن يتخلّى عن وفائه للدقة، وللأمانة، تجاه نفسه؛ كيما لا يجرب الناشرُ بيتَ الموظفين في الأصفوفة أو التصحيح، وفي ضبط الخطوط والعناوين أو ما مائل وشاكل. لا يُصرّ على أن الفاصلة هنا، والنقطة الفاصلة هناك، سوى عنيد قل أن يُستجاب إلى طلبه حتى من قِبل موظّف في الدرجة الوسطى. الحالات المشابهة تبرز في شتى حقول العمل؛ ولا سيما في العمل الجسدي والمجتمع «الشعبي»، الأهلي، الدمي (= العضوي).

82 - اقترحنا، في «جلسة مقابسات» أقامتها جماعةُ المدرسة العربية في الفكر وصداقة الحكمة، فكفكة الماركسية إلى حوالي العشرة مصطلحات: الكادح، الطبقة، الراسمال، العامل، الفلاح، البورجوازي، توزيع الثروة، الحرية، الديمقراطية والمساواة... وبالتالي الانتقال إلى تخصيص كل مفهومٍ لدراسة نقدية تاريخية يقوم بها طالب من قسم الدراسات العليا.

83 - من الراسخ، بحسب المدرسة العربية الراهنة في الحكمة، وحبّ الحكمة، وصداقة الحكمة أو طلبها، أن مبحث الحرية لم يكن غائباً في الفكر العربي الإسلامي. لقد كان مبحثاً محللاً تحت اسم آخر. وذلك ما نقوله أيضاً في صدد الانسان؛ وفلسفة اللقمة؛ وحقوقي النفس؛ والتجديد المتواصل والمتناسب، المتوافق مع الواقع والمجتمع؛ والعدل؛ والمساواة؛ وحبّ الوطن؛ والاخلاصي للوحدة والتآلف؛ والاهتمام بالشأن العام، والدفاع عن المصلحة العليا المشتركة، وعن الممتلكات والمؤسسات العامة؛ والانفتاح على المسكوني.

84 - عوامل كثيرة، في القرون السابقة، تجعل ممكناً القول بقوانين تحكم الوعي والسلوك عند البشرية. ليست طفيفة العوامل التي أدّت إلى القول بخصائص مشتركة في التفكير والتواصل عند الانسان بعامة؛ وإلى اكتشاف أنها طرأ أخية أو سلوكيات وتفكيرات متشابهة بغض النظر عن الأمكنة والتغيرات التاريخية كما الحضارات.

* في أواخر الستينيات ظهرت لي عدة مقالات متواضعة الحجم فقط؛ لكن جريئة جداً

بتجاسرها على نقد فرويد طبقاً لنظريته في الجنس والطفولة، في اللاوعي والمرض النفسي؛ وعلى نقد أدلر طبقاً لنظريته في أوعية التعويض كأداة ومنهج لتقليص الاضطراب، ومشاعر النقص أو عقدة الدونية؛ وبالتالي لاستعادة أو تحقيق الصحة النفسية للصابر وبلمستها.

86 - لادقة، أو إمكانية، في توزيع الفنون، كما القيم، على شكل هرمي أو تافضلي.
حقول الموسيقى والرسم، وشتى الفنون الأخرى، تحوّلت إلى أداة تغيير للانسان والحضارة. ذلك قطاع هو مينا وفينا ولأجلنا. هو الانسان؛ والانسان هو فنون متنوعة وإرفاعية، تخليدية وتطهيرية؛ وهي أيضاً سبيله إلى ما بعد الصناعات.

87 - أسئلة هذا الزمان تطرح على العربي في حد ذاته، ومن بعد كرمز هو للانسان المشرتب، أسئلة في الوجود، والمعرفة بالوجود، وقيمة هذا الوجود أو تغييره.

* - قوام ودنياميات اسلوبنا هنا هو الشرعية التاريخية لطريقة التعبير باعتماد الشذرات... ومضمون الكتاب هو الموضوعات المبحوثة شفها، أو المناقشة والمتداولة داخل أقسام الدراسات العليا إن في الفلسفة أم في علم النفس وعلوم أخرى إنسانية أو عقلية؛ وداخل المشروع الوطني في الإنسانيات.

88 - كان ذا جذّة، ولطيفاً ظريفاً، أن تُقدّم قراءةً طبيعية نفسية، وعلى شكل معانيات، أي عبر جلسات تُشخص وتُعالج، للفلسفة والتغييرانية، وللمفكر والفنان والأديب، للتراث الفكري ولتاريخ الوعي وللعقل، وللنمو والتطور والتغير الحضاري الموجّه والمستقبلي.

تلك «قراءة» تشبه أن تكون استكشافاً لما هو مطمور ومعتيم، متضمن وغير مفصوح أو مسكوت عنه، منسي ومهمّل ترك خارج الاهتمام والفكر التحليلي.

89 - المُترك «مكان» تترك داخله نحنانية أو «انتاءة» جماعية. إنه فضاء ما، حقلاً أو ملقى عام لما هو محسوس وما هو معقول، محايث ومتعالٍ، موضوعي وذاتي...؛ وكذلك لما هو وعي وجسد، عقل وتجربة، عضوي وفكري (عقلي) أي متمد وغير متمد.

90 - القول بالأنماط ليس معناه تهميش التاريخ، حتى ولا وضعه جانباً ريثما ننظر في ضلع آخر. فلعل المقصود الأكبر هو إظهار أن التاريخ ليس هو بمفرده كلي التفسير، ولا هو الكافي، والمُعبد لكل عاملٍ تفسيري آخر. أخيراً نُستذكر، هنا، وفوراً، المتلازمة بتسمياتها المترادفة: المتكافئة أو متصارعة القطبين، المتلازمة، الثنائية قبل الدخول في إطار عام، الثقافة والبيولوجيا والفضاء المشترك... فالتفسير بعاملٍ هو "التكافئات" منهجٌ فعّال ومُجرٍ، حقيقي أو مفيد.

المعينة الثالثة

الجلسة الثالثة

1 - ليس تحاملاً القول إنه قد تحكمت في الهنديات، الفكر والحضارة والتاريخ الهندوسي والبوذي، قسوة على الجسد بغرائزه ولذاته وشهوته؛ بل وتآليه للعنف والتدمير والتعصب. لكن التحامل قد يعود ليقع على الحقيقة والتاريخ إن أنكرنا ذلك محبة بالهنديات وإكباراً لها، وتميزاً مطلقاً لها بالسلام والمحبة، وبعدم الأذية أو اللاعنف.

ومن السوي أن يهتم العقل الباحث المتحرري بالقسوة على الجسد من جهة؛ ومن جهة أخرى، بنقض القسوة بل وبعدم أدنى إيذاء للحيوان وحتى للحشرة الأدنى داخل السُّلم.

2 - يلاحظ أن التنكيت، بالمعنى المعاصر للكلمة، تطوّر؛ وارتفع مستواه الحضاري، وكرست المدرسة العربية في الانسانيات لدراسته مبحثاً مخصوصاً. تتداخل في ذلك القطاع النادرة والخطرة، والصّحكة والهُزْز أو اللزمة، والتمسخرُ والهزوء. الأهمّ هو أن من الأجهزة المنتجة المسيبة للنكته مبدأ يقضي بمناقضة الكلمة المتوقّعة كأن تُحوّل: أقسم بشرفي، إلى: أقسم بترفي؛ ويميني إلى شمالي. ومن القانون المنظّم الحاكم خلطُ المؤلف مع اللامألوف، والساخر مع الجذّي الرزين، والموضوعي مع الذاتي نزعةً ومنهجاً وطبيعةً أو وظيفة، والجنسي الفاضح الساخر مع المظمور الحاجع، والأنوثي مع الذكوري... النكته البائخة هي، عموماً، تنفّر بقوانين يستطيع المهتمّ (المُمتني، الدارس) أن يصوغ تبعاً لها الغزير من التسليوبات اللفظية وغير اللفظية أي ما تحت التواصلية اللغوية. سبق أن درسنا، ذلك؛ والنافع تذكرُ وظائف النكته والأليات الدفاعية ذات الصلة؛ من نحو: التعويض، التكوين العكسي، الفرار، إنكار الواقع... يحتاج المعالج النفسي الاجتماعي إلى إقناع تلك القوانين الإضحائية؛ فهنا طريقة علاجية، وإمكان لإعادة الضبط، وتبلّسُم ذاتي، وتخصّص بدور ما داخل حلقات اجتماعية أو جماعاتٍ تحتاج إلى أن تتطهّر وتفرح، تُسرّ وتبهج وتبهج... ومن اللا بدّي الاعتناء، داخل قطاع الفكاهة والهزل والدعابة، بما هو مدخلٌ إلى فهم الإنسان والجماعة، أو أساليب العيش، ومستويات وخصائص، والتعاملية والدفاعات والسلوكات، داخل مجتمع وحضارة ومستويات معرفية واجتماعية.

3 - ليس الفكر العربي هو وحده المُحبّ للقول، أمام فكرة عظيمة أو رأي مرموق، إنه قد سبق

إلى ذلك... نلاحظ بقوة هذه الظاهرة في الفكر الفرنسي؛ فهو معتادٌ على التنبيه إلى أنّ الفرنسي، فلاناً، سبق إلى كشفِ قانونٍ هنا؛ أو إلى صياغة مبادئٍ اشتهر بها أينشتين، كشافه، هناك (را): مقولة ما سبقت رؤيته أو سماعه، وشمّه أو قوله؛ بحسب التحليل النفسي).

4 - توقفتُ طويلاً عند الاسم الأول، زَيْنَب، للأديبة زينب فواز. لقد كانت «داعية»، قبل قاسم أمين، وعائشة التيمورية، وهدى شعراوي، إلى المساواة بين المرأة والرجل في ميادين التعلم، والسياسة، والعمل الاجتماعي العام. وتوقفتُ مع معجبٍ بها متسائلاً: لماذا لا تعطى هذه السَّابِقة المتحررة، والعاملة من أجل حقوق المرأة، حقّها من الشهر، والانفراس في بستان الأدبيات، والتوازي مع ما يعطى للكاتبة ميّ زيادة (كشافه). زينب فواز (1845، أو 1860؛ ت 1914) سلكتُ طريقاً لم يكن قبلها معبداً. فقد كانت تنشر أفكارها «التقدمية»، الاستباقية، التنويرية، قبل سنة 1892. ونشر قاسم أمين كتابه، «تحرير المرأة»، سنة 1898. ويظهر أنّ ميّ زيادة تأثرت بتلك الـ «زينب»؛ وهل كان صدفةً أن يُسمّى محمد حسين هبكل، «زينب» اسم أول قصة في هذا القرن؟ هل إنّ زينب هي عينها في المكائين؟

لقد كانت زينب فواز صاحبة رواية، هي «حسن العواقب»، لم تكن، بحسب كاظم مكّي، بمستوى الرواية العالمية آنذاك. لقد كانت زينب فواز جميلة، هذا ما تخيّله؛ وجريئة جداً بالنسبة لعصرها. وتخيل أيضاً أنها، على غرار ميّ زيادة، لم تكن ناجحة في تكوين عائلة أو زواج سعيد. ولم تنجح أيضاً في مجال الهوى والغرام؛ وفي العيش بسعادة واطمئنان. كان الفشل، في ظني، عاملاً فعالاً في عالمها الفكري والاجتماعي، ومثيراً أنتج استجاباتٍ تنويريةً وتطويريةً للفضاء الذي عاهاها، وللمجتمع الذي أهملها. إنه عُصاب المتروكية، عُصاب المهجور المحروم، متحكّم في شخصية ذات رؤية، واستشرافية؛ لقد فكرتُ وأنتجتُ بأملٍ عميق، وثقة بالمستقبل.

5 - تفضيل المرأة التحيلة قد يتفسر، في معنى ما من معانيه، بانها رمزٌ للانجذاب، وأحد رموز الخصوبة والاختصار؛ أي الانبعاث والتجدد. هل بات واستقر، في الوعي الجماعي العربي المعاصر، أنها تُفضّل أيضاً في شأن الحب والعلاقاتية العاطفية كما الجنسية والأمهاتية! لكنّ ما كان يُسقط على «السمنية» تغير.

6- «قصاص الأثر» بطلٌ تراثي؛ هو وظيفة ومسؤولية. وفي التفسير النفسي لمعناه الراهن اللاواعي، يكون المرغم بلاوعي، أو بغير إرادة وبغير تعمدٍ حرّ، على القيام بتعقّب حميميات شخصية ما، مرغماً مستلباً، عُصاباً، محكوماً بعقدة التلصّص (را): رفض الأخلاقيات العربية

لنتتبع عورات وعثرات شخصية ما).

7 - المهاجرون العرب، في فرنسا أو ضمن باريس على نحوٍ خَبِرْتُهُ وعُشْتُهُ، يؤلمون هم معاً ويتألمون... في الستينيات، وقبل استقلال الجزائر، كنّا، كطلابٍ في جامعة السوربون، نطالب بفرنسيٍّ عظيمٍ الموقع عند قومه ثم مؤثراً في سياسة أو ثقافة بلده، يعطي اهتماماً صادقاً مخلصاً بجوع أولئك المهاجرين وفقدهم، سكنهم ومستوياتهم المعيشية.

واهتممتُ فترةً بالصحة النفسية للمهاجر المسلم والعربي، الأفريقي والعالمالثاني، بل وللأوروبي الشرقي؛ وبلاهوت التحرير في أميركا الجنوبية؛ ومن ثم حيث العاطلون عن العمل، حيث المطرودون والمهشّمون في المجتمع الصناعي؛ وفي العالم قاطبة.

8 - تُذكرُ في متلازمة أو في كُلِّ عامٍ الهرمسية، وأخواتها كالغنوصية والأفلاطونية المأخوذة والديانات الاستعارية، وربيباتها أو رفيقاتها من تصوّفاتٍ وعرفانيات و «روحانيات باطنية مغالية مفرطة» وتآلهيات لأبطالٍ مؤسسينٍ خلاصين. ذلك القطاع تعرفه كل الأديان؛ وهو ذو قدراتٍ مؤسّطرة، وارتباطاتٍ مع الألوهة والكهنة (را: لافستوجير؛ هرمس "المثلث الرحمت"). نستطيع إدراك بنية القطاع الاستعراري، الأيزوتيري، بغير الوقوع في مستنقعٍ ضحلٍ عنوانه استهوائي وتضخيمي.

ليست الاستعاريات عَزْوَةٌ أو، بحسب ما كان يقول لي الأب إف يه (من الفرنسيّسكانين؛ بيروت، أصله عراقي)، عملاً حفر حفرةً تحت الإسلام بغية إضعافه وكسره. إنَّها لعبتُ دور الطابور الخامس. لكنّي لا أرى أنَّها هدمتُ أو قَوَّضتُ ودمَّرتُ. أنا فقط ضد المبالغة والاستهوال؛ ذلك أنَّ العقلي والمنطقي، العقلاني والواقعي، أقرب بها لا يقاس إلى الفكر المعاصر وخصائص المعاصرة، إلى العقل الآلوي والثورة في كُلِّ علم وكلِّ حدائثٍ وعلى كل صعيد (را: الراهناوية، العقلية العلمية والفلسفية في متلازمة مع الإيباني والمتخلّل).

9 - الجنس عند الحيوان، وعند إنسان ما قبل اللغة (إنسان الكهوف، ما قبل التاريخ)، موضوعٌ نعتز عليها من خلال القراءة التاريخية، ومن أجل التدريس وتقديم شواهد من الايطولوجيا أو علم النفس الحيواني... وتلك موضوعٌ يُظنُّ أنَّها تُلاحظ في الاضطراب العقلي، والزَّيغانات والانحرافات الجنسية؛ وتعود للإنسان المعاصر من حيث هي خاصة بالنوع البشري، بطفولة الإنسان التاريخية، على غرار عودة تعبيرات النوع البشري إلى لغتنا وحرركاتنا المعاصرة (قا: لغة الطفل ولغة النوع البشري؛ را: الزواج عند الأمم البدائية؛ وفي الجاهلية؛ وعند الساميين...). وهل

درّس علم النفس الجنسي إشكاليات الجنس عند الطفل والمسن؟ ولماذا نحذر من القول إنّ تلك الاشكالية أو الملبسات والتعقيدات لمّا تزل بعدُ غير كافية؛ ولا تقدّم حلولاً أفضل من الدعوة إلى أنسنة الجنس، إلى الحقلنة والحقلنة، إلى تحيين قيم ظنّ البعض، في الدار العالمية، أنّها أخذت وهمدت. 10 - شاركْتُ حسن حنفي الغفران؛ لنقل إنّهُ اشتكى لي من نقد (!) الكاتب الذي، في بحثه عن فرسية، طارد حسن حنفي فقط من حيث أنّه تراثي ومهمّة بالفلسفة والفكر والعقل في الحضارة الاسلامية العامة. جاء اختيار حسن حنفي، على يد ذلك الممثل للبلط المناهض (الجراح المنجرح، السّادي، المصاب بعقدة المشهد الأصلي النّبوي...)، تعبيراً واعياً عن إرادة تسفيلية عند «الناقد»، وعن عوامل لا واعية شديدة التوجيه. لا نفصل هنا.

كما أنّي غفرتُ ما كان مشاعر باللذة عند الناقد كلّما سمع كلاماً يرفض التراث والدين، الأمة العربية ولسانها، علماء الكلام أو الأشاعرة، المذاهب الفقهية والفقهاء، التاريخ الإسلامي ولواء الحضارة الإسلامية طيلة عشرة قرون. وكنتُ تلحظ الحبور المعجم المشرق في كل مرة يأتي فيها كلام يُمدح فيه اليونان، والفكر الغربي، والفرنسي أو الكاثوليكي. إنّهُ لمن السخيف أن يغطّي الصابر بألفاظ مأنوسة عالماً كثيفاً من المظمورات والمخيّوءات.

هذا سمعناه من زملاء كثيرين؛ وفصله أحد ذوي الألسنة اللاذعة رافضاً، بغضبٍ ولحظة، أن نورد أي ردّ وأدنى إشارة. وسألوني... أنا طلبتُ منهم أن لا يروا مبالغةً في قولي: إنّ ما بلغت اهتمامي في كلمات الناقد السادي ابتهاجه بالتعدّي. وتراه يفرح، كالمتشقى أو المطالب المَرْضِي النفسي، بكونه يُقاتل ويضرب ويؤلم. يُسقط، مراي، كل الأفتعة واللياقات... يستعيد توازنه النفسي بقدر ما يؤذي أو يجرّح، ويُعذّب أو يطعن.

11 - الإسلام، بحسب الأحاديثية، إسلامٌ سياسي. فالحديث النبوي قد يُدرّك بمثابة نصّ أو تجربة، قراءاتٍ أو شخصية خصوصية أو حالة مكزسة؛ وبذلك فهو غنيّ بما هو نص جاء نتيجة مجهودات شخصياتٍ عديدة ومتتابعة، مختلفّة المشارب والثقافة أو المصدي والروحية. لكانَ ذلك النصّ، المتعدّد مستوًى ومدلولاتٍ أو نبعاً ومصباً، قراءات للنصّ القرآني، للوحي والأعلام، للعظام والمؤسّسين إبان فترة ليست قصيرة، وليست هزيلةً أو عجفاء.

ربّما الاختصاصيُّ بالحديث حاسدٌ ومنافس للمفسّر القرآني، راغبٌ أيديولوجي بفهم ما للسياسة والسياسي، للحاضر والماضي. فقد يوظّف الروحاني ويمجّره خدمة لمصلحة غير روحانية، لغرضٍ وانحيازٍ مسبق. إنّ منهج تعقّب المظمور والمراجع، التضمّن واللامفصوح، طريق لا حبّ

لفهم جوانب مهمة أو بؤر ومعمّنة داخل تأرّخه الروحاني في الدين. لكنّ السياسي هو دائماً المنصير الدائم؛ يتفوّق مكشوف أحياناً، وغير مكشوف في أحيانٍ لا تُعدّ أو توزن.

12 - المعايينة ضلعٌ ينطلق مشخّصاً الانجرّاح والانكسار، ويشدّد على العجز والقصور والخطائية؛ ويُخفّ على اللاسوي واللامفصوح واللامفكر فيه، على المتضمّن والثاوي. أمّا ضلع المعايينة الثاني فهو علاجيّ، أطروحيّ، مقصوده إعادة الإدراك للشخصية، وإعادة الحقّلة؛ ومقصوده الآخر هو، وبواسطة النقدانية الحضارية، إعادة التعلّم الحضاري من أجل قيادة التغيّر بعد استيعابه باتجاه الرّضائية في الأنا والمجتمع والثقافة كما في الروحية والقول والفعل والتأويل.

13 - في «القول الفلسفي وحالات نفسية...» يتواشج الخاص مع العام، الذاتاني مع الموضوعاني، النسي أو التاريخي مع الثابت والخالد، والمعاينة الفردية مع المعاينة الجماعية، السيرة الذاتية مع التّأرّخ العامة، الفلسفيّ مع النفساني، المحلي الأهلّي مع الدار العالية للعقل واللاعقل، للانسان والمذّنات والأنسة.

14 - أردتُ أن أكون روائياً قبل أن أريد أي شيء آخر. لكنّي غرقتُ في علم النفس العيادي، وفي التحليل النفسي الفرويدي ثم الانشقاقي، كيما أكون روائياً ناجحاً؛ ذاك ما كتبه في الثاوي إبان الخمسينيات.

15 - قد نفهم تعقيدات مجتمعاتنا التاريخية من خلال قراءة دقيقة للأفلام والروايات، للقصص والأدب الشعبي... كما إنّ ميادين الاناسة تقود إلى فهم العقل والمجتمع، والحضارة كما المستوى.

16 - نُجري معاينة المرأة بها هي، أو من حيث هي، كعامل اجتماعي تاريخي حضاري، ونفسي بيولوجي يتفاعل مع المتغيّرات الحاصلة في الثقافة والقيم كما في البيولوجي. وليس ذلك التفاعل بين الأنوثة - الذكورة والظواهر الاجتماعية السريعة والمتعدّدة محدوداً محصوراً؛ ولا هو قليل التأثير. إنّهُ سريع التغيّر حتى في اللابادي وغير المقصوح، وفي الدواخلية أو الفيتاوية. فعلى سبيل الشاهد، إنّ ظاهرة ارتداء البطّلون عند المرأة غير في زيّها ومظهرها، وفي مشيتها وقفاها؛ بل وفي جلّستها وقعودها وميزانيتها ومستوى أو معنى جمالها. لا يتوقف ذلك التأثير المباشر والواحي لهذه التغيّرات الفجائية، والسريعة، والعالمية البُعد، والمقرّبة بين الدائرَيْن الأنوثة والذكورة متوجّهتَيْن إلى فضاء مشترك، إلى مشتركية، إلى تشاركٍ في صنع الغد والقرار ومعنى الانسان.

17 - كنتُ، في الثمانينيات، أسأل عمر فروخ إذناً لي كي اعتبره رائداً أو مؤسس المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة. وكان يرّد بأنّه مؤرّخ للفكر العربي الإسلامي، ومهتمٌّ بالأدب والتاريخ؛

وحتى بالفقه والشريعة وما إلى ذلك من علوم الدين. وبذلك فهو لا يُعدُّ مُؤْتَنِيّاً بالفلسفة، وبأن يكون مؤرّخ فلسفيّ، أو فيلسوفاً. لكننا، في المدرسة المذكورة، خرجنا كلنا من فضائه أو عبائه. فمؤلفاته في الفلسفة العربية الاسلامية تبقى المنصّة والمنطلق؛ وتعبيراً فصيحاً وفضيلاً عن قيم كالاستقلال وحرية الشعوب والتقدّم.

18 - قدّمت المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر والمستقبل ممثلاً للحقبة العربية العثمانية؛ وهي حقبة توصف بأنها نرجسية، وقد تُتهم بأنها «اجترار عقلي» بل «اجترار وسواسي». كان طاش كبرى زاده هو العيّنة الممثّلة للعقل المنتج إبّان المرحلة المذكورة. ثم قدّمت مدرستنا عيّنة ثانیة تمثّلت بمفكّر تربوي هو زين الدين بن علي؛ من خلال الجزء العاشر لمشروع المدرسة العربية في التربية والتعليم وعلم نفس الطفل.

إلى ذلك، ومن المُهم أن يُذكر هنا عمر فروخ. لقد طالّبته ذات يوم، ثم كرّرت الطلب أو الرجاء، بأن يدرّس المرحلة التي تمتد من ابن خلدون حتى حسن العطار أو تلميذه الطهطاوي. اتفقنا على أنّ القضية غنية، وليست بُعدٌ مدروسةٌ إلى حدّ كافٍ، ولا سيما في المجال الفلسفي.

وتكلّمت كثيراً؛ وكان يستمع. ولا شك عندي أنه يستطيع. وكان، عند الخلاصة، أنه في الطريق إلى الانتهاء فعلاً من دراسة أدباء تلك المرحلة؛ وأنه يفكر منذ زمن بعيد بتلك القضية. فالفلسفة لم تُحمد بعد ابن خلدون؛ إنّها انتقلت. وقال إنّ سيدرس المفكرين الفلسفيين الذين سبقوا، ثم قلّدوا صدر الدين الشيرازي الملقّب بالملّا صدرا.

19 - الدين ليس هو، بحسب المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، سبب الانجراف الحضاري؛ وليس العلم الناصر سبب الفلاح الحضاري الممثّل بالتكنولوجيا فائقة التعقيد؛ وبالألة المفكّرة والتقدم اللامسبوقِ المائج، والمدنيّات وحقوق المواطنة الراسية الراسخة كما المتدانيّة المتواظبة.

التدنيّ المعهود ليس هو، داخل ثنائية، القطب الذي يوضع في مقابل القطب النقيض الممثّل بالعلم وتطبيقاته الثائرة المنفّلة. فالقطب الأول هو الأوضاع الجارحة والمجتمعات المتخلفة؛ وليس هو الدين. وتلك الثنائية هي، في الواقع والمرحى، متلازمةٌ من نظير متلازمة المُشرّيات - المُسرّيات.

20 - «الحكمة ضالة المؤمن» مقالٌ في الانسان. وذاك مقالٌ إستراتيجي يجعل الحكمة هدفاً أسنى للحياة والوجود، للثمر وحتى للحضارة ككلٍّ ومعنى أو هدفية بعيدة فردانية وجماعانية. الحكمة، في الحضارات والتراثات العربية كما الاسلامية بعامّة، تسبق الانسان وتبقى بعده؛ تقوده وتكونُ الأنا الأعلى في شخصيته، وتكونُ أنه المثالية. الحكمة، عند العربي، تحوي القيم

والمثل، المعايير والحياة بحسب الما يجب، وليس بحسب ما هو موجود وواقعي (را: مقالنا، بالفرنسية، عن الحكمة في الشخصية والعلائقية وسلوكيات الفرد؛ الانسان الحكيم أو الأنا الحكيم؛ الحكمة أي السياسة كما الفلسفة).

21 - ربّما ينتكر للدين، وينزلق إلى الاحاد، مفكّر عربي أو مسلم ابن أمة معقّدة الصناعة والصورة والعلوم! هنا إشكال يعاد إلى إشكال الذات في علائقية غير سوية وغير متساوية مع الآخر. فالذات هنا، من حيث القاع واللاوعي والغوريات، منجرح أمام آخر هو مهين وقاتل رمزي، جلاد ومتفوق بسبب أنه ينتمي إلى حضارة ناجحة متفوّقة، متقنّة ومثوّرة العلوم؛ وتوفّر للفرد كافة حقوقه المدنية داخل مجتمع منفتح، وفاق القدرات أو المهارات والامكانات.

وهناك أسباب أخرى، فالذات متديّنة أو سيّئة التكيّف؛ والآخر نقيض ذلك؛ أي هو يظنّ أنّه قد تطوّر وتغلّب لأنه علمي، مصنّع جيداً، مُشارك في القرار السياسي ويعيش في نعيم المدنيات. وهكذا يُسقَط على التدين والدين، على الأيديولوجيا والحضارة، سبب الانجراح؛ وبذلك يهرب المفكر العربي إلى اعتبار الآخر مسؤولاً عن عذاباتها، عن الاضطرابي والمتعثر أو الصعب المنال عند أمم الجنوب.

22 - «سوء الظنّ من حُسن الفطن»؛ هنا تفكير أو سلوك يعطي للشكّ، وبالتالي للحذر والتحوط، فعالية، واندفاعاً متسائلاً غير غبي أو عفويّ، غير بليد وغير كسول. لا أحد يقبل بمقارنة ذلك «المثل» أو «الحكمة» بالشكّ المنهجي؛ بنظرية ما في الارتباب، وفي طرح التّأزيم المتعمّد كطريقة للتقدّم؛ أي لانتاج معرفة جديدة وحلول.

23 - سؤال طرحناه هو: لماذا البيزنطيون عجزوا ونجح المسلمون في متابعة الفلسفات والعلوم اليونانية. لقد تكافأ ذلك السؤال مع القلق النهضوي، أو توتر الحضارة العربية في أوائل القرن العشرين، الذي مؤداه: لماذا تأخر العرب وتقدّم غيرهم. فهل ذاك سؤال ساذج أو عقيم، متزاع أو مكرّر ونمط أرخيّ؟

24 - لا يستطيع الأب، داخل الأسرة التقليدية، أن يكون مثالياً أو جيّداً؛ وعليه أن يسعى، بتناقض ودأب، إلى أن لا يكون قامعاً وقمعياً، متسلّطاً أو أنا وحدياً؛ وأنا مركزياً. ذلك ما نقوله أيضاً في صدد الرموز الأبوية التي يَتمنّا منها، على الأكثر: التراث، وسلطة المعهود المستغلّ، والمرئي، والحاكم، إلخ...

25 - اقترحنا، المدرسة العربية في الانسانيات وعلم العقل، موضوعات لرسائل وأطروحات جامعية؛ فمن ذلك: حاول صوغ نظرية في التعبير المترسّخ: عند الله لا يضيع شيء؛ ما خفي

أعظم؛ لا يَغْنَى شيء على الانسان... ومن أضراب ذلك، بعدُ أيضاً: مَنْ راقب الناس... ربك كبير؛ قم لأقعد مطرَحَك...

26 - رائز عَدَّ المصطلحات (الألفاظ الكبرى، الكلمات المفتاحية) يُدهش بمهارته على فضح الططنة والإطنابية داخل «تعريفات» الفلسفة التربوية. فتلك تعريفاتٌ تستعير بل تستولي على كل مقولة مهذوبة، على كل غاية مطروحة لصنع المستقبل، على كل هدف يُرسم كحلٍّ للأزمات الحضارية... فهنا تسيل بميوعةٍ ورخاوة مصطلحاتٌ من نحو: الرُّشدانية، التكيفية، التفسيرانية - التغييرانية، الكثيرية والأكثرانية (في الانتاج والتوزيع)، النظرانية، الأنسنة، التنويرانية، الحدائنية... وثمة أيضاً: الاجتهادانية، الجهادانية، المنفعانية، المصلحانية...

27 - تَكْرَسَ القول بتميّز مدرسة عربية في التربويات والأدبية. ثم عملت تلك المدرسة على إعادة ضبط الخطاب التربوي اليوناني العربي اللاتيني انطلاقاً من التنوّر بكشف وتفعيل تأثير بريسون (Bryson) - ابن سينا في إعادة صوغ وأشكلة التيار الفلسفي الأخلاقي، ثم الاقتصادي؛ فالتربوي وحتى الحكّمي (را: العقل العملي في التراث، المذاهب التربوية؛ المذاهب الأخلاقية...).

28 - تكون جديرةً بالتقدير، أو على الأقل بإعادة القراءة، الصياغة الإحصافية [= الارصانية] الراهنة لقولات الفكر الصوفي العرفاني في الألوهية والحياة، المعرفة والحُدس، الشّر والخير كما في الفضيلة والحرية، الشكليات والنوايا.

مع أخذ الوعي بالدفاعي والتطهري والانشطاري، مع وَغْنَةِ المزالق والمخاطر، بل والعقبات المنهجية بخاصة، فإنه يُسمي دمثاً نافعاً، بل ودقيقاً صائباً، القول بأننا قد نتحرّر قليلاً أو كثيراً من الانبهار بالفلسفة المادية أو بالواقعية، بأعلام من غرار أرسطو أو كانط، هيغل أو فلسفة القلق والوجود والكائناتية بحسب هيدغر و «السُّبوعين» بسحره.

إن لم يكن ذلك التحرّر فورياً أو مباشراً، وقائماً على الاقتناعية والمنطق والمقارنة، فإنه يبقى عامل تأثير إجمالي، وعاملاً اختصارياً، ومؤثراً موجّهاً بلا وعي.

29 - زميل هو، إن جاز أو حتّى كشف رأي فيه، قليل الكلام إن كان الكلام متعلقاً باختصاصه. وقُل أن يكتب تحليلاته؛ فهو يفضل الصمت، لكن هو راغبٌ جداً في أن يُعَدَّ فيلسوفاً أصيلاً... هنا الشخصية فريسة أزمات؛ وليست مصابةً بأزمة واحدة. ومن السوي أن ينتبه الفاحص المشخص إلى وجود أكثر من عصابٍ واحد عند الفرد، أو في الحالة الواحدة المحددة.

30 - البطل الاجتماعي، بطل الالتزام الاجتماعي، بطل نقدي المنهج والرؤية والعقل المتفحص

ثم الاقتراحيّ الطرحي. وذلك بطلّ يتكرّس للتخصّص في ميدانٍ لا يلغي التصرّ العام والادراك الكلّائيّ الأشملي والأعمّي؛ وبذلك فهو ركّنٌ في دولة المؤسسات والنصوص، والمدنيات أو الحقوق كما القيم العالمية المدى والمقصد... وهنا يكون ذلك العمود المتين الانفراسي والمكينُ الاقتدارِ أداةً محرّرة إن على صعيد الشخصية الفردانية المستقلة الحرة أم على صعيد التواصلية في المجتمع والمائتفردية والمائتدولية، أي على صعيد المواطن والمواطنة والوطن، الفعل والقول والانفعال، الاجتماعي والاقتصادي كما الشاركي السياسي وكافة مستويات المعيشة والحياة والمراحل العُمرية. وذلك عقلٌ قتالي؛ إنّه كفاحي، ولا يخشى من أن يقال فيه إنّه ملتزم أو مجتّس، مناضلٌ منافعٍ مقاوم، متمرّدٌ وثائرٌ ورفضاني، نيساني وهتكاني، سلباني في وجه المخاوف والمخاطر، أو المثبطات والمُخلات والمفيدات.

يجرّح البطل الاجتماعي في ميادين كانت تُسمّى: اليسار، النظريات الاجتماعية الثورية، نظريات اللقمة الشريفة العفيفة، بناء الوطن القويّ العادل، تعمير الحياة الكريمة والعلائقية المتساوية المتوازنة أو المتناقحة التضافرية، توفير العمل والدخل، الأمنُ الفاضل والتعليم كما المعرفة المنوّرة... والبطل المهدوي، في حقول السياسة والاقتصاد والصحة النفسية الجسدية للكلّ والفرد، ليس انتظارياً بقدر ما هو انتصاريّ وتُجملُ الأملَ والموارد، الإرادة والقدرات، المانكون والمماجب، القوى المسيطرة ومهارة نزع السيطرة أو قتل الأسطرة واللاعقلنة، القطاع العام والاستغلال الفاجر العاهرَ والمفتري القاهر المقدس (را: مهدويّة العلوم الانسانية ونقص هذه العلوم للافتراسي الرأسمالي؛ التنويعات على المهدوي المعلن).

31 - هل مشكلتنا فقدانُ الخيوط الموجهة، نقصانٌ أو تقلقلُ الإطار الفكري أو النظرية المرشدية، غيابٌ تحديد وافي واضح للهواجس ومن ثم لخافضاتها ومقلّصاتها (المهدنة، المسكّنة، المذبية)، وغياب خارطة طريق؟ هل هي صائبة أيديولوجيتنا القاتلة بغياب فلسفة أو «منطق» نظري عام أو نظرية تكييفانية إيجابية؛ أي القاتلة بأننا لن نتقدّم إذ لا نبنة أو كلّ أشملي وصياغةً كبرى ومغنيةً أجمعية؟ هنا افتراضة؛ فرضية عمل... لا ينفع كثيراً أن نلغي، ولا أن نوّيد ونوافق... الأجدى هو أن نوضح تلك «الفرضية» موضع الدراسة التخصّصية الفريقية، أو المتكاملة المتواصلّة بتناجح ودأبية.

32 - يُخطّطُ رفّ «الفنّ الإسلامي»، بحسب تنظيم غير مُرهقٍ للمكتبة عند «العربي المعاصر»، بقسمٍ محترمٍ ديمث أي بمكانةٍ مستقلةٍ مستحقّة. في الستينيات من القرن الماضي، على حدّ ما

كنْتُ ألاحظ، لم يكن معترفاً بذلك الرَّف؛ ولا بغنى وأهمية القرن العربي الإسلامي في قطاعاته: الآثار، التصويري، الشعبي... الفنون الإسلامية، على يد رجالٍ مبدعين كثيرين، باتت في زمانٍ ثورات العلم والمعرفة عند العرب، راهناً، فنوناً تقف قويةً بأسقة دار الدار المقارنة للفن في العالم والتاريخ ومن أجل المستقبل الأصلى وأنسنة البشري. قسم المجموعات المصوّرة، المسموعة المراثية، قسم بات هو أيضاً، وبوضوح وثقة، بارزاً. إنه متنوع، متعدّد؛ وأخذ بالتفاهم والتوسّع، بالتكاثر والتزايد المتطوّر المطوّر (را: الألبومات، الشرائط، الحاسوبيات، الفيديو، البريد الإلكتروني، الشبكة؛ وبعامّة: قطاع الميدياوية).

33 - تباهى الزميل، وكان من مذهب إسلامي أسقط التكليف: لقد خرجنا من الدين؛ ولن نعود. وأجبتُ أنّ الإسلام قوة عظيمة في العالم القادم والحرّ؛ فاحتموا به، اعتصموا بحبله؛ وهو يحميكم ويصونكم، ويقرّ لكم بحقّ الحوار ويدعوكم للتفاهم والتعاون... وتابعتُ إنّ أكثر من ألفمليون (مليار) ونصف هم سنّد أربعة أو خمسة ملايين... وبعد أيام سمعته يتكلم في اللقاء الأكاديمي ويقول: إنّ أربعة أو خمسة ملايين نسمة هم سنّد ألفمليون ونصف مليار مسلم... والمُراد؟ أنّه تعميم ذلك السلوك بحيث نلتقطه عند المستكبر والاستفخاخي، عند الحزبي والأحزاب، عند بعض الطوائف، وبعض الطبقات والأقليات.

34 - الترجمة عامل أثر في جعل الحضارة العربية «تسبق»، أمم ذلك العصر، إلى المجد المديد الممتدّ حتى لأكثر من ثمانية أو تسعة قرونٍ من السير الحثيث المتفوق في مسار البشرية والعقل. وتحمّلت عالمينية، بل وعلمانية الحضارة العربية، في القرون الهجرية الثاني والثالث والرابع، من خلال النشاط الفكري المتعدد الأبعاد والطموحات؛ والذي جعل عاصمةً الدنيا والبلاد كما الأمم هي عنها عاصمةً الوعي العربي.

35 - مهما كانت القيمة والدلالة لاكتشاف اعتماد الطفل على أبيه، أو على أمه عند المحلّل النفسي، فإنّ اللغة، التعبيرات الاناسية العفوية، قد تكون أداةً لاكتشاف ذلك الاعتقاد. فهناك الولد الذي - عند الغضب أو الحزن والبكاء أو الحبور - ينادي يا أمي؛ وثمة آخر يستغيث صارخاً: يا أبي... ومن السويّ أن يكون متعلّقاً بأبيه ذلك الولد الذي ينادي، بعفوية، يا أبي! (أيضاً: قا: يا رب؛ يا الله...); وأن يكون متعلّقاً بأمّه المستغيث اللاجئ إليها؛ وأن ينادي «قومه» أي عشيرته وقبيلته ابن العشيرة أو ابن القبيلة، وهنا نسمع حتى اليوم: يا هلي [= يا أهلي].

36 - بالتربية، وبوسائل الإعلام والصورة والاتصالات، وبوسائل غير مباشرة أي اختيارية ولا

واعية، تُصنع الشخصية المانعة، الشخصية التي لا تستسلم للقواهر والفواجر والعواهر في السياسة المحلية وعلاقتها مع الأقوياء والمستغلين الطامعين، وفي لعبة الإعلام مع الإعلان، وفي التزييف البطيء وغير المقصوح للأخبار «الموجهة» الصحافية، وعقل المستهلكين للصورة والدعاية الذكية.

37 - رشيد رضا، في تحاوره مع محمد عبده، حول البابية والبهائية (محمد عبده، الأعمال الكاملة، نشرة محمد عمارة، ج 3، 1972، صص 534 والمابعد)، لا يبدو أنها متحرران من التعصب للمذاهب الفقهية الأكثرية؛ ومن التعصب ضد فكر الأقليات الدينية الإسلامية، قلَّ أو كثر ابتعادها عن التكاليف الشرعية والسُّنة والكتاب. هذا، ولا يبرز عبده، عند القاع والمحجوب، قادراً على أن يقبل برأي الآخر، بالحرية لجميع الأبناء في الاستقلال عن الأب، بالتسامح وقبول المخالف المختلف عقيدةً أو رأياً وتفكيراً أو موقفاً.

رضا، بحسب قراءتي وخبرتي، وجد في الإمام عبده ما سوف يميّز هذا الـ «رشيد رضا»؛ أي: رفض التوسّل بالنبي، والأنبياء؛ ورفض كل دعاء يكون لغير الله تعالى (م.ع.)، صص 516 - 521)؛ وإنكار الكرامات (صص 472 - 474)؛ والحذر من التصوف المتأخر والعرفان.

أمّا قول الإمام عبده، اللّين مع العدو والقاسي مع أهل البيت الواحد أو مع الأقرباء، في بطلان مذهب إسلامي فهو قولٌ تعميمي؛ ومن الدقيق الشديد التأكيد أن مقصوده الغلاة التأويليون، مسقطو التكاليف أي ناسخو الشريعة والنبوة والسُّنة والكتاب. المراد الأخير؟ إنه الاصرار على أنّ طريقة التعامل الفكري لا تكون ناجحة، ولا هي تنفع أو تكون حقيقة صائبة، إنّ لم تتأسس على فلسفةٍ روحها ودمها الحرية والمساواة والعدل. إنّ لم نعرّف لآخر بقريمته، وحقوقه كمواطن، فلن نستطيع ملاقاته على بساط من الحوار وإرادة التفاهم والتشارك؛ والحفاظ على المصلحة العليا، على المنفعة العامة ووحدة الأمة والجماعة وتصور المستقبل الجامع والعلماني، المتكافل والمدني.

38 - السرعة أبرز ما يميّز العقلية في م.أ. (USA): في كل شيء تكون السرعة والتلخيص، أو التقتير والتكثيف (قا: الركوبية؛ البطء في الحركة والعمل؛ الكسل).

لا يلاحظ أنّ الخوف من المجهول أو المستقبل موجود. لا يُخشى من مهددات الحرية والإرادة، من القضاء والقدر. والانسان لا يخاف من الشرطي والجندي، ولا من الرئيس أو الأب، أو من السلطة سياسيةً كانت أم عائلية.

تتعدد الخيارات والمواقف المتحررة حيال الرئيس الديني. والمواطن في المجتمع المعقد

تكنولوجياً وسلعاً، وأسواقاً واستهلاكاً، لا يخاف أبداً من رجل الدين؛ ولا من سلطة الدين،
أو من العقلية اللاهوتية وغير المذنية.

39 - كَانَ أَحَدًا دَعَا عَلِيَّ، كَأَنَّ أَحَدًا دَعَا عَلَى الْعَرَبِ؛ وَلِذَلِكَ وَبِذَلِكَ حَلَّ الْفِشَلِ وَالْوَجْعِ.
هذا التفسير لمصيبة أو هزيمة راسخ في التعبير الشعبي. هنا مسؤولية؛ ما يجري للذات يُحْمَلُ
للآخر، للغائب، لدعوة علينا أي لمجموعة كلمات سلبية تمنّاها لنا أحد ما حسداً لنا، أو كرهاً
بنا. هذا موضوع رسالة أو أطروحة؛ ومن ثم عنوان بحث أكاديمي في «عقدة»: في مريض
المؤامرة، مريض عقلي، بارانويا أو ما إلى ذلك.

40 - الدّواعي على إنسان، وتماهاً كما الدّواعي لإنسان، مكشاف. يُكتشف جوهرنا حين
الغضب والترح؛ وكذلك حين الابتهاج، وفي حالات المرح والانفعال والثروة.

41 - من شتاتهم يُعرفون. الشتيمة تكشف اللاواعي والغوري، المظموّر واللامفصوح،
المقموع والمنسي، الظلي والهاجع.

42 - الإنصاف هو أن يكون المشترك نصفاً لك والنصف الآخر لي. العدل هو أن يكون هذا
الإصاف قيمة موجّهة أو معياراً. ما بعد العدل هو أن تعطي مجاًناً ذلك النصف الذي هو
يخصك؛ وذلك لأنه يجب أن تعطي لأنه واجب، وليس لسبب آخر؛ أي ليس للاستنتاج أو
الافتخار، للاستفاد أو لاشباع متعة داخلية... وهكذا عشق الصوفيون الخير لأنه خير؛ لقد
أحبوا الله لأنه الله، لأنه محض أو خير محض (را: الإحسان، بالمعنى المثالي أو الصوفي).

43 - أبداً المتحاورون، داخل جلسة نظير وعمل في ميدان «المذاهب»، في اعتبار كتب ع.
فروخ، في التربية الدينية المدرسية، عملاً منفتحاً على كلّ المذاهب الإسلامية؛ وليس هو
مقصوراً على مذهب وحيد دون غيره. وكذلك فإن كتابه «الأسرة في الشرع الإسلامي» عمل
تقبلي، إضامي، توافقي... ولكم هو قادر منهج التأويل، وفلسفة التأويل (را: التأويلانية)،
على القراءة العالمية (الكونية البعد) وبالتالي غير لاهوتية للشرعية الإسلامية من حيث تُعتبر
سمحاء ضرامية وصفوحة، غفرانية وعادلة (فا: الأبعاد القانونية الدولية داخل دور الفقيه
الحداثي وما بعد الحداثي؛ را: دوره المؤنسين للقوانين والدساتير؛ أيضاً، را: نزغ الفقّهة
واللهوتة نغواءاً للحدثانية أو العلمانية والكونية البعد).

44 - من استطاع التألم استمرّ حياً. تغيّر الشروط الموضوعية إن لم يولد تغيّر في المتعصي الحي
أدت تلك الشروط إلى انقراضه. والعضو إن لم يقم بوظيفة التكيف مع الحقل قتله الحقل أو الوسط.

- 45 - الفلسفة نظراً أعمقياً أشملي، ومحضاني من جهة؛ واستنفاعي ذريعاني من جهة أخرى. وهذا، إن في الجسدانية واللغة والحب أم في الحرية والمطلق والوعي البشري.
- 46 - المؤرخ الذي ينكب على التأرّخ النقدية للمدّن، وللمدنيّات والعوام، ولطباقة المجتمع وقطاعاته، يُثبِت كم هو ذلك الفعل سديدٌ وفائقُ المردودية من أجل إثراء التأرّخ الشّئالة للانسان والحياة والبشرية.
- 47 - المباهاة، عند فردٍ أو أمةٍ أو دين، نرجسةٌ للذات المتباهية وتسفيلٌ للمتباهي عليه؛ ومركزانيةٌ هنا، وبالتالي رميٌ هناك بالآخر إلى الأطراف والهوامش والحواشي... تلك الشُّطْرنة المانوية مرضٌ؛ وقتلٌ رمزي للعلائقية الأفقية المساواتية، ولقيم العدالة والحوار والتضافر، وللقرأة الأخلاقية والانسانية الأعماق للأمم والتاريخ والبشرية. المباهاة دفاعٌ؛ وهي تستدعي مرضٌ إذابة الذات الفردية كما التّحناوية، والشخصية الطبيعية كما الاعتبارية أو المعنوية.
- 48 - قد يبدو أنّ الذين يكتبون في الفكر لا يفكّرون بعمق، ولا بحرية واستقلال. لكنّ التفكير صعبٌ جداً؛ وذلك لصعوبة اعتياد تكثيف القوى النفسية، ولا سيما العقل، حول مشكلةٍ أو عقبةٍ أو سؤال. من هنا يهرب المفكر إلى الاستعارة أو الاستقراض، الاستيراد أو الاستجداء، مدّ اليد المتصاغرة أو حتى للسرقه. فقط التربية على التّحمل وبذل الجهد تقود إلى التفكير بجديّة وورصانة، بفتنةٍ وحصافة.
- 49 - رسالة إلى باحثٍ إناسي: «يشرّفني اهتمامك بالتحليل النفسي الإنساني الألسني للكرامة الصوفية مُدْرَكَةً مع الحكاية الشعبية والحلم؛ بل وحتى مع المرض النفسي. وأرجو أن أكون، في مشروع إعادة الإدراك كما التعضية للانسانيات، في الذات العربية الراهنة، قد نجحْتُ في إقامة صِناغَةٍ (مبحث التصنيف) لما بات يُسمّى علوم اللاوعي الثقافي عند العربي، كما المسلم، في داخل الدار العالمية للانسان والعقل والقيمة... عسى أن يكون كتاب «التحليل النفسي للأسطورة والتخيّل والرمز» (ج 17 من موسّعة «التحليل النفسي للذات العربية»، المؤسسة الجامعية للدراسات...) كتاباً استحق اهتمامك. لعلّه نجح في إضاءة دراسة كلّ من: الحلميات، الخرافات، حكايا الجنّ، الحكاية كما التعبير الشفهية، الأوليائية، علم البطولة والخلاص، الرمزيات، علم التخيّل، التصوف، شتى قطاعات الإناسة، التعبير التّخلفظي والحافّ المحفّ، الكرامة الصوفية، الايمانويات والاعتقادات.
- 50 - من السوي التفكير في مرحلة ما بعد استرداد القدس، وفلسطين محرّرة ومُلهمة. المراد

هو أنّ التفكير في خطة عمل وإدارة للمشكلة العربية - الاسرائيلية، والعربية اليهودية، يمكن أن تكون قابلةً للإنجاز في ستّين يُعدّ خلالها الخبراء استراتيجياً للتعامل التعاوني والتفاهمي بين محتلّ مستعمرٍ مستوطنين سابق وصاحب الوطن المغتصبِ المجرور لكن عائداً إلى أرضه وموئل أمنه وأمله... أنا وضعتُ استراتيجية الاسترداد بطرائقه ومنطقه فعلمُ إختصاصين في التاريخ والاستراتيجيات والاقتصاد العالمي، أو السياسات الغربية التي جعلت من دولة اليهود الاسرائيليين موقعاً متقدماً يعمل لمصلحة الامبراطوري.

51 - «الأدوارية» نظريةٌ تقيم «عبارة» أكاديمية، متأسكة القوام والأُسس، للدور يعطى للمفاهيم أو للشخصيات الأكبر في التشغيل ثم التوجيه إنَّ للفرد أمَّ للمجتمع. تتمحور النظرية حول مركز هو الدور. فهناك دور القاضي، والطبيب، والاختصاصي في الصحة النفسية، والمثقف والتكنولوجي (را: الأعمارية والأطوارية بحسب ابن خلدون في تحليله للفعل السياسي والحضارة، للتاريخ والدول، للفرد والجماعة، لتطور العمر والنوع وبخاصة الأُفق).

52 - في تحليلاي هوس الادمان عند الكندي، إدمانِ الحرصِ والتقدير وجمع المال، تساءلتُ عن علاقة ما، داخل شخصية ذلك الفيلسوف أو البطلِ المؤسس، بين تلك القهريات البُخلية وطريقة الكتابة القصيرة للفكر الفلسفي. عقدة البخل حكمت الشخصية برمتها؛ وهي عقدة تقتصد وتُقتَر في انفاق المال؛ وبالتالي فهي أيضاً لا تُسرف ولا تبالغ في إنفاق الورق أو القلم، الوقتِ أو الاهتمام. فمن يقتصد ويحرص هنا يقتصد ويحرص هناك. والشخصية ممثلةٌ في كلّ عملٍ لها أو فكرة، سلوكٍ أو نشاط... كأنَّ الإكثار من الصفحات هو الإسراف في الشراب والأكل؛ عند ابن سينا (كشاهد).

53 - تراجع نقد المنهج الاستشراقي إلى نقد شكله التلميذاني مائلاً في روايب وبقايا محلية متواطئة عمداً أو بوعي؛ ورواسب أخرى متناهية في المناهض الغربي، وذائبة فيه (را: إذابة الذات/ Autolysis) أو مستمرة به، مستدخلة له في الذات الصميمة بغير وعي، قسرياً... أين المنهج اللغوي، الفيلولوجي، كما هو معتمدٌ عند زملاء قدامى؛ أو من آل ما سينيون - روحانياً؟ تتور تلك العادة في التفكير، أو في القراءة والتحليل، شوائب الإفراط والسطط، البالغة والتضخيم المترجس (را: عقدة الاستهوال؛ عقدة عدم النمو).

54 - بالغوا في الثناء، وإظهار الاعجاب وحتى الافتخار نفسه، على الثقافة الفرنسية؛ وعلى آخر نابوليون فيها، على الرئيس ديغول. من السوي، والنافع كما الحقيقي، استيعاب المبالغة

والافتتان، الذاتاني والانبهاري، الانتقام اللاواعي والايديولوجي الكامن من العربي والمسلم والانكليزي الساحر من التفاح والاستفاح الذاتي عند الفرنسي. إن نقدنا للقول المفرط في الثناء أهم وأغنى، أي أنفع وأبقى، من ذلك القول نفسه أي من التلميح؛ لا ينتج دقة المنهج الذي يجنب أو يُعَمِّم هنا ومن ثم يُضَيء أو يغسل ويمحو هناك. نستدعي: نقائص التلفيقانية والتوفيقانية، مثالب الإسقاط وشرطية الأنا، أواليات التبلسم والانتقاء كما التوقيع والحذف والرؤية بعين واحدة مؤذجة وغير استراتيجية.

أما القول في ديغول فليس أصدق منه وأصلح سوى نقده على غرار نقد الذاتيين في الحضارة الأوروبية، في السياسة الغربية وتاريخها: هنايسهل علينا التقاط التعصب والعنجهية، الأنانية المفرطة والنزق، النظرة المركزية للذات والمسئلة للآخر المستغل... حتى نقد هذا النقد مؤداه ومقصوده ليس المهاجمة والتسفيه، أو العتب وما إلى ذلك؛ وإنما هو الاصرار على أنَّ الأمم، كما الأفراد أو الثقافات، تستطيع التعايش والتعاون، وتستطيع التراحم والتكافل بغير أن تبقى أنانية متمددة، استغلالية ومعادية للضعيف أو للراغب بالاستقلال والحرية وقيم الانسان العادلة والحوارية.

55 - كنتُ قد شُغِلْتُ، في قسم الدراسات العليا، بتحليل لشخصية سهيل إدريس، في روايته الأولى للبطل العربي (الخدق الغميق) في انفعاله وسكنه داخل باريس. إبان أوائل الستينيات، وكنتُ أُنظف على مجلة الآداب، قُيِّض لي، كمحلِّل نفسي، أن أقرأ تلك الرواية «البطلية»؛ وكان أصدقاء كثيرون مبهورين بها، مكثرين من مدحها في جلسات المقهى والمثقفين... ليس المرام، هنا، قراءة ذلك البطل تبعاً لقوانين علم السيرة الذاتية، وعلم السيرة الشعبية، والحلميات كما الأسطوريات... مَرَّ ذلك. الأهم هو نقدنا لتلك القراءة البطلية؛ بل ولما هو لا وعي ولا بطل، متخيَّل وأسطوري، حُلُمي واستعاري.

56 - كنت طالباً في جامعة فرنسية، قرأ في أواخر الخمسينيات كتاب دالبيز (Dalbiez)؛ وكُتِب كوفيليه في علم الاجتماع. شُغِلْتُ وُسِرْتُ بالروايات؛ بالرغم من أنَّي قرأتها كلّها في ضوء الفرويدية؛ ومشدداً على أنَّ الكاتب يسرد سيرته الذاتية ملمّعةً للتعويض والتغطية، والدفاع والترجسة؛ ويُفسّر الحوادث والملايسات كما يفسّر الحلم أو الأسطورة والأعمال الخفية (الزللية، المغلوطة، الفاشلة...)، أي تفسيراً يكون بعوامل اللاوعي والمتخيّل، وبلاستعاري واللاعقل، الطفولي والجنسي والمكبوت.

أردتُ، أنا، أنْ نتفع من الرواية بحيث تقوم معرفتنا على طرائق التحليل النفسي؛ وليس أن

تعتمد التحليل النفسي في سبيل الخط من شأن سهيل إدريس، والرواية العربية في الخمسينيات والستينيات، والبطل الإنساني القديم والمعاصر، الفردي كما الجماعي.

57 - لا يحقّ لزيملي، في قسم اللغة العربية وآدابها، معانتي على أنّي أعتبر الفيلم السينمائي نوعاً أدبياً، وجزءاً أساسياً في ثقافتنا الكتابية، المدوّنة؛ والشّفاهية الشفهية؛ والرسمية العاملة كما العواميّة والمعيشة. فليس ذلك النمط من الثقافة العربية المعاصرة دخيلاً أو وافداً، مستورداً أو معلباً و«غريباً». تلك صفات سيّئة ثم سيّئة، مرّضية ومُمرضة، جارحة ومنجرحه، جاهلةٌ جاهليّةٌ و«بدويّة»... فتلك الثقافة إبداعية، مغيّرة؛ مثقّفة ومثقّفة. ليست طارئة، ولا هي قشريّةٌ وجزئية؛ ومفرداتها اللغوية، أو لغتها الخاصة، لغةُ الصورة ولغةُ الكلمة، مسموعةٌ ومرئية، فنيّةٌ وذاتٌ وظائف ورسالة (را: وظائف اللغة، وظائف الثقافة، تفاعل الطبيعة البشرية مع الثقافة أي مع الشروط الاجتماعية الحضارية)... إنّ الفيلم، الشريط السينمائي أو الحركي، كتابٌ عظيم؛ وإنّه رواية، قصة، إبداعٌ وجداني، فنٌ أدبي... فأبطال أو نشاطاتٌ نجيب محفوظ، كشاهد، في ذلك المجال الخصبِ المخضب، شاهدٌ على أنّ السينما هي، بحسب أحكام شعبية «جاهريّة»، روعةٌ ومولّدٌ للروعة، وللرائع والخالد في الإنسان والفكر والحضارة (را: العوامل الدفاعية في الاندفاع إلى الادمان على السينمائي؛ أيضاً: سيكولوجية السينما؛ الموسيقى؛ الفن).

58 - ما يبدو تناقضاً في متكافئة الحب والنفور تجاه الغزالي، أو غيره، هو مبديني، ومقولة منطقية. فالتناقض لا يدافع عقلياً، علمياً أو منطقياً، عنه أو فيه. وفي الواقع، لا يستطيع العقل أن يكون كالسيف قاطعاً؛ ولا بميوعة ولين المانعات واللّيّات؛ فلعله يصلح أن نقسو على الغزالي هنا؛ ولا نقسو عليه هناك. والأحكام قد يبدو أنّها قد تتناقض، حين تتعدّد. والتعدّد في الرأي عند الانسان الواحد على إنسانٍ آخر أو فكرة، تعدّدٌ يكون غنياً وخصباً، إنّ لم ينحصر في رفضٍ مطلقٍ أو في تأييدٍ مطلقٍ. لذلك كنا نعتدّ أو نهرب إلى اعتماد الألفاظ المهذّنة المسكّنة، غير القطعية، غير النهائية، غير البتّارة.

59 - أنا موافقٌ ومؤيّدٌ، بالفعل، لاعتقاد مفرداتٍ فلسفية كالوجودانية والوضعية، السلوكانية والوعائية، المحضانية أو النظرانية... والفلسفة هي النظرية التي تُفكرُ وتُنظرُ الفهم الذي يجعل الفلسفة تاجاً للفكر؛ وقمةً في النظر المحض كما في النظر العملي؛ أي في النظرانية وفي النفعانية، في العقل النظري وفي العقل الباحث في القيمة والخير والجمال، في الفعل والمعيّار، في المحكّات والموازن.

60 - أقامت المدرسة العربية في الفلسفة والفكر إدراكاً كلاًّ، وعلى خلفية تاريخ الفلسفة

- والخاضعات والدار العالمية للانسان والعقل، للخطاب اليوناني الوثني مع العربي الإسلامي؛ ثم مع اللاتيني المسيحي بل والغربي حتى كُنْط.
- 61 - الحرب، نظير العالمية الثانية، قتلٌ للانسان! أن يُقتل إنسانٌ هو أن تُقتل البشرية برمتها... الحروب الأميركية، في العالم، ظلمٌ وُيْهَتان، تدميرٌ وإفتراء... مَوْرَعَةُ الموت في العالم، أميركا، تُدْرِكُ، وتُخْفِي إدراكها أن لا مستقبل سعيداً للقوة، ولا استغلال الفقير والمقهور، المفترى عليه والمظلوم، اللاهث لاختناقه اللقمة الشريفة والحرية وقيم المدنية. لا تُنْفَسُ القوةُ تلك الحالة المشتهة عند الانسان والأمم المعاصرة، تَكُونُ القانون والدولة. وليست القوةُ المؤسس والروح للحرية والأخلاق، للانسان والانسانية، للكينوني والروحاني، للقيمي واللغة والعقل. يكتب الإعلاميون، أو أي ملتزم بالدفاع عن الانسان والحرية وكرامة البشري، أقل بكثير مما يعبرون شفهاً عن الخطاب الكولونيالي الامبراطوري، الأميركي، من حيث «منطقه» الخاص وعقله، أصنامهم وإرهاصات «تقهقره» إلى التواضع وقبول الاختلاف وتعددية أقطاب العالم.
- 62 - الله تعالى لا يمتلكه مذهبٌ سياسي؛ ولا من ثم فهمٌ أو مستوى واحدٌ، معيّنٌ محدود. الحقيقة، الحق والخير ثلاثٌ قيم لا يستطيع أحدٌ منها القول إنه الممثل لها، الناطق باسمها، مالِكها أو صاحبها والمفسّر لها، القادر الوحيد على فهمها أو التعبير عنها وتأويلها... (قا: المذاهب الأحادية المسيطرة، الأصولانية، التعصب والعنصرية...).
- 63 - المدير، وليس القائد؛ المتشارك مع العقول وليس المستبد «العاذل» (!). نعم للمتعاون المحاور؛ وليس سوى الرّفس لمن يقدم نفسه كأنه «ربُّ العِزَّة» أو صاحبُ السطوة في كل شأنٍ وصعيد، وعند كل زريعةٍ أو في كل قطاع.
- 64 - يرتفع، بمعنى يسقط ويزول، الالتباس في مفاهيم أيديولوجية؛ أو اختلاط المفاهيم السياسية. لقد تحدّد جيداً الفرقُ والشبه، بين مفاهيم من نحو: الشعب والأمة، الدولة - الأئمة، المواطن والمواطنون، الناس والانسان، الحكم والسلطة والفلسفة، السياسة، السيادة والشرعية... ونذكر أيضاً: الجمهور والجماهير، الزمرة والحشد والمجموعة، الرعاية والرعايا، الأقليات والجاليات، الرئيس والزعيم والمتزعم الشعبي، المستبد والطاغية أو المتفرد، الجبار أو المتسلط، السلطان، العامة والخاصة، النخبة والكافة، الطبقة والطبائقيّة، الشريحة الاجتماعية. ويُذكر، أيضاً، من القيم المحدّدة بغير لبسٍ أو غموض: الشورانية، الديمقراطية، المدنيات، الدولة المدنيّة أو دولة المؤسسات، الدستور، الانتخابات التشريعية، القرار السياسي التشاركي،

السياسيات، الحكمة هي الفلسفة أو السياسة، والفلسفة هي العقل أو السياسة أو الحكمة.

65 - يبالغ المتعصب، زميلي من المُعادين للأمة العربية، في التنكّر والنفور، بل وفي الانقباض والاستياء، حينما أُنبّه من هم متعصبون إلى أنّ النبي شدد على قيم كونيّة البُعد، وشديدة المعاصرة كما الاستمرارية الحيّة... فمن تلك القيم التي نتأسس عليها، وتغذّيها وتتناضح معها، هناك: قيم الأخوة والتعاطف، قيم الصّفُحية والتسامح، قيم الغفران وغسل أو محو الاساءة... ولا يُنسى أنّ قيمة القيم في الإسلام، وتامماً كما الحال في أديان كثيرة، هي المحبة والحب، الرحمة أو التراحم والتكامل. وما الرحمة والرحمانية، عند التفكير المفتوح والانسانيّ النزعة والوقود، سوى اسميّن آخرَين للمحبة، للعشق الالهي، للخير المحض، للمحضانية، للمحبّوبة أو المحبّانية التعاطفية (را: الاحسان بالمعنى العرفاني؛ المحض).

لكنّ المفكر المسلم، ولا سيّما في ردّه على الاستفزاز والتحريض الآتي من المُناهض، يحاول أن يُقنّع المحبة، كقيمة أولى ومسكونية أو محضّة مجانية في الإسلام، حتى لا يقول الاستفزازيّ إنّنا نأخذ عنه، ونستعير منه، ونتأثّر به... ألم يقرأ أحبّتنا القادمون من المقطع الثاني ما كتبه الصوفيون،

كشاهد، تحت اسم العشق الالهي؛ وما إلى هذه المقولة من تسميات أخرى هي بالعشرات؟

66 - يستنكر الناشر، في لبنان، اهتمام مؤلّف بوضع كتاب يُخصّص لشخص واحد. كمثّل، يُرفض نشر السيرة الذاتية لأي شخص كان بذريعة أنّ الموضوع محدودٌ محصور؛ فلا يهتمّ به إلّا قلة من القراء... ويُرفض وضع فهرس الأعلام، وحتى فهرس المصادر والمراجع (المرجعية الكُتّيبية)؛ والحجّة هنا، الذريعة، هي أنّ القارئ لا يشتري كتاباً لا يكون فيه اسمٌ ما وارداً.

67 - اللعبة المسماة فلة اجتاحت «الدمية بأزي». نجحت فلة... وليس انقفاً لإعادة صياغة وإعادة تسمية وأشكيلة للسِّلعة الأجنبية. أنا ضد كل انقفال، أو ادّعاء اكتفاء. وليس الأمر تعصباً ضد الآخر وقيمه المخصوصة الراغب في جعلها عالمية كونيّة؛ وأحادية تلغي وتسيطر، وتُرفض أن تُحاور وتتضافر... (را: نفسانية لعبة الطفل).

وليس عداءٌ للعلم والمنطق، وللدار العالمية للإنسان والحرية والقيمة، التوجّه انطلافاً من المصنع الخاصّ بالبلد المحلي، ومن معهودياته وقيمه، تصوّراته بل وطموحاته لرفع المستويات الحضارية:

الاقتصادي منها والصناعي، التكنولوجي والثقافي، الصّحي نفسياً وحضارياً وعالياً...

68 - لعلّ كلاً منّا يستطيع أن يكون القاضي والمُحاكم داخل «محكمة المطبوعات» المختصة بأبحاثه ومؤلفاته. إن لم يكن يستطيع ذلك الأمر، فهو مدعوٌ إلى ذلك، أي إلى أن يلعب دور

القاضي، ويؤدّي دور القارئ المدعو لأن يكون القاضي المحاكم، والمراقب. طرائق القاضي طريقة في التفسير والنقد، في الفهم والتأويل و«التقييم المُطل على التقويم»؛ يصدّق ذلك في المحاكمة الذاتية، وفي قراءة التراث، وفي التقدّم الجاري، والواقع كما التاريخ وتغير الحياة.

69 - قلت لزميل: لا تحف؛ لا تحجل؛ لا تقلق فابتكّ سوية؛ وأنا موافق مؤيد للتقرير الذي صاغه زميل شهر! لكن لا بدّ من التنبّه إلى أزمة البلوغ؛ مرحلة «الإدراك» بحسب تعبير يستعمله، اليوم، القرويون (را: أزمتا المراهقة، مشكلات المراهقة والمراهق). إنّ مشكلات الشباب والمراهقين تستحق أكثر مما قد نالته، حتى آخر القرن الماضي، من اهتمام وانكباب على الدراسة الأمبريقية والميدانية لظاهرة الجنوح ولرعاية الشباب. لكننا، في التدريس، بالغنا في التشخيص والتحليل للمرضي والسوي عند الشباب.

70 - ربة البيت، ولا سيما في العائلة التقليدية الطبيعية الوسطى والوظيفة، تقع في عُصاب مخصوص. فالأم التي تدير شؤون بضعة أولاد يتكدسون داخل منزل واحد، ويختلفون اهتماماً ورغبات، وعمراً ومشكلات مدرسية وعلائقية، تقع بلا شك في التوتر والتشنج النفسي الانفعالي، وفي عُسر المزاج وتشبّب الانتباه... عُصاب الحياة المنزلية مألوف وشديد الشبوع. ويفتق بسعادة المرأة عُصاب المتعلّمة، وعُصاب الموظّفة؛ وحالات اضطرابية عديدة أخرى ترتبط بالجنس الأنثوي داخل الفهم الحرفاني للجنس والحياة، أو للتطور والانفتاح (را: مشكلات تكدّس الأفراد داخل مكان ضيّق).

71 - الفلسفة أوسع من أن تكون علماً؛ ومن أن تكون فلسفة علمية، أو نظرية في فلسفة العلم والمعرفة؛ وفي أن تقوم على الأحاسيس، أو في أن تكون مؤسسة على الفيزياء. فالفلسفة أكبر وأعقد من أن تكون مذهباً في الفيزياء، أي «فيزيائية». وفي عبارة آدمث، إنّ الفلسفة، إنّ الماورائيات، حاجة حضارية؛ وضرورة لا تُلغى؛ ولا تُستبعد من قِبَل العقل، أو من طرف العلم نفسه. فهي لا تُلغى.

72 - عدد الألسنيين، داخل الفلسفة أو الفكر في أميركا (و.م.أ.)، أكثر من عشرة داخل مائة فيلسوف في العالم... هؤلاء العشرة الكبار يقول الخطابُ الفلسفي: لا تكون الفلسفة النحو المنطقيّ للغة. وليست الفلسفة علم نحو خاصّاً بلغة العلم. وفلسفة العلم ليست مشكلات نحوية منطقية... ومن جهة ثانية، يفشل أضراب زكي ن. محمود في الانتقال إلى جعل الفلسفة تحليلاً لغوياً (را: علم الدلالة، السيمانطيك؛ السيموطيقا). في الحالتين، تعاد الفلسفة إلى وظيفة هي التوضيح للمفاهيم والمفردات العلمية، وللمناهج العلمية نفسها؛ وذلك تقليص واختزال.

المعابنة الرابعة

الجلسة الأولى

رفض الاستهوال والمهول واستيعاب الخوافي حيال الأوروبي وحاملاته

1 - فيما يلي، وبطريقة الانتقاء، أنتخيت شرارات من ذاكرة العام الجامعي 2004 - 2005.

2 - لكن، وكيف نُجْرى الانتقاء؟ نختر ما نراه النافع؛ وما يبدو أنه متأسك وفعال، ذو وضوح واتساقية؛ ومن ثم ذو مُتَقَبِّية مع الفكر العلمي، ومع التحليل الأكاديمي الثاقب؛ غير معاد لخصائص العقلية المعاصرة، ولقيم المجتمع والمدنيات والأمة التاريخية.

3 - التفسير للفردى بما كان تطوراً، وتكيفاً وبقاء عند النوع عبر حياته الكهوفية الجُدودية، ما زال يستحق المزيد من كشف المزدول والمحمود، النافع والقرضى؛ والوهيمى كما الأزعمى (= الميثوى).

1 - قد يُقرأ بين السطور أن بعض الباحثين الغربيين حسدوا قوة العرب والاسلام؛ وأن آخرين شعروا إما بالغيرة والنقص؛ وإما بالانتاء إلى فضاء مشترك...

الخطاب اليونانى العربى اللاتينى، المستمر بارزاً فعالاً، بدرجات متفاوتة الوضوح، حتى كنط، يفتخر بأنه يأخذ الفلسفة أتى كانت؛ ويأخذ الحقيقة أتى أنت... ذلك ما يفرح بقوله الكندى، والفارابى / ابن سينا، ابن رشد وغير ابن رشد؛ وذلك ما يذكر الجميع بقوله ابن باجه إن الفلسفة موطنه، وإنه يكون حيث تكون الفلسفة.

هل بعد هذا الارتفاع الإعلاني للفلسفة عَبر الحضارية، للدار العالمية للفلسفة، قيمة غير منجرحة لعقل هوسيرل، أو هيدغر، الذي لا يرى وطناً للفلسفة سوى أوروبا؟ تأخر كثيراً الأوروبي حتى أخذ يرهص بالقول إن أوروبا ليست العالم، ليست المركز أو المطلق أو المحور،

ليست الممثلة للشرعية الدولية ولا هي المعيار، والبُعد الكوني، والأدكي. تغيّرت الدنيا ومَن عليها.

2 - لم تنهزم قضية الانضمامية العربية، داخل العقل الاستراتيجي العربي؛ لأنها لم تستسلم. لم يقبل ذلك العقل بالأمر الواقع؛ ولا بالذل والخنوع، ولا بالرّضى السلبى والشجاعة السلبية. يتحوّل الانكسار إلى قيمة، إلى مثير تحدّويّ مُلهب، فور الوعي بقدرة الإرادة والعقل والمسؤولية على النقد والاستيعاب، على التجاوز والتخطّي، على النجاح والإبداع.

3 - أكبر المفاهيم الفلسفية هو أشدها إلحاحاً ضمن تلافيف الفلسفة، أو فيها بين مداميك الفلسفة... ينشغل الوعي الفلسفي، تُشغله وتحركه وتمور في بنيته وبين وظائفه، مصطلحات أو مفاهيم من نحو: العقل، الزمان والمكان، المعرفة، العمل، الألوهية، الاختلاف، الوحدة والكثرة، الماهيات والمطلق، المصير، الحياة والموت، الانسان ضمن النحن وفي فضاء ومستقبل. وقد تندرج المفاهيم الفلسفية ضمن قطاعات وعلى شكل طباقات أو رزائح فوقية - تحتية؛ من نحو: الميتافيزيقي، الفلسفة السياسية، الفلسفة الأيسية والليسية، الفلسفة الأخلاقية، المعارف، القيميات... وثمة أيضاً: التأويلانية، التطورانية، فلسفة المعانية، فلسفة الموقف... كأنّ الأدلجة مرّوض نفسي حضاري، وإمراض. تكون الأدلجة، على صعيد المذاهب الدينية، ولا سيما المذاهب الأقلية، تعديلاتٍ أو إضافات وتقليصات، تلميحات هنا وطمساً هناك. وأدلجة مذهب أسطرة للمؤسّس والأعلام، للانفصال عن الأمّ والأبتعاد عن الأصل والكثرة، لقصم الشراكة، والعلّق على المنشقّ أو المغامر.

4 - ضحك الطلاب في القاعة، سنة ثانية دار المعلمين والمعلّات، في الخمسينيات، حينما قرأ الأستاذ، واسمه حسن فروخ، في كتابٍ مصريّ المؤلّف؛ بل حينما سمعنا يورد كلمة فُسلجة وسكّلة... ولما دخلتُ حفل الكتابة والتدريس الجامعي ضحكْتُ من تسرّعنا القديم إلى الضحك من مصطلحاتٍ منحوتة ربما تكون هي الأصلح أو هي، على الأقل، الأسهل والأجدى ومتنوج الحاجة.

5 - حاجة عند المُسنّ ملحوظة. إنها الحاجة لأن نكتب ونقرأ العربية المشكّلة... إنها تغدو للمتقدم في العمر حاجة ضاغطة. أحبّ أن أقرأ الكلمة المشكّلة؛ فبذلك أرتاح ولا أتوتر، أو أتردّد، أو أضغط على نفسي كي لا تنزعج أو تستاء أمام صعوبة ما حتى ولو كانت طفيفة. والأهمّ هو أنّ تلك الحاجة تعني أنّ الصابر غداً هِرمًا، أي تكون القدرة المنطقية، أو جدّة

الذهن والمحاكمة، قد خفّت.

6 - ثورة الوسائط المعلوماتية، هذه السي دي (C.D.) الثائرة المرعبة، إلى أين ستوصل بالعقل البشري؟ ما هو المستقبل؟

7 - في شهر آذار (مارس) 1996، كنت طموحاً لتأدية العمرة، شاركتُ في «مهرجان الجنادرية». لقد أقمْتُ، بغير بذل جهد أو تفكير شديد، في الرياض، مدةً تُقارب الأسبوعين... لا موني! إذ عرفوني شديد النقد والابتعاد تجاه المؤتمرات الثقافية - السياسية؛ وبعد ذلك التاريخ تحوّلْتُ إلى الموقف القطعي، إلى الابتعاد النهائي؛ وبالتالي إلى تنفيذ رغبة الانسحاب من الدار الجامعية نفسها.

8 - الشُّر الورقي لم يخسر كثيراً بفعل النشر اللاورقي، أو الرقمي؛ فليس الإصدار الإلكتروني معادياً ولا هو منافسٌ للمألوف، أو للقراءة المكتوبة المعهودة.

9 - الضمائر في اللغة العربية يُستغنى عنها: لا حاجة لأن تستعمل ضمير المتكلم إن تكلمت أو كتبت... ولا حاجة لإبراز ضمير الغائب إن عبرنا عنه أو أشرنا إليه.

إنَّ جُملةً تقول: قال العقل، أو يقول العلم، أو فكّر، هي جملة ليست أدنى أو أقوى وأرصن من القول: إنَّ العقل هو، أو فكّر أنت...؟

وبعد أيضاً، لا يمكن أن يكون العقل العربي عاجزاً عن فهم بعض الفلسفات الكاثوليكية فقط لأنّه يتكلم لغةً هي العربية الفاقدة، بحسب الجارحين، لوجود كلمة هي فعل الموجودة! فعل الأيسية، فعل الكينونة، فعل الإثوية.

10 - لكأنَّ ثورات العلوم والصورة والثّقانة (التكنولوجيا) تنقل البشرية إلى مرحلة المراهقة المنفلتة، إلى روحية المقامر كما المغامر والصّناعوي اللامفكّر.

11 - ليس تراثاً هو، في الواقع وفي المحضانية، ذاك التراث القابل لأن يوظّف ويُستغلّ للتوكيدية عند المستبدّ السياسي، أو عند السلطة اللاشورانية أو غير الديمقراطية، وفي الأنظمة المانعة القاتلة للمدنيّات والمواطنة الحرة، والمحترمة الكرامة؛ ومن ثمّ للأنسان من حيث هو وبها هو قيمة لا تُلغى، لا تُرقّس ويُفرّغ منها. الأنسان لا يُلبّس؛ إنّه لا يُعَدَم.

12 - قد تصل البشرية، ولا سيما في الأمم التي تقتل المولودات أو تختار مولوداً ذكراً، إلى زمان وحالٍ تكون المطالبة بتعدد الأزواج؛ وبحقّ المرأة أن تطلّق بلا أدنى مشقّة. كيف سيكون الأمر إذا زاد عدد الرجال وقُلّ كثيراً عدد النساء؟

13 - مرات كثيرة، إبان النهار، أو أثناء محادثة وأحداث، يعي الإنسان أنه قد خاف أو اكتأب وانكمش، وشعر بقلبي، أو خالجه خاطر مزعج. هنا حالة تنفسر باللاوعي، بموجة كدر غير مفصوح، متضمن، مرافق، تحتلفظي، متوهم، متوقع.

14 - هل القول عن «انتصاب ثقافي»، أو عن «الرحم الثقافي»، عند لاكان Lacan، كشاهد، قول يتعدى على الحقيقة أو على ميادين معرفية؟ إن لم نوافق على ذلك الاستعمال المتحذلق، فليس لنا أن نطرده أو نلغيه. تتغير الأشياء؛ ومنها لاكان نفسه، وفهمه للحياة والعلاج، وللمتخيل واللا أوروبي.

15 - قصيدة رقمية:

01 - 00 - 10

10 - 00 - 10

01 - 00 - 02

01 - 00 - 02

(قا: القصيدة السيليكونية)

16 - الفلسفة لا تتوقع، ولا تتنبأ... فهي تقول: تقود، وتعلم، تُفسر وتفهم.

17 - الارتفاع فوق اختيارين، لاختيار أحدهما، اختيار قدير وصلب.

18 - القراءة الجنسية الروحية والمفردات للمجتمع والثقافة، أو للمشكلات والسياسة والظلم، تبقى تكلفية مفروضة، إسقاطية أحادية، ناقصة وقاصرة، غير طرحية... ومع ذلك، فهي تكون طريقة ظرفية، مختلفة ومسرّحانية، نافعة أو مُقرّبة... وفي جميع الأحوال، ليست القراءة الجنسية سوء استعمال؛ وليست تعدياً؛ ولا هي افتراء أو غرابة.

18 - الجوانب الإيجابية، في القلق أو الحصر والانهدام، كما في المخاوف والمهدّدات والمتغيّرات المؤثّرة، جوانب قابلة لأن تُثمر في سيروات وخطة إعادة الضبط؛ إعادة الإدراك للمجال أي للأنس والحقل، إعادة التسمية، إعادة التعضية والتغيير.

19 - كيف نصنع نظرية تُفسر، أو تُغيّر، الوعي والتاريخ؟ قد نستطيع ذلك بأن نختار مفهوماً ما، فكرة أو مقولة، كمرکز. وبعد اختيار ذلك المركز المحوري، تلي مرحلة نأخذ فيها بصقل ذلك المفهوم أو بتوسيعه وتعميقه... ثم نأتي بشواهد من التاريخ نجعلها قوانين. وبعد تعيين الميدان والغرض نفتش عن أعلام وتأريخة.

- 20 - هل يتعزّز، بتواطئ، موقع اللغة العربية داخل الدار العالمية للانسان واللغة والعقل. ذاك واقع، متوقّع؛ وهو محتمل جداً. إنّه مطلب أهل التغيير الإيجابي.
- 21 - تنفع لنا إعادة النظر بالحكم الجائر على الترجمة عند العرب. يقولون إنّ مقابل مائة كتاب مترجم سنوياً إلى العربية، هناك الآلاف عند الاسباني، الايطالي أو اليوناني. الأحكام السريعة، هنا، هل تكون جائزة بالفعل؟ هل هي، بالفعل، جائزة؟ لا نسأل لماذا. فالأهمّ من اللّمّاذات حول الاختفاقات هو كيف تكون الطريق إلى النجاح والتوكيدانية.
- 22 - التواصلية الناجحة لا تكون، دائماً وأبداً، عقلانية فقط؛ وهي لا تنحصر بالتواصلية العقلانية، أو بالاستشفاعية. والتواصلية لا تكون أفقية فقط أي تعاونية تضافرية؛ ولا تكون شاقولية عمودية فقط أي قائمة بين مسيطر ومسيطر عليه. تكون حقيقية فقط إنّ كانت حرة عادلة، ديمقراطية ومساواتية (سواتية، سواسية). تُدرّك الحرية والعدل والمساواة معاً وفي كلّ، داخل بنية وفي نسق، في تفاعلية هي ذهبايية وعطا أخذية متبادلة وضرامية.
- ثمة أيضاً تواصلية تتبع مِنّا وتحذينا، تستجلبنا وتمتصنا؛ ونُحبّها وترغمنّا. إنّها تواصلية ذات سلطة روحية، افتتاحية، صوفية عرفانية، كرامية (كرامتية، كارزمية)، «الدنية» أو «ذوقية» (را): التعاطف والمحبة، التكافل والتراحم، التبادلية والمواقفية).
- 21 - الحلحلة شبه حلّ؛ والحلّ حلحلات جزئية، عطوية، ناقصة.
- 23 - حلّ العلم سؤالاً في الوجوديات أو الأسيات (الإنبيات، الكينونيات) مؤداه هو: الدجاجة موجودة أولاً أم البيضة؟ لقد كان الجواب تخطئة للسؤال، أو رداً يأتي من خارج تلك الكمّاشة أو الأسبقية المتسائلة: إمّا للدجاجة وإما للبيضة. الإمّا وإمّاية ثنائية قطعية ليست تكون طرْحاً سديداً؛ وهي غير نافعة كثيراً. لعلّها الدجاجة أولاً، بحسب قوانين التطور.
- 24 - الاجتهاد الحضاري الحداثوي، أو الحدائث الاجتهادية كما التنويرانية، هو إعادة النظر في الفكر الديني الإسلامي، في اللاهوتيات، والغيبيات والأخرويات؛ بل وفي تصوراتنا عن الألوهية عينها.
- ما معنى إعادة النظر؟ إنّها إعادة إدراك وتسمية ومَعْنِيَة... إعادة تعضية وعَضُونَة، ضبط وأشكلة؛ إعادة تعلّم وتشمير وتوظيف... ثم التوقيّد بالانسانوي والكينوني أو بالأنسة والعالمينية؛ بالكوفيّ عقلاً ومنهجاً، ولغةً أو مفردات؛ بالقيم المدنية وحقوق الوطن والمواطنة؛ وبالبرشّيّ فينا واللاهوت المقارن والعلمانية وفلسفة العلم؛ بالحداثوية المرنة المتناقضة،

والتنويرانية اللامكنية، اللاثرصى واللاثرصى.

25 - قد لا تُنقَع آرائية مؤدّاها أنّ الغزو المغولي أسّس بداية التهجّر في الحضارة العربية الإسلامية. ذاك تبسيطٌ لمهنة المؤرّخ الحضاريّ وأدواته ومناهجه، ولعلم الحضارات المقارن؛ وذلك إستحثاتٍ للعقل كي يتخلّى - باستيعاب ووعيّة - عن الاختزالي والمسبق الجاهز، عن الأيديولوجي كمفسّر حاسم للتاريخ والحضارة، عن الذاتاني اللامفتوح واللامقارن أو المنفلت والراغب.

ونظير ذلك الاستهوائي هو القول إنّ الغزالي قضى على الفلسفة، أو إنّ إعلان إلغاء الخلافة (1924) حادثٌ جليل حاسم، أو إنّ الفلسفة ماتت بعد ابن رشد...! ذاك شبه قول.

26 - التّوعية والتعدّدية في الأمة، أو في داخل الفكر الأوسع الأكبر، رحمةٌ ونعمة، سدادٌ ونجاح، صوابٌ ومنفعة؛ فهنا مصلحةٌ للمذاهب أو المكوّنات، وللكل أو البنية العامة، أو النسيق الأعم الأشمل.

27 - الدين الإسلامي تقيّضٌ للعلمانية، والعلمانية تقيّض الدين الإسلامي. ذاك قول أخفّ ما فيه خفّته، واستخفافه بالبحث ذي المناهج الكونية البعد والرؤية، أو الأجهزة والمنطق، أو الفلسفة والحكمة.

الارتفاع فوق الادراك المانوي الحادّ ارتفاعٌ فوق منطق الاقصاء المتبادل، ومنطق التقيّضين؛ أو القطبين اللامتفاعليّين باطلاق.

28 - أكثر من خمس مدارس كانت المدارس الفكرية الأصيلة في الإسلام، أي في تصوّر الوجود والعقل، للقيمة والفن والجماليات، للمعرفة والعلم والتاريخ، للانسان والحياة والألوهية والمصير، للقول وللسلوك والوجدان، للفعل واللغة والمعنى.

29 - يشتغل ويتحرّك، يتأجّج ويؤجّج، الدفاعي في سيرورة وجسد وروحانية الحركات الإصلاحية، كالأصولانية والفكر القومي التضامني (الصّماوي)؛ بل وحتى في تبني نداءات تنويرانية وحداثوية (را: الردود في النحنائية المتخلّفة على المثيرات الحضارية ممثلة بالصناعوي والآليانية).

30 - يحدّ التحليل نفس الأصولانية ردّ فعل؛ فهذه أوالية دفاع عن الذات؛ وهي حصن وحُصْن، ورحم ثقافي وغاية فردوسية، أو ذكرى، وحنينية إلى العدني والتحقّق للنحنائية، للدوافع الأساسية والحاجات الحضارية... والفكر المانع، المقاوم أو المتصدّي بمباشرة ومعدّاوية، فكرٌ

متألم عانى من الصدمات، وأرقه قته المثيرات والحواجز الحضارية، وأفلقت حاجته إلى التغبية المنتصرة والتغيرية التقدمية.

31 - الدازن، عند هيدغر، ربما تكون ذات علاقة ما مع ترجمة إلى اللاتينية لكلمة عربية هي «إنية» (را: دونس سكوت). هنا نستذكر أنّ الفعل «إنّ» هو فعلٌ توكيدي استمراري مرادفٌ للفعل «كان»، ذلك الفعل التام. وهكذا تترادف الكلمات التالية: الإنيات، الأسيات، الوجوديات، الكينونيات أو اليكُونيات، الأنطولوجيا.

32 - قلتُ ردّاً على تعصّب طالب أصولي، في قسم الدراسات العليا، لا بأس في أن يكون في هذه القاعة الأكاديمية طالبٌ يثق جداً بأنّ الله لطيفٌ كامل؛ أي رحمةٌ كاملة، أي محبةٌ كاملة، أي تعاطفٌ كاملٌ مع المأساة البشرية بمخاوفها ومخاطرها، مهدّداتها وإحباطاتها. وكان ردّي، في قسمه الآخر، الرافض للفهم الحُرْفاني والشكلاني للتدوين، أنّه لا بأس أيضاً في أن نحاوّر بمحيّة، واحترامٍ للحرية وحقل المدينيات، ذلك المسمّى «قاتل الله»، الجاحد، الملحد، الكافر بالله أو المشرّك بالله.

33 - تُعيب العقليّة «السجالية»؛ تُرهق الوعي والشخصية الاتجاهاً لأن نرفض ونحتج، أو نعترض ونعارض، أكثر مما نرتاح ونطرح رأياً أو نبسط ونعرض... يقول زميلنا إنّ الإسلام لم يُقلّ بالمحيّة؛ وأنكر علينا معارضته؛ لكنه ارتضى أن يكون المسلم قد تأثّر، أو هو يتأثّر في اللحظة التاريخية المعاصرة، بالمقولة الكاثوليكية عن المحبة.

ثم تذرع بأنّ كلمة محبة لم تردّ في القرآن... يهتني، في هذه الخاطرة، أن تنتبه إلى أنّ تلك الكلمة المفتاحية العظيمة وردت كثيراً، لكن على شكل فعلٍ: تُحب الله! والله يحبّ المؤمنين والبشر (الناس).

ومعنى أنّ تردّ كلمة على شكل فعلٍ هو معنى أفعال وأكبر من أن ترد على شكل اسمٍ أو صفةٍ (فا: كلمة عقل، يعقلون؛ في الآيات).

34 - أعدت قراءةً تسامعيةً، وصَفْحِيّةً صافحة، لما كتبه عن المحبة، طاش كبرى زاده (ج 3، صص 513 - 532)؛ لم يُعمّق الخطاب؛ ولا شاء أن يكون فيلسوفاً، نظرانياً. وهو لم يعمّق الخير المحض، الاحسان والعشق الإلهي...

35 - التشديد على الفعل الزماني اللغوي مؤداه أنّ تعلّم الفعل يسبق تعلّم الأسماء.

36 - الملايسات هي التدايعاتُ الراهنة؛ هي المعطيات النفسية الاجتماعية في موقفٍ معيّن.

أما الظروف البيئية المحيطة فهي الأوسع زمانياً ومكانياً؛ هي المثيرات بعامه، هي الأوضاع والشروط، الحقل أو الفضاء.

37 - لن تكون أمة، شخصية أو فكرٌ أو حضارة، شاهدةٌ على عصرها ما لم تكن مؤثرة فاعلة، مُعَتِّرةٌ بإيجابيةٍ ومردودية، بتعلّم وتجاوز، باستيعابٍ وتحطُّ نقداً.

38 - صوابٌ هو أن تسقط كلمة ملكة عقلية، أو قوة عقلية. بات المستعاض اعتماد كلمة اقتدار عقلي، أو استعداد عقلي (را: الاستعدادات النفسية، الطاقات، الكفاءات).

39 - «حب المظاهر» توَعَكْ نفسي. لكنّه قد ينفع إن كانت «المصلحة» هي الحقيقة أو المآلِنجيح.

40 - هناك دائماً بداية جديدة في رحلة العمر أو عبر "أطواره" و"أعمارهم".

41 - اعتبرْتُ القديس توما الأثويني، والقطاع الوسيطى امتداداً حتى كسط، ركناً من الأركان الثلاثة للخطاب اليوناني المشرّك ثم العربي الإسلامي ثم اللاتيني المسيحي... كيف حقّ ذلك الاعتبار؟ كيف يمكن القول بذلك الفضاء المشرّك؟ لا غرو؛ إنّ استشهادات القديس توما بابن سينا والفارابي أو بالفلسفة الإسلامية لا تقل عن الف مرة... وأكثر من ذلك بكثير، كثير جداً، إنّ أضفنا الاستشهادات التومائية بابن ميمون كفيلسوف داخل الفضاء العربي الإسلامي بخاصة، وداخل الفضاء اليوناني العربي المسيحي، أو الشرقي والغربي معاً.

42 - يبرز في الجداجة حوار بين الأنا والأنت؛ كما تأخذ الجداجة أحياناً صراعاً بين الذات والآخر، أو مبارزات وتحديات يكون فيها العنفُ بين نظر هذا ونظر ذاك مذكراً بسلوكٍ كهوفي، بلغة غير لفظية، بتعبير تكون فيه العين سلاحاً وأداة قتال.

43 - سألتُ زميلي المشدّد في ممارسته التدنّين: أنا أرى أننا لا نخسر إيماننا إنّ حرّرتنا السبعينيّ عمراً من الفرائض التي قد تتعبه أو تُقلّقه إنّ لم يقم بها باتقانٍ كان يتصف به إبان قدراته الجسدية، وقواه النفسية والمعنوية. كان الردّ تماماً كما هو متوقع من المتعصّب للرسوم، وليس للروحية والفهم الصوفي؛ أو للواجب، وليس للحرية؛ وللقانون، أو لمن يُغلب الفهم القتالي والعنفُ المنيع للإنسان. نعم للفهم الرّحوم والرحيم والمعترف بمحدودية الطاقة البشرية وإمكاناتها. نريد المعادي للعنف والتصلّب، وليس للإنسان الضعيف أصلاً، والخطأ كما العطوب.

44 - العقل وظيفة. إنّهُ مجموعة وظائف؛ منها أنّه يُقدّر ويثمن، يحاكم ويُرشد، يميّز بين الصالح والطالح، الحسن والقبيح، الخير والشرّ. بالعقل نختر، والعقل يحكم بين الاختيارات المطروحة. العقل قدرة تختار... فالعقل وظيفة معيارية. وهو يقيم التمرُّب بين القيم، أو

الفضائل، أو الواجبات؛ بين المعايير أو الموازين... أليس هذا ما التقطه الأسلاف، وما يُعيد المعاصرون ضبطه أو تنظيحه وتدقيقه؟ الفروق أوضح من التباينات، والقطيعة هنا أبرز وأهم. 45 - البُخل، في الشيوخة، مرضٌ في الشخصية وعياً وسلوكاً، أي فكرياً وعلائقية، موقفاً ودوراً. أهنا عُصاب؟ ربما يكون أكثر من ذلك! فهنا كل الأعراض التي ترافق بعض الإصابات في العقل نفسه، في السلوك، في عُمر المتعصّي البشري.

ليس هو، ذلك البخل عند المُسن، غرضاً للتكبت أو التهجّم على الصابر. الأهمّ، هنا، هو أن ينظر الصلحُ التشخيصي، في المعالجة هذه، في الأوليات الدفاعية والتحصّن، في المسعى لحماية الحياة والبقاية.

ما الأهمُّ على الصعيد العملي، وفي الحياة اليومية أو في المعاناة والمعيشية؟ إنّ الأهمّ هو أنّ هذه «التعليمية» (المقولة، التحليلية، الفكرة) نفعت زملاء مجايلين (متقاعدین) ونورث؛ وبالتالي أراحت وقلّصت التوتر.

46 - فكّرت مديداً ملياً، عرضاً وطولاً، قبل أن أسمع لأحد الهواة في أن يلخص دراستي عن خليل حاوي من أجل إعداد مقالة تُرسل إلى مجلة. ... وتردّت لأنّ إرادتي، في مناسبة أخرى، رفضت إعداد خلاصة نقدية لقولة المدرسة العربية الراهنة في الإناسة؛ في الإناسة الفلسفية؛ ثم في الإناسة والفلسفة.

47 - فقط الطالب المبتدئ في التخصص النفسي العيادي، وتاماً كذبي العقلية التلميذانية في التحليل النفسي، يتلبّث طويلاً ويجدية مشهودة عند تشخيص ما للشاعر نزار قباني بمثابة مُصابٍ (عمروزي) بالهوس الجنسي، أي بالشبقية الجنسية؛ بالرغبة الذهانية المجنونة بالأثنى. وأسقطنا، في قسم الدراسات العليا، مرضاً آخر هو ألغولانيا/ ألغو لغنيا (Alloglagnia)؛ لاصحة أو جدوى في القول هنا عن مازوخية جنسية، عن إلثاذٍ بالايلام أو بالتعذيب الجنسي عند ذلك «البطل».

48 - أُمس، عدد 19 مايو (أيار) 2008، من جريدة الشرق الأوسط، كتب سمير عطالله، تحت عنوان «النكبة الأكبر»، ما يلي: يقول الدكتور زيعور في كتابه «التحليل النفسي والإناسي للذات العربية» إنّ العربي انطبع «بحبّ المآسي والعشق المرضي للحزن، بالخوف من الفرح، بنوع من الميل لتحطيم الذات، بإحساس الذنب، بتقييم سلطوي للذات، وبقبول تلذذي للظلم والرضى بالألم. لقد غرسوا الكآبة ورضعوها، خلقوها ثم عبّدها في البكاء والعويل». إلى

جانب عمود سمير عطالله، أو بينه وبين عمود أنيس منصور، تظهر صورة فاتنة باسمه وعالمية المدى مكتوب عنها: المثلثة سلمى حايك لدى حضورها العرض الأول لفيلم «إندياناجونز» في مهرجان كان السينمائي.

قرأت الصورة، وعمقت قناعاتي بأنّ العرب دخلوا «العالمية» بواسطة أبطال أو نجوم جاؤوا من الرياضة، والموسيقى، والرواية، والطب؛ وأهجموا النفوس.

49 - متى بل ولماذا أو كيف تكون المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، كما في سائر الانسانيات، إبداعية، خلاقة؟ يكون ذلك حينما تبتدع طريقها إلى النجاح والاستمرار التغيّري. فهي التي تبحث عن تأسيس كيانه، وترسيخ خصائصها، وإرضاء طموحاتها في التحقق والسيطرة على المشكلات. لا تحيا وتتعمش أو تصون ذاتها نظريةً تكفي بأنّ تدبر المشكلات، وتلمس الطريق، وترضى بمدورة الأمور... نشعر بحفظ الذات، وبالباقية الدنيابة البناء، لأننا نجابه ونستنيط، لأننا نتجرع المخارج ونطوّر الامكانيات والمهارات، لأننا نكشف ونوجد أي نوّس، لأننا نكون ما نسعى إلى أن نكون، وما يجب بل وما نأمل أن نكون.

50 - المدرسة العربية في الإناسة تربط ما بين أجنحة الذات العربية؛ وتأتّخ بتعقّب الطبّاقى للموضوعات الاناسية انطلاقاً من الشروط الحاضرة ذهاباً تراجعياً إلى أقصى الممكن، في الأمم الإسلامية؛ وبالمقارنة مع الآخرين.

وحقبة هذه المدرسة تنوزع إلى مرحلة تأسيسية؛ ثم عربية عثمانية هي نرجسية محصورة وحلزونية؛ ثم نهضوية (تنويرانية أولى، اجتهدانية)؛ ثم معاصرة؛ فراهنة أي تنويرانية نقدية، مفتوحة وضرامية.

51 - أقرأ كلمات أو أسمع قولاً عن البيان؛ فأفرح... أشعر بأنّي معني؛ أهتم، أنفاعل وأنفعل... وقبل الانزياح عن ذلك، إلى موضوع آخر، أختّم الشعور بالاهتمام مؤكداً ومُصرّاً على أنّ مدارسنا، قبل بيوتنا وثقافتنا، مسؤولة عن نقص بل ندرة الاحتضان للبيان، ولمحبته واحترامه، للذوبان زماناً في نسيج روحه.

51 - قمتُ بدراسة العمر الثالث، أو المشكلات النفسية الاجتماعية للشباب. كانت الدراسة الميدانية الأولى، والتي امتدت طيلة صيفٍ بكامله، مطلوبةً مني، أو موكلّةً لي، في أوائل الستينيات من القرن العشرين.

وأزمات الشباب وانجراحاته، خصوصياته وملابساته، موضوعٌ تستحق أن تُجرى، ويُعاد

إدراكها وتعضيتها، كل خمس سنوات.

52 - يُدرك العامل مربوطاً إلى بنية، شريحة أو فئة أو موقعية اسمها الطبقة العاملة؛ وهنا مكانة بين الأعلى والأوسط. وهنا نلتقط الهوى، الوعي، الأنا الأعلى.

يبقى الإنتاج مرتفعاً ما دام العمل متواصلاً؛ وينخفض مستوى الأداء والدقة بارتفاع التعب عند العامل.

يرفض بعض المراهقين، وهم العمال القلقون، الدخول بفرح إلى مرحلة الرشد. لكنهم يفضلون البقاء الأطول في مرحلة المراهقة؛ وفي عدم الانخراط بعملٍ ما، أو مهنة. وما ذلك إلا لطبيعة أو ميول رومانسية، ولانجراح التكيف أو نقصه؛ وليس مستبعداً أن يكون الأمر مفسراً باضطراب في الشخصية، في الصحة النفسية الاجتماعية وفي التواصلية. إن رفض العمل، أو كرهه، عصاب.

إذا لم يكن سديداً أو حقيقياً، فهو نافع مفيد التنبيه إلى أن مواقف الجهاز النفسي في الشخصية عند فرويد تستدعي المواقف للطبقات الثلاث في المجتمع عند ماركس (أيضاً، را: تحليلنا النفسي لفرويد بحسب نظرية فرويد نفسها).

قامت المدرسة العربية بإجراء تحقيقات ميدانية قصدت إلى دراسة المعايير والخصائص النفسية الاجتماعية عند الشباب العربي: التقطنا سمات وقيماً «سلبية» (= مردولة، بحسب تعبير معهود)؛ من نحو أنه: اعتيادي، تواكلي، أناني، محكوم بعقلية تقبل الوصف بأنها قبلية، غريزية، دموية، أهلية، طائفية، تغلب القيم المادية والاقتصادية والاستبذاخ الاستغناخي على قيم المدنيات والأخلاقيات...

ذاك ما يفرض التساؤل، واستنطاق تلك العقلية والسلوك، عن علانية كل ذلك بالطبيعة والثقافة واللقمة؛ بالعمل والشروط الموضوعية والمجتمع... وفي جميع الأحوال، إن الجنوح أو سوء التكيف والمردولات الأخرى عند المراهق والشاب، ذكر أو أنثى، لا يجنب النواحي الإيجابية أو يضعفها؛ فالقضية أعقد، ومطروحة في أمكنة عديدة أخرى... وأزمات ذلك العمر لا تنفّر بعاملٍ وحيد، ولا تُعالج بطرائق محصورة بالثقافي والمبادئ النظرية، أو بالقول التنموي وما إليه من رخويات وأفكارٍ لا فقرية لزجة (را: العُسرّيات واليُسّرّيات داخل المتلازمة؛ في: معجم الطب النفسي...).

53 - منحني التعب (Fatigue Curve) هو رسمٌ بياني يشير إلى مدى التعب من جراء

الاستمرار في العمل... يزداد التعب فيهبط الانتاج؛ ويرتفع الانتاج بغياب التعب أو قَلَّتْه. يُستدعى ويُستذكر، هنا: مُنْحَنِي الانجاز، منحني التعلّم؛ الرسم البياني لحدة الانتباه، لحدة المقاومة أو الصمود أمام الإغراء والتجارب.

54 - لا يُجْتَنَى الشَّهْدُ من العلقم؛ مبدئياً، على الأقل.

55 - «التعلّم المدرسي» مصطلح شاع استعماله - على نحوٍ أوضح تعبيراً - تحت مصطلح التحصيل الدراسي. وهكذا فإنَّ منحنى التعلّم يُعبّر عنه بمنحنى التحصيل... ومنحنى الانتاج هو منحنى الانجاز إنَّ كان الكلام (القول) عن الانجاز في المجال المهني والصناعي، الانتاج العلمي أو الإبداع الفني.

55 - كانت كلمات أغنية «مطربة» شعبية فلسفية الروح، وتحرك معتمدة مفاهيم وتَمَحَوَّر حول ماهيات. ومع أنَّ الغنيّة لم تكن تعرف كثيراً، فإنّها كانت متوقّدة بجوريرة مَرَضِيّة، بفرح أو سرور لم يكن سوياً معافى.

56 - لا تركوا المصلية، سجادة الصلاة، على الأرض... لازم نطويها، ونرفعها؛ حتى لا يَدْعَس أحد عليها، وحتى لا يصلي عليها الشيطان. وتفسير الأهل للطفل يفيد أنَّ ذلك يكون حتى لا يترك الأولاد الصغار السجادة مفتوحة على الأرض؛ ويدوسون عليها. لكن نزع اللهوّة عن ذلك قد تَحَقَّقَ (را: علّمة التعبير).

57 - قال المستشرق في السوربون، المدير برنشفيك، إنّه فضّل العمل في قطاع الإسلاميات على كل عملٍ آخر. ومن وصاياه أن لا تخافوا، أنتم العرب، من الانفتاح على اللغة الفارسية؛ فهي كالفرنسية أو اللغات الهندو أوروبية، قادرة على تجميع الألفاظ في لفظة واحدة. وقال إنّه ليس نافعاً التعصّب ضد الطريقة الهندو أوروبية في تكوين الكلمة المجمّعة، واشتقاق الكلام، واستعمال اللاحقات والسابقات. وأكّرر أنّه غير مرّة أشار إلى أنّه غير مهتمّ بالتحليل النفسي، وحتى يعلم النفس كلّهُ. ودافعتُ عن دارس لتطور القانون بحسب التحليل النفسي.

58 - من القولات أنَّ الدين تجربةٌ روحية؛ مثالية. فالتدين هو، بحسب تحليلاتي وخبرتي، تجربةٌ روحية وطوقسية أيضاً؛ تجربة طاعة وإبداع، انصياع للواجب وحبّ الواجب؛ وهي إعادة خلقي لهذا الواجب من حيث هو يغدو منبجساً من الداخل، وبقناعة؛ وليس مفروضاً من الخارج أو إرغامياً للإرادة والحرية عند الانسان المتدين. التدين نافع للمؤمن والجماعة، للمجتمع والفعل السياسي والأخلاق؛ ومحتاج دائم لإعادة إدراك وتأويل وتغيير.

59 - الفقه المستقبلانيّ (الحداثاني، التنويراني) النزعة والمنهج قد ينجح لأنه ضرورة؛ ولأنّه متمتع بل مشعّ بخصائص الشخصية المعاصرة للميادين المعرفية والوجودية والمعارية، وكذلك بخصائص وشروط تحقق مصلحة الكل وقيم المستقبل الواعد.

60 - أدخلت نفسي إلى عالمٍ قليلٍ التواصل مع الزملاء والأقارب والمعارف، كما أني نقلتُ هوائي إلى استكشاف الشخصيات بالنظر الطويل العميق إلى الحركات وردود الفعل غير اللفظية، وإلى الوجه أو لغة الجسد البشري... ذاك ما حمل على تأكيد أنّ الانسان أعقد مما كنتُ أظنّ، أو أضعف. فالانسان عطوب وخطّاء، مرتعبٌ وجسورٌ غير مرتعب، عملاقٌ وقزم، نبيلٌ وخسيس.

61 - مقالة أ. زين الدين النقديّة، عن كتاب «القول الفلسفي وحالات...»، في السفير (13 - 6 - 2008)، قد توقيف عند نقاطٍ أو تعليقاتٍ ملتبسة. إنّه لاحظ، أو قال:
١ - المرجعية ففسانيّة وفلسفية.

٢ - تلك الاسكوبية (الأسرودة) قولاتٌ حركيّة وفكرية. إنّا علائقية وجدلية بين الأنا والحقل والآخر أي داخل الذات في تواصليتها مع الأنت وضمن النحن وفي الحياة والطبيعة.
٣ - سيرة أكاديمية لم تهتم بالغريب والشاذ والمفاجيء؛ أي أنّ الكتاب لم يجر على عادة كتابي سيرتهم الذاتية.

٤ - هناك تعقّب ومن ثمّ تشخيص ما هو عند زملاء جامعيين «عقد نفسية وهوامات وخوافات ورصّات».

٥ - «إفراط في الاشتقاقات ونحت المصطلحات والمفردات».

٦ - الحركة فكرية تتنقل من الذات إلى المحيط ومن المحيط إلى الذات، ومن الأنا إلى الآخر ومن الآخر إلى الأنا؛ وهي «حركة جدلية تؤالف بين المختلف والمتباين، وتجعل من السيرة الشخصية سيرةً جماعية ومن الذاكرة الفردية والأنوية ذاكرةً نحناوية».

٧ - يتحلّى «الكتاب» بسميّ المثقف الوطني، والقومي، والمساكوني.

٨ - ينشغل بالأيديولوجي والحضاري، بالعلائقي، بالفلسفي واقتصاد المعرفة، بخصائص المعاصرة والحداثانية المستقبلانية... فالكتاب إنشغالٌ بالفلسفي والنفسانيات الفلسفية، بالعقل والحالات العقلية أي بالنفس والحالات النفسية.

٩ - الجانب الشخصي والوجداني معروض على أنّه عيّنة، أو حالاتٌ عيادية يُخضعها لمشرحة

العلاج النفسي. وهذا الجانب الحميمي يتقدّم فيه البعد المأزميّ الصراعيّ الذي يستهوي عادة قراء السّير الشخصية. فالردية هنا تبدو خجولة ومتواضعة إزاء المنحنى التحليلي الفكريّ الذي يهيمن على فكر الكاتب وأسلوبه وموضوعاته.

١٠ - الأفكار التأسيسية كثيرة ومتنوعة؛ وهي طرّحيةٌ مختلفة، وخُرة غير محكومة بمسقي أو انحيازات جاهزة. فهي أفكار تتحرك وتداخل مكوّنة صورة عن «ذاكرة جامعية أكاديمية» وتعبيرة عن عقل، عن فلسفة، عن رؤية شمولانية وواقعية، عقلانية ومسكونية.

١١ - ذلك الكتاب استيعابٌ وانشغال: إنشغال بالحياة والعقل والانسان؛ واستيعابٌ للخصائي والانهزامي، للمساوي والمقلق...

١٢ - النظرة المسترية من الغرب هي، في الواقع، نظرة نقدانية أو حضارية فلسفية، ومن ثم استيعابية وتخطوية. فالكاتب توليفةٌ هي إعادة نظرٍ وتدقيق، إعادة ضبط أو تسمية أو تعضية. وفي مهتي واختصاصي، أو في تحليلاتي وخبرتي، إنّ النظرة إلى الغرب ليست خطية ميكانيكية؛ وليست تبقى عند القشرة أو فوق سطح الفكر. إنّها موقف.

13 - الغزالي، كنموذج من الحالات المرضية العديدة التي تحضر في الكتاب، كان مصاباً بمرض عصابي. بل أحياناً كثيرة يبدو أنّه ذهاني؛ وليس مجرد فريسة إضطراباتٍ في المزاج والطبع (را: ديستيميا).

١٤ - وإذا كان الغزالي مريضاً نفسياً فقد كثرت شكوكه المرضية. لم يكن الشكّ عنده طريقاً إلى الخلاص، إلى النجاة؛ لم يكن شكّه مرتبطاً بالنظر الحرّ، والبحث عن الحقيقة، وبطريقة مفكّنة أو منهج في التفكير.

١٥ - يُستطاع «إلتقاط» نظرية في المجتمع والاقتصاد، وفي السياسة والعدالة الاجتماعية السياسية عند المؤلّف... وهنا نقرأ نظرية المؤلّف في «اللّعمة» والحرية والمساواة. لا نجد عند أروكون أو الجابري، وعند حنفي وعبد الرحمن بدوي ما تهتم به المدرسة العربية الراهنة من خطاب أكاديمي متماسك في الفقر والظلم أو الجوع والتنمية؛ ومن ثم في التنمويات العلمانية والحرّة والسّالة.

١٦ - قراءة المؤلّف للفلسفة العربية الإسلامية، ثم للفلسفة الغربية، مختلفة ومخالفة عن قراءة أروكون والجابري أو حنفي وبدوي.

62 - المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة وعلم النفس، في العلوم الانسانية بعامّة، تعدّ كانط

مؤسس الفلسفة الحديثة... وتعدّ نفسها منعطفًا نقدياً في نهج الفلسفة الخالد المتعاذي مع العالمين الإسلامي والمسيحي، وبانفتاح خاصّ على العالم الهندي، أو العقل الهندوسي وما يستدعي من عقول شرقية أخرى.

63 - تعدّد الزوجات، من حيث جانبٍ فيها، كان ظاهرةً نفسية اجتماعية لا ريب في أنّها كانت في خدمة الرّجل المحظوظ مادياً واجتماعياً... ويتبلّسّم، أو يتنفّع من ذلك الأمر الشاق، غير السعيد، أي الحزير المتعب، القلق أمام المرض والشيخوخة والألم؛ وحتى الخائف من العجز والموت وظلام المصير. وهنا، إنّ لمن الخدمات المتخيّلة، المظنونة أو المتوهّمة، خدمة أو منفعة تؤذيها الأحلام اليقظوية. وإذن، من وظائف ذلك التعدّد، وتأمّاماً كحال وظائف المال والولد، حمايةً وتحصيناً الخائف من الشيخوخة والمرض، من الألم والموت. هنا التغطية والهروب، التعويض والتنكر للواقع؛ وهناك أيضاً ألياتّ دفاعية أو ردود فعلٍ أخرى يوقرها للصابر تعدّد الزوجات.

65 - تلحظ مقلقة التغيّرات التي تطرأ على الحياة الجنسية المذكّرة، الذكورية. لعلّ الرغبة بزوجة جديدة نشاط مقصوده تغطية العجز أو القصور، والتدهور أو التخلخل. وقد تتصاحب، مع أواليه التغطية، ألياتّ دفاعية أخرى فعالة وغير مباشرة هدفها حثائي وتقليص توتر وقلق. ذلك الهرب إلى زوجة ثانية، عند المقتدر مادياً واجتماعياً، غالباً ما يحصل بعد الخمسين؛ أي بعد التقهقر، بعد ازدياد ضغوط الخوف من الموت والرغبة بالبقاء السعيد والصّفائي. يصعب تقديم خطاب يكون، في هذه الشأنية، مقبولاً في الدار العالمية؛ أي عند الإنسان وفي الأنوثة والجنس، وعند المرأة والمدافعين عن حقوقها وقيمتها.

66 - قول الجاحظ في العامة جدير بالاهتمام. يُحلّل الجاحظ موضوعه بعقلٍ وتأملٍ مستنداً إلى خبرة شخصية، وإلى التاريخ، وتأملٍ الواقع وتحليله. الباحث المعاصر، في تلك الموضوعة، مؤهلّ ومدعوّ: مؤهلّ، لأن يكون مسلّحاً بالمنهج القائمة النافذة في علوم المجتمع؛ ومدعوّ، لأن يتخصص أو يُكرّس موضوع الدراسة على شكل علم، أو مبحثٍ مستقل، أو ميدانٍ نظر، أو أيديولوجيا بل نظرية اجتماعية سياسية. والأهمّ هو، بعد أن تعمّق خطابنا المعاصر، هو أنّ كلمة الشعب هي التي أزاحت كلمة عامة وعوام، ودعاهم، ورعاع، وما إلى ذلك؛ أضف إلى ذلك أننا قد أمسينا نصّر على أنّ الشعب سيّد نفسه، والمشرّع لذاته، والمسؤول، والمشارك في اتخاذ القرار السياسي.

67 - قواما البنية الدينية في الإسلام هما: فعلُ العقل (يعقلون)؛ وفعلُ المحبة... الدالُّ على الفعل، في عبقرية اللغة العربية، أسبق من الاسم؛ وأقدر على التعبير؛ وقابلٌ لأن يُوظَّف ويُعمل عمل الاسم. هم يعقلون، ومفهوم [أفهوم] العقل، صيغتان تعبّران عن معنى واحد. يصلح ذلك أيضاً، بالطبع، على صعيد فعل الحبّ أو مفهوم المحبة، أي على المحبة من حيث هي اسمٌ مجرّد.

68 - هل هو اختلاطي اضطرابي، «عقدة نفسية» أو هوسٌ أو حالةٌ قهرية، التعلّق اللاسوي بالمخدة، بشبابٍ ما، بغرفةٍ في البيت أو بزاوية من غرفة، ببيتٍ عتيقٍ، بقتيةٍ أو شيءٍ ما، بمكانٍ ما أو بزمانٍ ما. هنا حالة؛ ومن التبسيط ونقص الدقة اتهامنا بأننا نهتم بحالاتٍ غير ضاغطة، غير شائعة أو غير «مهمّة».

69 - إعادة ضبط الذات، إعادة ضبط العمل المنتج بعد نقده ونقد نقده، عمليةٌ لا تتوقف عند واضح النص. فصاحبُ العمل، ذو الإنتاج المكتوب، يبقى مُرغماً على التدقيق وإعادة التدقيق، على التحسين والتعديل أي على التطوير والتشهير والإصلاح؛ وهذا كله على الرّغم من أنّ العمل يكون قد نُشر، وانتشر. وحتى عنوان الكتاب، كشاهد، يبقى مثيراً للتوتر والإفلاق، للتساؤل عن عوامل نسيانٍ هنا، أو إهمالٍ وإغفالٍ هناك، أو إثباتٍ وتسطيعٍ هنالك. إنّ إرادة الضبط والتقدّم قهرية؛ هي ضغطٌ، وتوترٌ أو حالةٌ لا واعية حيناً، وحاجةٌ للتطهّر واستعادة الاستقرار النفسي أحياناً كثيرة. والتغيير هنا حاجة؛ وليس التغييرانية.

70 - آفةٌ مقنعةٌ تنهش حريتنا، وسلامتنا النفسية الاجتماعية: هوسُ الشراء، هوس الاقتناء، هوس الاستهلاك، هوس الثراء وطلبِ المختلف والمتعة.

71 - الانسان المعاصر مشبّق. فهناك الشخصية الجنسية المفرطة (oversexed)، وهنالك الشخصية أو العمرُ أو الحالة القاصرة أو الخفيفة الجنسية. وما الجنسي النفسي الحضاري، إلّا الحياة والتطور والرّضائية.

72 - بدأت تجو غيومٌ خريفية اللون؛ وتُعذّي التأثير النفسي السلبي، والدلالة الزمانية الكثبية. تُحدِث اكتئاباً موسمياً، واكتئاب الغروب، مخاوفُ الانسان الكهوفي العاجز تجاه الليل... غيومٌ قائمة؛ لكننا نستطيع اعتبارها قديدية، انتقالية... وقد نستطيع تدبرها بكلاماتٍ إيجابية تُبهج، وتبليسم الصابر، وتعتمد الطرائق الطبيعية العامة في العلاج النفسي واستيعاب القلق والمواجس والاكنتاب.

73 - نجحنا، وانتفعنا وارتقينا فكرياً وحضارياً، إذ نقول إنه لا يُطالب العقل العربي المتحرّر، الحرّ والمسؤول والواقق بقدراته، بمنع وإلغاء لعن المستشرق والمستعمر، المتآمر والمتواطىء كما المستسلم أو فقير الخطاب والعقل واحترام الذات... إنّها المطالبةُ الفاعلة النافعة تكون بالذهاب إلى حيث تُغنى وتُجفّف الأسباب المولّدة، الظروفُ المهيّئة كما المهيّأة، البيئةُ الصالحة والتربية المؤهّلة للينابيع التي تروي بقاءة النواتب الشريرة، والمزروعات الوعرة، والأشواك المفترسة.

74 - هذه الجمعة من الأيام، آب 2008، حزينّة على رحيل محمود درويش! ترهّمت على عبد الكريم عاصي، من بلدة أنصار (جبل عامل، جنوب لبنان)؛ فهو أوّل من عرّفني، في الستينيات، على رسالة ذلك «البطل». كما عرّفني، في الستينيات، على شعر ذلك «البطل». لقد أسمعني المرحوم عبد الكريم عاصي، غيباً وبإلقاءٍ مأساوي، قصيدة «سجّل أنا عربي...»؛ وقصائد أخرى كان كثيرون من الشباب الملتزمين يردّدونها. ولكم كان مارسيل خليفة يحرّك العواطف والمواقف الاقترامية في أغنيات وموسيقىات وطنية.

75 - اللوكانية العربية المعاصرة، ثم الراهنة، وعلى غرار الديكارتية العربية المعاصرة، أو الفلسفة المادية التاريخية داخل الثقافة العربية، تسميّة بل تذكيرةٌ بالنظرية العربية المَدنيّة في الفلسفة والإنسان والحرية مستحقة أن تُدرس؛ وتُحلّل مفاعيلها وعقاييلها... لا بدّ، أولاً، من تدقيقٍ منفتح وحيّ في التسمية: فهل هو شديد، أو نافع، الابتداء من لوك أو هوبز، من الحكم المدني أو من الحكم المطلق (المطلقانية السياسية)؟ هل هو سوّي إدخال فكر إنكليزي (غربي، أوروبي، استعماري...) أو التأسّس عليه؟ أليست المقولات التاريخية هنا عالميّة وكونيّة؟

76 - في كل ما تمّ يكون أحدهم - المبتهج دائماً - حاضراً، بل مترسّاً متصدراً. ويكون شديد الرضى عن أفعاله، وتعليقاته؛ وبخاصّةٍ عن الظنّ بأنّ لا أحد يقوم مقامه. لماذا، في المآثم، يكون ذلك الصابر السبعيني، إنساناً إيجابياً، فعلاً ونشيطاً، كثير الحركة والجلبة؟ إنه الخوف من الموت؛ هناك - في المعتم والقيعان واللامفكّر فيه - تتحرك الرغبة في نسيان الموت ورفضه، الانتصار عليه وإبعاده عن الذات والخيال.

77 - مدهشٌ حضورُ الضباب، في هذا اليوم بل ومنذ يومين؛ لكنّ الشمس تحتج على هذا الوضع الذي يلغينا. يُشوّق احتجابُ الشمس إلى الدفء؛ وحتى إلى الدفء النفسي والحنين العدني (الجمعة، 22 آب/ أغسطس، 2008؛ 21 شعبان، 1429).

78 - لكم هو عاملُ ضيقٍ وانكراهِ، مُثِيرُ شِدَّةٍ نفسيةٍ وانكدارٍ أو هُتْمَةٍ، انحناءُ أيلول إلى الخريفِي، وإِمْحاءُهُ بمضادات الربيع والاخضرار، بمناقضات الابتهاج والانبجاسِ للفرح والانفتاح.

79 - في المدرسة العربية الراحنة زميلٌ فاضلٌ وخلوقٌ؛ لكنّه لا يستطيع أن يستشهد بأي من زملائه. وفي كل كتبه، لم يوردْ، ولا أراد أن يورد، اسمَ زميلٍ له. هذا، على الرغم من أنّه يُعَبُّ من كتب أصدقائه عبّاً. وعند أي عتابٍ له، يراوغُ؛ وهذا، علماً بأنّه لطيفٌ وخلوقٌ... ولم أَرُ أقدر منه، هو نفسه، على نقد تلك الحالة غير اللائقة؛ والتي هي قهرية. ولربّما تكون هذه الحالة المرضية الانفعالية متغاذيةً مع «عُصاب البخيل» أو عُقْدَه.

80 - العقل الاستراتيجي العربي، حاضراً ومستقبلاً، يتأسس على التاريخ كما بيني أربضاً، أو يطرح جغرافيةً تكون مسرحاً آمناً واحتواءً... المجال الاستراتيجي تكوّنهُ أجنحةُ الذات العربية: الجناح العربي الفارسي، الجناح العربي العثماني، الجناح العربي الهندي... ولا يُغفل الجناحُ العربي الأوروبي نفسه البادئ الساطع عبر الخطاب اليوناني العربي اللاتيني، ثم المستمر من خلال محاكم التفتيش ومن بعد ذلك إبان الاستعمار وتجديد ألوان الاستعمار أو ما إلى ذلك.

81 - يدعو للتفكير، وللدهشة أيضاً، المقارنة في الأرياف بين «الأعور الدّجال» وأميركا الجامعة. وهنا تُستدعى الآيةُ الكريمة التي ترد فيها كلمةٌ عن دابة الأرض؛ وبعد ذلك تحضرُ أميركا، وبعضُ أوروبا الظالمة المظلومة.

82 - تجتذب وتستجلب إليها، وتغرينا بنفسها، متلازمةُ التراحمة مع التعاقدية، كما مجتمع التكافلية أو العضوية مع مجتمع التبادلية والحسابية والميكانيكية.

83 - الإنسان إنسانٌ بانبساطه وليس بمهاديته؛ بل هو إنسانٌ بأنستته ماديته، وبرَوْحَةِ البيولوجي فيه وبه ومن أجله.

84 - يوضّح ويضيء اعتماذُ الرواية العائلية لتفسير الوعي والأخلاق والتاريخ كما القانون والحضارة والدين... لكنّ هذا الاعتماذ للمثلث العائلي (أبٌ وأمٌ وابنٌ ناقصٌ، أو مقصودٌ محصورٌ؛ إنّه متخيّلٌ أو مفترَضٌ... ويكون مقصوده الاسراعُ في التبليغ والتعبير، وتسهيل الفكرة أو تبسيطُ التحليل.

85 - مفسّر الأحلام، في الإناسة كما في الثقافة المدوّنة، بطلٌ ثقافي؛ هنا مِقدَدٌ ثقافي. وهو «بطلٌ» منّي أو، على الأقل، يستحقّ أن يحظى بموقعٍ ودورٍ أو بمكانةٍ ومكانٍ، داخل التجربة العربية

في الفكر والمعرفة والعقل، في العلم والتحليل وطرائق النظر والمقارنة. إلى جانب «المفسّر الديني» يستطيع «المفسّر الحلمي» القول إنّه نجح؛ وقدّم خبرةً ومنفعةً للإنسان القلق الخائف، وللمتسائل عن المعنى المتضمّن، عن الرمز والاستعارة، عن سبب ومقصود اللغة الحلمية.

86 - أعدت «مقاربة» عدة لوحاتٍ أبدعها دالي؛ وكانت عندي تُسجّ رائعة عن بعض لوحات بيكاسو. وفيما كان همّي الأول شعورَ ارتياحٍ وإكبار؛ كان همّي الآخر، وغير المُرضى عنه، تشخيصاتٍ وتحليل السلوكات «الغريبة» المخصوصة، والصحة العقلية، لكلّ منها... وعادت للحضور تشخيصاتي النفسية العقلية للمزاج والتصرف والغربة العقلية عند لاكان (Lacan)؛ ذلك الذي أغرقت أدروجنه، اللاكانية، عدة أسواقٍ ثقافية وإعلامية؛ والذي أعطانا تعاونُهُ مع صفوان نظرية اللاكانية الصفوانية.

87 - كنّا ندرس الشخصية الاستشرافية، كما التجربة أو «الحالة» الاستعرافية أو ما شابه وشاكل والصهيونية بخاصة، ضمن قطاع الجارحات والمثبطات... وكنّا ندرك ذلك الموقع ممسوكاً ضمن مواقع داخلية: كميدان المهدّدات والمعوّقات؛ ثم ميدان النكسات والانهمات؛ ثم المخاطر والمخاوف... بذلك كانت تسهل مقارنة تلك التجربات أو القطاعات السلبية على نحوٍ كلي؛ ومن حيث رزائنها أو طباقاتها.

المعينة الرابعة

الجلسة الثانية

1 - سألتني قبل أن تجلس مُقابلتي بفتور: ولماذا اهتمامك يبدو مفترطاً بالدور الذي تعطيه للعلاقات الودادية التعاطفية، الدافئة والانتلافية، بين المستشار النفسي والمستشار؛ وفيما بين الزملاء أو المُستَين، الأزواج كما الإخوة؛ بل وداخل المجتمع، والفكر نفسه، أو الشخصية وقواها، طبقاتها ورزيماتها أو قطاعاتها وأجهزتها وحالاتها... إنَّ اهتمامك هذا نفسي؛ ولكنك تُغفل البيولوجي في التكيف واستعادة التكيف، في اختلال التوازن النفسي ومساعي استعادته. وأجبْتُ السعيدة المُسعدة. وهل يحقُّ لي، أو لك، إغفال الحب بين الناس بها هوروحية وعلائقية، قيمة أو قوام؟ إنَّ مفاعيل الحب ليست نفسية، بل هي نفسية بيولوجية معاً؛ وهو ميمة أي فكرة وجيئة معاً. الحب فيروس؛ يقول أهل التطور.

2 - أنا أعُدُّ الحياة الجنسية السوية أساسية في حياة المتزوجين؛ وضرورية بعد الخمسينيات؛ وفي حالات التمازق العائلي أو حيث يلوح من بعيد الطلاق إنَّ بها هو حل جذرائي أم في إحدى صوره المتباينة حدةً وشدةً ودرجة.

قالت المستشارة القريبة من «اكتئاب زواجي» [= عائلي]: اين الطريق؟ ما هو الممكن تحقيقه من أجل استعادة تكيف عائلي متواضع؟ إنَّ مصلحة الجميع في استمرار الوضع العائلي؛ لا في هدمه وتفكيك أواصره! ونظرت بحسرة؛ كانت خائفة، قلقة، تعيسة؛ وتنتظر.

3 - التأثير الشفهي الاشعاعي، للسيدة الأكاديمية الناجحة، يُلحَظ كظاهرة فعّالة على نحو مباشر؛ وكذلك باختار وبغير وعي... أي بالافتقار وإعمال العقل والمنطق والتشديد زيادةً على التأثير والتقليد عن طريق المعاناة والمعيشية، التعاطف والمحبة والافتداء والتهاهي. إنَّ زميلةً، أحببتُ فيها الكثير والمتنوع، أحبها آخرون لذلك الشأن نفسه؛ ولأسبابٍ أخرى.

4 - استولت سيدة دميثة على انتباهي، طيلة أكثر من ثلاثين عاماً؛ وعلى الساحة التي يلعب فيها كثيرون بمن يوصفون بالمهارة والنجاح. لم أكن أريد أن تغيب شمسها عن إنارة قلوب الجميع؛ وبخاصة من يُقدِّرون لها حنانها هنا، أو اهتمامها بهم هناك. عميقة التأثير في الصدور، وفي أسرار حياة المؤمن بها، سيّدة لا أعرف كيف أعبر عن احترامي لتلك الشخصية التي تنقل، كما

ينقل الفنّ، إلى الخلود وإلى حياةٍ روحيةٍ يُعرفها الصادقون الصوفيون بأنها حياة الحبّ الالهيّاني. 5 - لا مكان للحبّ في حياة شخصٍ مهنته واختصاصه العمل في الخدمة النفسية، والنفسية الجنسية، والعلاج النفسي - البدني، والتدريس الجامعي... لا أتذكر، وكذلك فأنا لا أشعر أنّي تعمّدتُ أن أضع يدي على كتف زميلةٍ كنتُ أسعى، برفقتها وبعد تكليفٍ من مُعَيّنٍ، إلى دعوة رجلٍ أكاديمي لإلقاء محاضرات، وللتعاون بين جامعيين.

استمرّ احترامي طويلاً، حيالها. وإنّ لم يصدّق الذهابُ هنا إلى الظنّ بتطور اللطف والمودة إلى المحبة الصوفية، فإنّه يصدق الآن، وبعد مُضيّ سنين عجفاء وأخرى سميّة بيننا، تأكيدُ أنّي أقرّ لكلِّ عُمرٍ بحقه في أن يُحبّ. الإنسان الذي يحبّ أجدر من أن يقع في فجواتٍ قد تُدان، وفي سلوكٍ ذي ثقب. في السنوات الدراسية الجامعية الأولى كتبتُ مقالةً نشرتها في غير مجلة، وألقيتها من دار الاذاعة اللبنانية، في أوائل الستينيات؛ كانت تحمل عنواناً شديداً التعبير هو: سيكولوجيا الحب عند التلاميذ (المراهقين، البالغين) والراشدين. لكنّ، واليوم، يحقّ لي أن أضيف، إلى أولئك، الإنسانَ في عمره الشيخوخي؛ وبحيث يغدو العنوان: وظيفة ومردودية الحبّ في الحياة الكهلية وفيما بعد التقاعد.

6 - قلّصتُ توتراً سببه حالة نفسية علائقية كانت قد «هتّت وغمّت» سيّدةً دمنة: لقد شكّت من وسواسٍ قهري استحوذ على الشخصية، وأغلقها على شعورٍ بالإهانة ولّده فيها محاولةً زوجها الجذبة ترك البيت العائلي، والطلاق، ثم الزواج من امرأةٍ أعلن أنّه يحبّها. وبعد سنواتٍ، غدوتُ واحداً من عدة أشخاصٍ شكّلوا لتلك المرأة الكريمة سنداً نفسياً، واحتراماً أو محبّاتٍ دافقةً ساعدتها على التوكيدة الذاتية والاعتدال أو الرّضائية.

7 - أخذتُ بتلايب الناشر، أي أظهرتُ غضباً عارماً عتيفاً في وجهه؛ فقد كذب، وأبدى وقاحةً؛ وأظهر نفوراً من المعاتبة، ومن الاهتمام بتنفيذ تعهّد أو وعيد، أي الشرط كما العقد. وهناك كانت سيّدة، زميلة غير سعيدة في زواجها... وذات يوم، قالت: كنتُ تُظهر عفاً وأنت الوديع؛ وأنا أظهر لطفاً وأنا عتيفةٌ جدّاً في الداخل. وهكذا فنحن نتكامل. لماذا لا نتزوّج؟ لكنّي متزوّج! طلق. وسأكون بانتظارك عند باب الكنيسة، في أعلى الشارع. وتلك لم تكن المرة الوحيدة التي استمعتُ فيها إلى مثل ذلك القول من امرأةٍ داخل زواجٍ غير موفقٍ، وقادمةٍ لطلب استشارة.

8 - عالم الغيب، الغيبيات، مصطلح يتوسّع معناه ومقامه مع تمّدّد العلم الثائر في إرادته الساعية أبداً إلى توسيع السيطرة على الطبيعة؛ وعلى مشكلات المجتمع والنحناوية كما الفكر

والشخصية. بازدياد سلطة العلم - كما التكنولوجيا والإعلاماء - تزداد المساحة التي تخضع لقوانينه والتي تُصَيِّق أو تُحَاصِر وتُحَارِب المساحة العائنة إلى ما هو غائب أو مفقود، غامض وغير معروف، مجهول أو غيْبُوْءٌ إنَّ على الصعيد الديني أُمُّ على الصعيد الدهري وحيث المجتمع والحياة المعيشة، والواضح وغير البادي، والخاصُّ للتطور والتحليل.

9 - يعوِّض الكاتب، وبخاصة في بلدان فقيرة الخطاب، عن اللاإكثارات بمتوجهه وضمن اختصاصه وخبراته، قائلًا: سوف تفهمني الأجيال القادمة. هنا عُصَابُ المروكية عند الكاتب؛ وذاك قلُّ وتوتر سببه مشاعر بأنَّه مهمل ومهجور، منسي... وهنا حسرة امتعاضية! 10 - لا تُغْفَلُ «فلسفة اللقمة السائغة، أي الفاضلة للذيذة، الحقوق المهدورة لكل فقير؛ ولكل قطاع داخل كل فقير. لقد ترسخت مقولة، لا يهتأ هنا والآن الكلام عن صدقها أو عن كذبها، مؤذاها أنَّ الكاتب الفقير يسعى إلى حلِّ مشكلاته الاقتصادية، أوجاعه ومخاوفه، بأنَّ يتخيَّل مستقبلًا مهدياً يُشبع حاجاته إلى الغذاء والدواء والاحتفاء، أو دولة تأتي لتحقيق ما يتمنى الجائع والمريض، أو المهدَّد والمنجرح والمبْطُط.

11 - كيف يُعَدِّ نفرٌ من الزملاء بحثاً في عالم فيلسوف أوفي بضاعة متبيح ما في الانسانيات؟ تُلتَقَطُ فوراً أشياءٌ مسبقة ذات مراحل معروفة معلنة وغير معلنة: بدايةً، تُبَسِّطُ فكرةً، أو فُكْرَاتٌ تبجيلية. فتعرض مكانته بتقريظ دفاعي؛ ويُعلَى تأثيره؛ وتوصف «تجديداته»، وتميَّزه، وتبديده لسابقه، كما تغلُّبه على نظرائه، وانتصاره على عقبات معرفية في حقله... وفي الخطوة الثانية، بعد تلك الأعمومات «التَّفْخِية»، يكون الاهتمام مسلَّطاً على بسط وتبسيط مقولاته الأشهر مع تركيز مُفضَّل وكبير على المقولة الأكبر، على المفهوم، أو المفاهيم، الأوسع. ثم، في مرحلة ثالثة، يقارَن ما قاله «البطل» بما قاله سابقوه الكبار، ولا سيما في المقولات الأخرى: كالوحي، التقوية، الآخر، الإدراك المباشر، الظاهرة، الحرية، الميتافيزيقا... ذاك ما يكتبه التلميذانيون في «تحليلهم» وتوصيفاتهم لتجنيح كبار... ففي عالم الفلسفة، ذاك ما يُفعل بـ: كائط، نيتشيه، هيدغر، بعض الفرنسيين (ميرلو-بوتني، ج.ب. سارتر، فوكو، ريكور، ديلوز)... وفي علم النفس: بياجيه...

12 - هل يمكن أن نلتقط لغةً، أو كلاماً، يكون، فعلاً وحقاً، «على قدِّ المعنى، أو الفكر، أو المراد إفصاحه (إرساله، إبلاغه، تفهيمه)؟ لا يُصدَّق، أو لا ينجح، منطق التطابق؛ وكذلك لا يصلح أو يُفْلَح منطق القطع البتار والفصل الحاسم النهائي. لا يتهاهى الفكر مع اللغة، أو لا تذوب باندماجٍ كاملٍ مطلقٍ العلانقية المعقَّدة بين الفهم والتفهم، الإرسال والتلقي، التعبير

والانقطاع، المُقال أو المعبر عنه وما كنّا نريد أن نقوله، ونُفصح أو نعبّر عنه، أو ننطق به. ومن مثل هذه الثانية الخاسرة أو المبتسرة وغير الكافية نذكر: الأنا والأنت، الذات والآخر، الثقافة والحضارة، الأصالة والإبداع، الخير والشر، الفقير والمحظوظ، السوي وغير السوي... (را: قطاع الأخرىجات كما الثانيات الماثوية).

13 - تشظى الإنسانية إلى عدة ميادين؛ يهتأ على الأكثر، ميدان الإنسانية الفلسفية، ثم السيكلولوجية، والاجتماعية، والحضارية كما الثقافية. أما الإنسانية الطبيعية فقل، هنا، الاهتمام بها، بعلاقتها مع علم آثار ما قبل التاريخ: فدراسة الجسد، أو موضوعات الإنسانية البيولوجية، الإنسانية الفيزيولوجية، هي الميدان الذي «يجهل الثقافي» (كوفيليه، المبسط في علم الاجتماع، مج 2، ص 679)؛ وبذا فنحن في ميدان متّقي على عالميته وكونيته، وديمومته كما صراميته.

14 - الفن للفن أم للمصلحة؟ الأهم، في بداية مقارعة هذه الثانية، هو القول إنّ المنتج، بحسب نظرية المدرسة العربية، يكون حرّاً، ومسؤولاً، في كلّ عمل من نشاطاته الفنية. فهو ذات، وفاعل، وسيّد نفسه واختياراته. والأهم، بعد ذلك، هو أيضاً أن يُنتج شيئاً جديراً بأن يوصف بالفنية، وبأنه حقّق في عمله معايير الجلال.

15 - نريد التعقّب والتنقيب، الكشف والحفر، القطاعي والطّبقي أي المواقع والريجات «المتحايّة»، في: الشخصية واللاعقل، الأنا مع الأنت وضمن التّحنّ، الفنّ والعقل والحقيقة، الفعل والقول والسلوك، التفسير والفهم والتأويل، الجنون والهذيان والعصابي، اللاسويّ والمهمش أو المطرود اللامحظوظ.

16 - الفنون ترفع المعنويات، وتُعزّز الحيل العام، والطاقة المزاجية. الفن مُطهر، ومعالج للاكتئاب؛ مهذّب، ومسكّن؛ إنّ في النفسية الاجتماعية للبشري، أمّ في تصوّر الحياة والعمر والزمان. لكنّ الفنّ يفتح على الخلود؛ إنّه خالد؛ هو الزمان.

17 - «إدفع بالتّي هي أحسن»! ما زلتُ أرى نفسي مضطراً، حين المكثّ المفكّر بالماجريات اليومية، لتكرار حاجة المجتمع لمبدأ اعتدائ التسامحية والصفحية، ومن ثم الردود الإيجابية، وردّات الفعل «الخلوقة» المرنة، والتواصلية التعاطفية المتقبّلة.

التواصل هو التعاملية المؤسسة الموقّدة بالمبادئ والفضيلة، بالهدوء والألطف أو الأحسن والأرق، باللاعنف واللاتعصّب، بالتراحم والتعاطف والتحابّب. ... لا تكبر المشكل! هدى روعك! لا تُعقّد الأمور الطفيفة، البخسة!

18 - المنطق الأثلوثي، وتاماً كما المنطق الاثنيني وبخاصة الأربعي، نمطٌ أرخي؛ أي أخذٌ للفكر والتحليل والنظر عالمي المدى والرؤية، أو الإدراك والمقصد. والمنطق الأحادي يُمثل داخل العقل الاستبدادي والفهم المتفرد؛ ويتمثل، على سبيل الشاهد، بالحاكم الأحَد، الجبار، الطاغية، الظالم... والأهم، وبناءً على هذا الحال، فإن إقامة نظرية فلسفية أو إيبانية على المنطق الأثلوثي، عند هيجل أو ماركس أو فرويد، وما قيس على ذلك أو مثله، إقامةٌ غير موضوعية أو تأسيسٌ غير منيع للمفاتيح والصوى، وللمفاهيم والحقل. والذين يلهوتون ذلك المنطق، مهما قلّت أو كثرت وتغذّرت أقطابه، هم مُرمزون؛ إنهم موقّدون بالجهاز الناجز، بالبنية المسبقة الكاملة الأبدية والقريبة من تحويل العقل إلى خرافة أو أدب، إلى متخيلٍ مرغوب، أو منطقٍ أهوائي، إلى رمز، إلى أيقونة، إلى أقنوم.

19 - الفناء والبقاء، بالمعنى الصوفي، مصطلح واحد مؤلّف من مفهوميّين هما معاً، متساكانان، وموجودان بتناضح وتواضع. والملفّت أنّ معنى الفناء، أو البقاء، يختلف عن معناه عند الفقيه والمفسر الديني والمتدبّن واللاهوتي. والملفّت، بعد أيضاً وأكثر، أنّ الفلاسفة، الفارابي على سبيل المثال، أعطوا معنى متميّزاً "مدنياً" لبقاء النفوس؛ ولفنائها. وهنا تُستحصّر "علمانية" المعنى المخصوص، عند الفلاسفة، لأهل المدينة الفاضلة، وأهل المدينة الشريرة أو الفاسدة، لمدينة الخسة والشقوة.

20 - مأزقة الفلسفة، أو أزمتها ومخاضها قبل الانزياح إلى مفاهيم جديدة، غدت هي الفلسفة المنفتحة والحية، الضّرامية والمتناقضة.

21 - لو قرأ كمال الصليبي ما قدّمته تحليلات المدرسة العربية للتصوف، وهو مستمدّ من صوفة، ولصوفة ولسيدتنا هاجر، الأم المقدّسة والقائمة بين الأب إبراهيم والابن إسماعيل، لكان أوسع فهماً وغنى في تحليلاته المعنوية: «التوراة جاءت من جزيرة العرب»؛ ولعلّ تصوراتهِ وفُهوماته عن المسيحية نفسها كانت ستأتي تغييرية. ما زالت معيّة جدّ الروابط «الجاهلية» بين مكة والقدس، أو بين إبراهيم في مكة وحيث هاجر وإسماعيل وبنو صوفة وإبراهيم في فلسطين وحيث أنبياء ابنه إسحاق، ثم المسيح في ترّخلاته ومائلته ما بينه وبين صوفة المشيّع أو الفدي والأضحية المسيّية.

22 - الإدمان كان وصمة؛ وغداً مع تقدم خطاب الصحة النفسية الاجتماعية راعية، واعتناء بالصابر... لكانّ التكافل والتراحم، أو العلائقية مع الصابر (خائفاً كان أو جاعاً، شاذاً أو

مختلفاً عن الأثري، مريضاً أو مهذّداً ومثبطاً، غدت هي بدورها علانوية قوامها وتُسغها التعاون والحوار، الإقراء بالاختلاف والمساواة وبحق كل مواطن داخل دولة الرعاية بمؤسساتها الحرّة والعادلة والتكافلية.

23 - يُبجّج النفس ويهتتها، عندي، أن ترى على شاشة الحاسوب والعنوان البريدي مصطلحات خلقها الإلصاق بين كلمتين أو مفهومين: عربنسلاي أو عربيسلاي، إلخ. لكأننا نتجاوز، والحال هذا، آرائه ابن فارس وأضرابه.

24 - لا يُدرَك شيء، إنساناً ما أو فكرة أو ظاهرة، إلّا مرتبطاً بآخر؛ بشيء آخر: يكونان معاً؛ وضمن كلٍّ. معاً نكون؛ وإلّا فنحن لا نكون. الكائن كائنٌ هو نفسه يكون موجوداً مع كائنٍ آخر، مع الغير وضمن الآخرين جميعاً ومعاً. معي، معاوية، يكون الواحد من البشر: نحنواً وأناويتاً؛ جماعياً وفردانياً.

25 - نجح كثيراً الصحافيون الملتزمون، أو الإعلاميون المتخصصون، في هتك «النظام العالمي الجديد»، والخطاب الامبراطوري، واستراتيجية الأمركة - العولمة؛ وفي نقد العقل الاجرائي القمعي، والعقلانية المسيّسة أو المستبدّة الموظّفة لخدمة اللانسان واللاأخلاقي أو المعادي للقطاع المهتس والمنجرح، الفقير والخائف، الجائع والمنكسر المنهزم... يضاف إلى ذلك كله، أنّ الصحافة الذكيّة، كما الإعلام الانسانيّ المدلول والاجتماعيّ التاريخيّ المضمون والفعل والحركة، نجحت أيضاً في التوكيدية والتزخيمية النقدية لأنسنة الانسان؛ ولخلق الوعي الفلسفي الاجتماعي، ولتمكين التكيفانية أو التغييرانية الاسهامية الايجابية المحدّدة الاستراتيجية والمقصد الرفيع للجميع وبحرية ومساواة وعدالة.

26 - إنّ نقد العقل التقني، أو محاكمة التّقنة للعقل والحياة، وللأخلاق والفنّ، فعل متواصل وقصداني، ومن ثم تفسيري تغيير. وذلك العقل أداني، إجرائي؛ وهو ذراني؛ يُشَتَّت ويفتّت، أحادي وغير موحد أو غير موحد، منصرف عن الاجتماعي والنفساني والانفتاح، وعن النقدي والكيثوني والديمومي؛ نافذ لكل تفاعل أو علاقة مع اللاوعي واللاعقل، مع الحدسي والمشارعي.

27 - كان زميلي محمد ع. - ر. مرحباً، في التسعينيات الماضية يكرّر عليّ مقصوده من التركيز على استعمال صفة رفيعة حين الإشارة إلى مفكر... سألته مرة: أنا لا أرى أنّ الرياضي الفرنسي الفدّر. توم يستحق تلك الصفة؛ أو لا منفعة من استعمالها. ولماذا إلصاقها هنا وهناك بأساتذة أو باحثين من الدرجة المتواضعة أو المتوسطة. وأنا أرفض الزعم بأن كلمة «فدّر» تفيد الطالب؛

ولا هي تدفع به إلى الاهتمام بالموصوف، أو بالفكرة المعروضة المسرودة. ونبتته، ذات مرة، أنه في سطر واحد داخل صفحة 220 (أو ما حولها) يورد: العالم التحرير، والباحث الجهد، وصفتين أخريين من ذلك القبيل نفسه... فسأل: وهل هذا يكشف رغبات أو حاجات أو تجارب طفولية؟ لم أجب. فسأل: وهل لهذا الأمر معنى رمزي؟ جنسي، تجربة أو حالة مرضية؟ وهل هذا غير عقلاني؟ جوابه يُسكت؛ ولا يُقنع.

28 - أزمأت المراهقة لا تُتعب صاحبها فقط؛ فهي تقلق الأهل أيضاً. والتطورات، التغيرات، في شخصية الانسان لا يكفيها أن تُدرس وتُدرس في الثانوي والجامعة. ومعرفة عالم الانسان لم تتقدم بمستوى تقدمها في معرفة الطبيعة، والعالم الخارجي الموضوعي، عالم الأشياء.

29 - أطروحة ميشال اسحاق، «محاولة في لسان العرب - المعاني الفلسفية»، بها هي شهادة دكتوراه الدولة في الفلسفة، اشتركت في مناقشتها يوم 12 تشرين الأول 1981، قبل ذلك كنتُ شديد الاعتناء بالطريقة التي تُفاعل بين الفلسفة والمعنى اللغوي.

30 - لماذا، في «علم المدن الفاضلة» العربي الإسلامي منها كما الأوروبي، تُسقط التكاليف الدينية عن الأهالي؟ فالأوكيني، وتاماً كما الفارابي وابن سينا، ومن شاكل أولئك، يُلغي الفرائض (في: زيور، الفلسفة الوسيطة، ص 542؛ هامش 3) بغير أدنى الشعور بذنبٍ أو خطأ؛ أو خطيئة... تُسقط وظائف الدين على صعيد الفرد كما على صعيد الجماعة لأنّ الدين، بحسب تحليلاتي، لم نحوله إلى إرادة تنبع عن قناعة وبحرية. لم تتمثله؛ قد لا نستطيع إعادة خلقه فينا وبنا.

31 - بالمعنى العربي المعاصر، يكون وليّ الأمة هو الأمة نفسها؛ أو هو وعي الأمة: لقد باتت الأمة كلها هي صاحبة السلطة، والمراقبة المحاسبة أي التي تعيّن وتُقبل الحكومة، وتفصل بين سلطات الدولة بأداة إسمها الانتخابات الدورية، بأداة إسمها العالمي هو الديمقراطية أي الشورانية بالمعنى العربي الراهناوي.

32 - الدراسة الدورية، كلّ خمس سنوات أو ما إلى ذلك، منهج؛ وضبطٌ للتحليل، وإعادة تدقيق متدائبة تتناقح فيها ثمرات الدراسة وحقائق البحث... ذلك ما ينبغي؛ وما نستطيع، فعلاً، إجراؤه في حقول كثيرة؛ فمن ذلك: دراسة الشخصية الفرارية إن العربية أم في أمم صناعوية ألوية العقلية والسلوك والعلائقية. وهناك بعداً أيضاً: الدراساتُ المونوغرافية لقروية أو قطب تنموي أو مستوى معيشي، لجماعة أو شريعة أو قطاع، للجامعة أو المدنيات أو المهددات والمُتنبّطات الحضارية (الفقر، الأمن الغذائي، الأمية...)، للقطاعات الانسانية كالتدين وغيره.

33 - نبقى مقدّرين للكندي وسليلته، للفلسفة العربية الافتتاحية («الذهبية»، الأرومية) ولما حلها التالية وامتداداً حتى النظريات الراهنة. إنّ المدرسة الفلسفية الراهنة قد أعادت الإدراك والتحليل لتصورات المؤسّسين عن السببية، وأنواع العلل، والعلل الأولى؛ وعن العقل والفعل والزمان؛ وعن قوى النفس أو المجتمع؛ وعن الماهيات والمطلق والجواهر، الخالدات واليقينيات، المسلّمات والمصادر والمتعاليات. لا تزال تلك المفاهيم متحرّكة داخل الماورائيات المعاصرة؛ لكنها مفاهيم مُعادة التعضية والفهم بل والمُعنية والتسمية. ذلك ما نقوله في صدد الأسيات؛ وفي مجال المعرفيات أيضاً، ومن ثم الأخلاقيات أو المعاييريات. إنّها تُقرأ، داخل المدرسة الراهنة، تبعاً للمنهجية والرؤية المدّنية؛ أي بغير هوّة، وبغير قطعية مطلقة، وبغير أحكام قطعية نهائية أحسّمية. كما هي إستراتيجية اتّبعتها المدرسة الراهنة، أي «راهنائية» المنطقي والأجهزة، في تدبّر المذاهب التربوية عند الأسلاف وفي العصور المعاصرة؛ وبالتالي في المذاهب السياسية، والأخلاقية، والفلسفية؛ والتاريخية أيضاً.

34 - يتلخّط المواطن، في قريته وحيّه، أو منطقته وانتهااته المتخالفة المتداخلة. إنّهُ يتحرّق ويتوق، بوضوح كثير أو قليل، إلى التغير الحضاري الأجمعي، إلى التقدم المتعدد الشّال. تحرقنا نيران الانتظار، ويحرقنا أنّنا لم نعد نتحمّل الانتظار؛ وأنّنا لا نخطّط ولا نستبق، لا نطرح رؤية مستقبلية النزعة والمنهج، أو تغييرية للحياة.

35 - راجعتُ بين أوراقِي مسوّدة مداخلٍ شفوية، لربع ساعة، موضوعها: خطلُ السؤال: لماذا نجح العرب المسلمون، وفشل الروم البيزنطيون، في استئناف أو متابعة وتطوير الفلسفة والعلوم اليونانية. كان زميلي، صديقي الأب فريد جبر، يُفرط في تقدير الترجمة والنقلّة (الترجمين) من السريانية واليونانية. ولاحظتُ أن رأيي كان أنّ الافراط في الانفعال حيال الظاهرة الترجّمية في حقبتها «العباسية» ليس سوياً، ولا هو تشخيص دقيق... ولعله ممّتع محترّم قول الجاحظ في أنّ العرب أحيوا التراث اليوناني، الذي كان مخبوءاً في صناديق بيزنطية.

36 - لا نريد إلغاء قول مذهب التطور الطبيعي في تفسير الوجود والعلم، كما العقل والأخلاق. ولا نستطيع إلغاء تفسير المذهب في الانسان، الانسانية، للطبيعة والتطور ونشوء النوع، وللثقافة والفكر والفلسفة. المفترضة الداروينية نافعة، وقولٌ في الانسان وتكيفه، أي في قوانين تكيفه وتطوره وبقائه. لكنّ هذه المفترضة تفقد قدراتها التفسيرية للحرية والمعنى أو للاختلاف والكيوني بقدر ما تطمح لأن تكون المفسّر الحاسم والوحيد، والنظرية الجبروتية

والأصلح والتي تلغي ما عداها من نظريات مفسّرة، ومذاهب تحليلية. ذلك ما يحصل أيضاً للمذهب الثقافي، للثقافية [حتى لا نقول للثقافية] بأشكالها المختلفة المتعدّدة، إن شاء أن يكون المسيطر، والعامل الحاسم، ومحتكر الحقيقة وتفسير الفلسفة والعلم أو الطبيعة نفسها والخير والسعادة.

لا يكون تفسير كلّ الكينوني أو الحرية والانساني بالبنية الدماغية، أو باعتقاد البيولوجيا والعنصري والمخ؛ فالفكر يرتبط أيضاً بالواقع والمجتمع والمحيط، بالعيش والاندماج والموروث، وبالثقافة والخبرة والتفاعل مع مواجهة الطبيعة والأخطار.

37 - نقد العقلانية الأدائية، العقلانية التي يفترض بها بعض المفكرين والفلاسفة في أُممٍ أوروبية، نقدٌ للتوظيف الاجرائي للعقل. فذاك التوظيف استبدّ وقمع، سيطر وهيمن على نحو أحادي حصرائي، مركزي وتلقائي. لقد هُوتت الأدائية العقل، واعتبرته المطلق، والجبروتي الكامل؛ وأعدت بالامر إلى نوع جديد من الخرافة في تصوّر العقل، وعبادته أو أسطوته. وفي المعنى الفلسفي للانسان، لا يكون الانسان عدوّاً لما هو فينا نفسي أو لا عقل ولا وعي؛ ولا قيمة للانسان إن كان غير موحد الأبعاد، أو فاقد الكينوني والانساني، فاقد العاطفة والانفتاح على القيم والفن والحقيقة كما الخير المحض.

38 - الوظيفة الأقدم والأعظم للكلمة هي تأسيس العالم الموضوعي وإدراكه؛ أي هي تسمية الأشياء والكائنات، وأخذ الواقع والطبيعة داخل شبكة لغوية أو على شكل مفاهيم. فبذلك، بإعطاء اسم للشيء، تُسيطر على ذلك الشيء أو نمتلكه ونلعب معه، نُعطي معنى ومكانة، نحدّد موقعه وطبيعته أو دوره والموقف منه.

39 - بالغة، بتسمية الأشياء، يُلغى الظلام واللامتناهي والعماء، الفوضى والسديمية والهامي، الصمت واللا كلام.

40 - وظيفة الكلمة تنظيم الواقع عن طريق اللغة أي بواسطة إعطائه إسماً. أن تُسمّي هو أن تخلق ومن ثم أن تُرتب أو نصّف، أن نشكّل العالم والوجودات والأمكنة، أن نُحرّك ونُنشئ الزمان فتلغى الفوضى أو التشظّي والعماء ونعطيها معنى وقيمة، أو دلالة وبنية، أو وظيفة وطبيعة. اللغة جعلت الانسان عقلاً ولغة، حرّاً ومتطوّراً، ذاتياً وموضوعياً من حيث قوله وفعله في الطبيعة كما في الثقافة.

41 - في تحقيق «تجاري»، غير مستنفذ، لكتاب القانون في الطب، عثرنا على الطريقة اللصاقية

في تكوين المصطلح التقني. فناء السوس، ك شاهد، غدت: الميسوس. كان يجب أن يُشار، في المقدمة لذلك الكتاب، إلى ذلك الإثراء أو التطوير اللابدي إن رما تمكين اللغة، وتوسيع مهاراتها، وصقل كفاءتها ووظائفها. وما زال الباب مشرّعاً لثمير طرائق إثرائية أخرى لتلازمة العقل واللغة بتفاعل وتبادل، أو بتلاقح وتناقض متواظيتين.

42 - من أحياء نفساً فكأنها أحياء الناس جميعاً. فالنفس، الفرد الواحد أو الانسان ذكراً كان أم أنثى، هي الناس جميعاً؛ أي هي النوع البشري، البشرية قاطبة، العالمين... الفرد يُرمز ن البشرية؛ والبشرية ومزنة للفرد.

43 - يمرّ، مستدعياً أو على شكل فيضانيّ ذاكريّ، ابن طفيل: فتارةً هو مُدرك من حيث هو أحد كبار أعلام الرّمازة؛ وطوراً يُقبض عليه بها هو عريق في عالم المتخيّل والحلمي والأسطوري. وقد يكون مُعدّماً من كبار فلاسفة العرفان؛ ومن كبار المُرْهَين المُبشّرين بالتفسير التطوري، بالبيولوجي وقوانين التكيف والبقاء، داخل الفلسفة العربية الإسلامية.

44 - قد تكون الوظيفةُ السياسية للدولة متعدّدة الرزائح أو الطبّاقات والقطاعات. فتلک وظيفة هي، بحسب المدرسة العربية الراهنة في السياسيات [= علم أو فنّ أو فلسفة السياسة]، تنصبّ على الاقتصادی بمعناه الحدائني أي الأحداث والأوسع الأعمق؛ وعلى التنموي أي حيث تدخّل الدولة وتعزّز تنويراني مؤنيس للقطاع العام؛ ولكل تعضية تختص بقطاع المهمش والمظلوم، وبالمخاوف والمهدّدات والمثبّطات داخل حقل الحاجات الحضارية والدوافع الثانية. وثمة، أيضاً، الوظيفةُ المناط بها معضلات الاستقلال المتفرّد والتكرّس موقعاً ومكانة، وشؤونُ الدولة المؤسساتية التعاھدية الراعية، وشؤون المجتمع المدني وحقوق الوطن المستقل المحترّم - ومن ثمّ الواقي من وعيه بذاته ومن حرّيته ومسؤوليته أو كيانه وأبسيته.

ولعلّ الوظيفةُ الأخرى، تختصّ بها الدولة العربية المعاصرة، هي التي تبني النظم والقيم العائدة إلى الوحدة العربية إنّ بشكلها الانضماي (الكونفدرالي) أم الوجودي التوحدي أو ما إلى ذلك من اتحاد ومجمّعات تشميلية (توفيقية، تصالحية، مشتركيات).

45 - تکرّست في «علم الحضارة»، كما في جدلية الأقلية والأكثرية داخل البنية الواحدة، ظاهرة المردودية والفعالية، الاسهامية والتزخيمية، التي تعطي للأقلية أو للضعيف، للمطروء أو المغيّب... إنّ الأقلية أساسية، وحمية الحضور والابوجاد في الأكثرية. هما، القطبان المتصارعان، يكونان معاً؛ ويتكوّنان ويتطوّران الواحد مع الآخر، البعض مع البعض الآخر، المنغلب

والغالب، الجلال والضحية، الحاكم والمحكوم، الخادم والمخدوم، العُسر مع اليسر والبساري...
إنّ الأقلية محرّكٌ للتقدم والنجاح، وظاهرة حيّة ومُحيّية، منفتحة ومرنة، مطوّرة ومُعَيّرة.
46 - الكاتب المكرّر، المهووس بالتفاصيل، ويأيراد كل ما يعرف عن نقطة (فكرة، شغلة
[للفكر، مفهوم أو أفهم أو أفهمه)، وبتوضيح اللانافع وقليل النفع، كاتبٌ مريضٌ بالتمامية
القهرية، وبمراقبة الذات على نحوٍ هجاسي استحواذي، مُحاصر؛ وإرغامي قاتلٍ للارادة الحرة،
ولإمكان الاختيار بوعي مفتوح وبمسؤولية.

47 - يروي ديكارت «تجربته الاهتدائية» قائلاً، في «المقال في المنهج»، إنه ذات يوم شديد
البرودة كان يجلس قرب المدفأة. ولما بدأ يشعر بالدفء غرق في لجة التفكير. ولم يأت المساء
إلاّ وانجلت أمامه الخطوط العريضة لمذهبه الفلسفي الشامل... وهكذا انقدحت الأفكار
الرئيسية لنظريته في الفلسفة التي جعلت منه، فيما بعد، «مؤسس الفلسفة الحديثة» في أوروبا
الشمالية (را: ظاهرة الاهتداء الفجائي).

48 - إلحاح ب. رسل على تضلّع أو عبادة ديكارت للرياضيات مُلِفَتْ؛ ومكشافٌ لفكر
رسل المعجّب إلى حدّ الافراط بالرياضيات كميدانٍ مطور للمعرفة، للانسان. ويُلفِت أيضاً
أنّ رسل يهتم، ليس قليلاً، بإيراد أخبار عن تنقلات ديكارت، وانعزاليته، وزياراته، وحرصه
على العمل في جوّ هادئ، ودراسته عند اليسوعيين، وإخلاصه للكاتوليكية... فأسفاره كثيرة
إلى هولندا للالتحاق بالجيش (1618)، ثم انضم إلى جيش بافاريا، ثم عاد إلى باريس، ثم زار
إيطاليا. في قراءتي للمذاهب الفلسفية العربية المعاصرة، دفعتني اختصاصي ومهنتي إلى الاهتمام
باللاواعي والمهجور، أو المنسي والصامت، عند المفكر أو الكاتب كما المنظر الفلسفي وضمن
المشهد الثقافي العام. ألا يمكن الذهاب إلى ظنّ هو أنّ اهتمامات رسل بالحياة الشخصية
والتجارب الشبابة للحكيم أو للفيلسوف مبررة؟ أتكون تلك الاهتمامات مخفية أو قهرية
أم مقصودة متعدّدة ومعتمّدة كأداة أو طريقة تنفع من أجل الشرح والفهم والتأويل في مجال
التأريخ للفكر والذاتانية والموضوعانية وتصوراتنا عن المتعالي؟ وكشاهدٍ آخر، أنا أرى أنّ ما
كتبه رسل عن الشخصي والذاتي النزعة، عن النفسي والانفعالي، عند روسو، مثير للتحليل
والتأويل، مستجلبٌ للظنّ والتساؤل أو التشكيك.

48 - كان الناصر، وهو تاجر مُحبّ المال أكثر من كل فضيلة ومن كل قيمة، يَرُقُصُ بخبث -
توصّف به بعض الأمم التي تسعى للمال أتى كان وآتى أتى - الحوار الذي قد يُقنع بجدوائية

ومربّحية أن يكون في الكتاب لائحة مراجع، أو كشاف أعلام، وما إلى ذلك. ففي أواخر الثمانينيات أُنقِص ذلك «البطل»، ذلك «الصابر» (بالمعنى الأوروبي)، بأنّ كشاف الأعلام يمنع انتشار الكتاب؛ فلن يقرأ الكتاب من لا يعثر في الكشاف على أسماء يجب أن يعثر عليها... ولائحة المراجع تدفع المهتمين بالنشر وبالشبكة الإلكترونية إلى السرعة، والانتحال... وفي ذلك خسارة للمؤلف؛ ويؤكد الناشر الحاذق، ولا نقول الأخ الكريم، أنّ الخسارة الكبرى ستصيب دور النشر... ويتكلّم عن تلك الأمور المالية مستعملاً الـ «نا»؛ كأنّ يقول: فلسفانا، أموالنا وشعبنا، حقوقنا... إنّه يُطالب، وبلهجة دفاعية عالية النبرة، عن حقوقنا، عن الـ «نا»؛ فقط حينما تُمنّ مصالحه، أو يخشى نقصاً ما في أرباحه اللاترتوي واللاتشبع.

49 - زميلي، صديقي وابن المهنة والاختصاص، د. عدنان حب الله تنفّس الصعداء، وكشف عن مكظوم. كان يلاعب النارجيلة، ويمنع نفسه من التفوه بصراحة ومباشرة... لم يكن سعيداً في حياته العائلية... فقلّت له: أنا أحترم زميلة، لكنني لا أبدي لها ما هو، في حياتي، أعمق وأوضح تجاهها. وطلب المزيد من التوسّع والتحدّث في الأمر. وطاب الحديث؛ وكان يصغني كالطفل المتعطّش، وكان يستلطف توصيفات متحذّقة لبعض المساحات والمواقع. وضحك كثيراً حينما كنْتُ أعتمد ألفاظاً من نحو: كومة، تلة من المباحج، مسكبة زنايق وُقُل. أقسمتُ بحقّ فرويد ويونغ، وحبّيتُ صفوان ولاكان (وذاك كان بعد استضافة هذا الأخير). وأقسمتُ له، مرّة أخرى، أنّي لم أفكر بسيدة معيّنة حددها حب الله؛ وهي زميلة مُسعدة وسعيدة دائماً داخل القسم في الكلية.

* لم تعرف بأمرّي تلك المرأة التي لا أكشف اسمها؛ ولا أرضى لنفسي أن أكون فريسة حالتها اللاسوية، وابتهاجها الدائم (الجُبوري)، وهوسها بأن تُحبّ؛ وتتسلّى إذ تتلاعب بالمشاعر.

50 - قُدّمتُ تحليلاتٌ داروبينية تطورية للفنّ والسلوك مؤسّسة على بقاء الكهوف في أو استمراره فيها. وهنا تُسترجع القراءة التحليلية لبعض لوحات، ورسوم وترسيات، جبران خ. جبران التي قُدّمت للطلاب تدريجاً لهم. كان المقصود تعلّم الممارسة، والذهاب إلى التلايف والقيعان أو العتات والمتضّمّنات الخافية...

* سألتني تعقيباً؛ ومعاتباً: وهل يعرف الحبّ أمثالك من «المتحدّرين» عاطفياً؟ قد يحبّ أمثالك، الأمّ أو الابنة، القرية أو الأخت!! لعلّك أحببت ابنة الجيران في مراهقتك؛ وأغلقت الباب في وجه كلّ قادم... إنبهرت! انكفأت! انقسم الوعي عندي إلى ذات فاعلة أو واضح حرّ

- يتذكر، وإلى ذات هي شيء وغرض تذكر، إلى متذكر وغرض تذكر... وفي مرة لاحقة، رددت كلامها هذا تعقيباً ومعايياً.
- 51 - حالة: سيّدة دمثّة تقم في نفسي أي في عقلي. وتابع الصابر: ولا أحد لاحظ، ولربما هي نفسها قل أن توجست بشعوري، الغامض المظمور، تجاهها.
- 52 - بعد فترة تحمية (التحمي)، تأتي فترة وصول العامل المنتج إلى الذروة بين الساعة الثانية والثالثة من بدء الانتاج... بعد ذلك يبدأ الهبوط التدريجي... وسرعان ما يبدأ الانتاج عالياً بعد الظهر، لكن المنحنى يبدأ بالهبوط بسرعة هي أسرع من الحال في فترة الصباح. والدراسات الميدانية، وعلى جماعات، دليل هنا ومنهج يوصل إلى حقائق في علم النفس الصناعي والمهني؛ وإلى معرفة عوائق الانتاج وتأثير التعب، وقانون توزيع فترات العمل، إلخ.
- 53 - لا يدرس عصر النهضة، متفجراً قبيل الطهطاوي، بمعزل عن المقال العثماني الاصلاحى المتدامك المتراخ (الطبّاقي)؛ والممتد على مسافة أكثر من قرنين. والمقال العثماني نفسه خطاب أو قول يُذكر على نحو أشمل وأقرب إلى الموضوعية إن طُرِح على بساطٍ يشترك فيه مع المقال العربي الحائر المتلاطم عند أعماقه الحيّاشة.
- 54 - كان السؤال، وكأنّ السائل كان خبيثاً، عن قولِي في أصدقائي المترجمين؛ في أحدهم تحديدأ. وتسطيع الضلع التلطيخي، لتلك الزاوية من النظر، أفضى إلى القول المترجرح بأن المترجم السريع أو المُجِب لمهنته ربما يكون قريباً من «حُب» الكذب والاحتيال؛ وقادراً على الاتواء والمنارة، الالتفاف والمداورة... لكأنّ الناجح في الترجمة ناجح في التعلُّب والإبدال، والردود اللامباشرة.
- 55 - العقل الصّراطي في الفلسفة والأيدولوجيا والمذنيات هو دراسة بالخزعة للانجاز والصراع في الحالة اللبنانية. يدرس، ذلك الكتاب، في معاينة من عدة جلسات اضطراباً نفسياً - فكرياً - حضارياً، أي حالة مرضية اسمها اضطراب الانجاز والصراع. هي متكافئة يطلق عليها أيضاً اسم متكافئة النجاح والاختفاق. فإذا هو علم النجاح والاختفاق، أو ماذا يكون علم الانجاز والصراع؟ أخذنا «الحالة اللبنانية»، وهي اضطراب أو اعتلال في الصحة النفسية الفكرية الحضارية، بمثابة عيّنة شخّصنا فيها المَرَضِي واللاسوي والمقلق؛ وطرحنّا علاجاً أو مخرج وإشفائيات ومثاليات طموحة.
- 56 - الميتافيزيقا، الماورائيات، قد تأتي وتغمّر مع مجيء الوعي بالعمر في انحداره، أي مع

الشيخوخة. تأتي عفويةً، وباحتشامٍ تتدفق. تغدو نابعةً منّا وفي كيان الوجود... وتكون أفكاراً هاجمةً متطائرة، شاردة؛ ثم تأخذ بالانضباط والتوضّح، بالقيادة للحياة والطبيعة، بالتأثير، بالتهيئة للمصير والمحتومة.

57 - النظرية العربية الراهنة في مفترضة، ولا نقول مبرهنة الداروينية العربية إبان بدايات القرن العشرين، أو عند مترجم يسفر دارون في التطور وبقاء الأقوى إلخ، تستعدها، بعد خلخله وتطوير تام أو إعادة إدراك، المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر. فهذه المدرسة تولي اهتماماً نقدياً، إن لم نقل إعادة ضبط وتنظيم كاملة شاملة، بتلك التجربة العربية التدشينية؛ وتولي اهتماماً بتفنيذ التعميمي والتعسفي، الأحادي والقطعي، الإفراطي واللاغي للثقافي والحرية والعاطفي.

58- أسطورة «طائر الفينيق» تعبيرة نمطية أروحية عن تجربة الإنبعث والتجدد؛ وكذلك عن أمنية أو رجاء القيامة. وتلك أسكوبة تروي المحي إلى الحياة؛ ثم الذهاب إلى الموت؛ ثم العودة. وتلك أسبوكة تسبك رواية الرغبة بالخلود، وتسكب حسدنا للطبيعة والجبروتي والمطلق.

هنا أسطورة العمر؛ ورحلة الانسان، والشمس، والنبته؛ تُشرق الشمس، وتنبت النبته، ويولد الانسان...؛ ثم تمضي الحياة والمسير أو الساعات والسنون...؛ ثم تغيب بالموت وبحلول الظلام والإنطيار في الأرض...؛ ثم ينهض الجميع، ويقومون، ويزغ النور والحياة والأمل.

59 - العاطفة من المحركات الأساسية في الحياة، وفي ملاط الروابطية. إنها «شعور» نبيل، وإحساس غير حيي رفيع وسام. بدون العاطفة يفقد الانسان كينونته والديمومي فيه. الإنفعام العاطفي هو الصحة النفسية الاجتماعية؛ وهو التوازن، والاطمئنان والدفع، والنصح الوجداني، والذكاء العاطفي.

إنسان بلا عواطف آلة. إنسان هو آلة؛ شبيه «الانسان». لكأنه متاع، مبتور الأبعاد، غير موحد، مجزأ وعطوب، محكوم، ومغلول. والعاطفة ليست نقضة للعقل: إنها يكونان معاً. هما مختلفان؛ هما الانسان كله، وفي وحدة أبعاده المتعاونة، المتكاملة والمتلازمة. لا تلغى العواطف أو الوجداني.

لا نخاف من العاطفة؛ فهي الجانب الشعوري الوديع في الانسان والحياة والاستمرارية.

60 - لا أحد، في هذا الزمان من الحضارة والحداثة، أو من ذوي الشخصية المعاصرة، يحتاج أو يرغب بالدفاع عن العلم؛ فالقضية، هنا، أبعد وغير دفاعية. لا يحتاج العلم لمن يدافع عنه؛ فهو الآلة والأداة، المنطق والأجهزة، الروحية والأفق، الحقل والعقل، المقدمة أو الأساس

والغاية أو المقصود. ليس العلم قسماً من الميافيزيقا، ولا هو تابع للفيثي أو ملحق بالتخيّل والخيّلة. لا هو أيسّة؛ ولا هو كينّة ثابتة أو قادمة من خارج التاريخ، ومن وراء المجتمع. لا هو جوهر، ولا هو المطلق. لا يهتمّ العلم بأنّ يفصل عن الأسطورة، أو أن يُعايد ويناقض الايمانات والتخيّل الاجتماعي، أو أن يجايف الشعر والوجدانيات والعاطفي أو المشاعري. حيث لا يكون العلم لا تكون الفلسفة؛ ولا توجد وتتطور حضارة، أو شخصية، إن لم يوجد العلم ويتطوّر. تستمر الحياة إن استمرّ تحفّضه فيرفعها ويصقلها... لكنّ هذا التقدير الأعظم لدور العلم، لدم الحضارة المعاصرة والقادمة، لم يكن يعني السجود له أو عبادته، قدّسته أو عصمته؛ فالمطلوب أنسته.

61 - تجاوزنا، بنجاح هو نافع للصحة النفسية - الحضارية في الفكر والشخصية عند العربي، في استيعاب وتخطي «البطل المناهض» الممثل بالاستشراق، والنزعات المركزية الغربيّة، ويقايني التراث أو الجذور والتاريخ، وبجارجي الرموز والمجرّحين باللغة والتخيّل والايانيات وليس فقط بالعقل والتوكيدية والقيم. اعتمدنا كيميا ننجح الأيديولوجي، وتجيشّ العاطفة، واستخدام أليات الدفاع؛ هذا صحيح. والصحيح، أيضاً، هو أننا اعتمدنا، إلى جانب كل ذلك، مناهج التحليل والنقد العالمية؛ ولم نُغفل القراءة الدقيقة لما كتبه المناهضون الأجنيون في مجال النقد الذاتي، والدعوات إلى التعاملية الديمقراطية أو الحوارية والمساواتية مع «الأمم المستضعفة»، مع الآخر غير الغربي، مع العربي والمسلم و«العالمالثي».

62 - فهمنا موقف ابن باجة من التصوف يساعدنا على الدخول إلى ذلك الفهم نفسه عند ابن رشد؛ وعلى طرحنا لفكرة أنّ ابن رشد تبّنى، بغير إقرارٍ بالفضل، مقولاتٍ سابقه من فلاسفة الإسلام: من ابن طفيل أو ابن باجة رجوعاً إلى الغزالي وابن سينا والفارابي... تلك الأوالية عند ابن رشد كانت متضخّمة، وتكشف عن نرجسية وعدائية؛ فهي معروفة رائجة في العلائقية لأنّ الآخر لا يدرك بمثابة مكوّنٍ للذات، وما الغيرة والحسد والحذر بين الزملاء، أو الإخوة، سوى أنانية وشعور «بدائي».

63 - عاملت الثقافة، كما الحضارة أو «العقل»، الغربية معاملّة غير موضوعيّة النزعة شتى الثقافات الأخرى. كان ذلك، طيلة قرّنين أو حوالي ذلك، ممثلاً ومثالاً انطلاقاً من فهمٍ ما للطبيعة والمنفعة والمصلحة؛ وبالتالي للثقافة نفسها وتطوّر العقل والأفكار والقيم المثالية. وتلك المعاملة، مع تكرار أنّها مؤسّسة على الفهم التوسعي والاستغلالي التثميري، قامت على

عقلية غربية من أرفع قيمها: اللهات وراء المال، حب الكسب، التنافس الصراعي، المادي والمحسوس، للمموس والعياني، النافع هو ما ينتج، الحقيقي هو ما نجح وحقق الربح والمصلحة، اعتبار الطبيعة الفيزيائية شريرة والطبيعة البشرية سيئة و«ذنية»، تغليب البيولوجي والمتمدن على اللاعضوي وغير المتمدن، والجسدي كما الغريزي على النفسي الاجتماعي والفكري.

64 - المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر تعي جيداً المقولات غير الدقيقة في المذهب الثقافي. فالمبالغة في تقدير دور الثقافة ليس كافياً لتفسير الوعي والعقل، الإنسان والحرة، التاريخ والمجتمع والحضارة. ليست الثقافة عاملاً هو الحاسم في تفسير «الطبيعة البشرية»، وفي إنتاج الفكر؛ أو في قيادة التطور، وصنع قوانين التكيف والاستمرار. لا وجود لطبيعة بشرية هي أيسة جاهزة، وكثينة خالدة أو مسبقة، وأبدية أو ناجزة. لكن الصحيح أيضاً هو أننا لا نستطيع اختزال الطبيعة البشرية إلى عاملٍ وحيد هو الثقافة؛ ولا نستطيع القول إن الطبيعة البشرية هي الثقافة، أو هي طيبة. فالطبيعة هذه ليست سيئة أو مجرمة؛ ولا هي نجسة مبعسة.

65 - تشخيص السلب، كشف المعتم والظلي، كشف المحجوب والمقنع، عملية هي ضلع من المعاناة أي من القراءة الطبيعية كما الاستراتيجية التحليلية أو العيادية. والضلع الثاني في تلك المنظورة للموجود بها هو حياة وعقل وقيمة، هو آسيات ومعرفيات وقيمات أو فنيات؛ إنه الضلع المسمى بطارح الرؤية المشفية العلاجية. فالذات المحللة، الطبيعة الوظيفية والأداة والفضاء، بعد خطوطها التنقيبية الأولى في الميدان المحلل، تُعيد التشكيك والضغط في قطاعات الشمولي والجهاز، المتجرح والجرح، المتخيل والمعمّر والمسور، الهاشمي وما هو متون، الملتبسات والمانويات، الرغبات والحاجات الحضارية، الماهيات والثوابت والأبديات، الخطابات الأعماوية والأشمالية، الحقائق الكلّانية والأجماعية (را: ميادين النقدانية).

66 - المدرسة العربية في الفلسفة المعاصرة والفكر العالمي، وفي الحكمة مثلثة المواقفية وكثيرة الرزائح الطباقية (الطوابقية)، تصوغ قوانين، ومبادئ عامة وشاملة أو أعماوية وأشمالية. أ/ صاغت المدرسة تلك مفاهيم وقباً جديدة؛ ونحتت مصطلحات عالمية أهم والمعنى والعقل، وأنساقاً عرضية، وأخرى أكثرية الغرض؛ وتدبرت رموزاً، وأنهاطاً أرخية أصلية تقطن كل حضارة وكل زمان، ونماذج مثالية ومحددة وجاهزة.

ب/ هذا الإدراك أو الفهم يُغيّب الفرعي والمعتم، الظلي والهاجع، المقنع واللامعبر والمطمور. فكل اعتبار للمكتمل الثابت مهياً جاهزاً لاغفال الخاص والمحدود. يُستدعى هنا قطاع

المتضامن والمطروود في متلازمة منفتحة ضرامية مع الأعمى والأشمل، الرسمي والمحظوظ، والثابت كما اليقيني والمأهوي.

67 - ماذا بعد أن يندمج اليهودي في الإسلام أو في المسيحية (سبق أن نصّحهم ابن ميمون بالتحول المقنع إلى الإسلام - وليس أبداً إلى المسيحية - حين الحاجة). اليهودي، بعد أن يعود كل فلسطيني إلى أرض ودولة ديمقراطية واحدة لعموم فلسطين، سوف يجد أنّ العربي، والمسلم بعامّة، هو الصديق الأكبر لليهودي والأخ الصادق.

68 - السؤال الدّهاني، أو ذلك الذي يطرحه المصاب بفقر الخطاب، هو الذي يقول للفيلسوف، ومؤرخ الفكر في أوروبا، ماذا كان يحصل لو أنّ العربسلامي لم ينقذ المخطوطات اليونانية التي كانت مكدّسة تهترى في صناديق بيزنطية؟ لقد قال الجاحظ، وهو مفكر إنسانيّ يحترم الأدب والفكر وثقافات الأمم، إنّ المسلمين هم الذين حفظوا ذلك التراث اليوناني. لقد أغنوه، وأغنوا الفلسفة. وطوّروا العلم والفنّ حاملين لواء الحضارة الكونية طيلة ثمانية قرون؛ وهذا على الأقلّ (را: أعلاه، 35).

ألم يكن المسلمون طيلة ثمانية قرون، أعرف الأمم والناس في العالم، بالفكر الهندي؟ ومن قبل البربروني علّم الأوروبي المقولات المقبولة والمردولة في الهنديات؟

69 - الرّزق السابغ يعلم الناس الحرام: مثّل عربي معناه المعاصر مفاده أنّ الحقل يفرض موقفاً محدداً أو سلوكاً ما على الانسان؛ وكذا يفعل الموضوعي تجاه الذاتي، والموضوع المدرّس على الذات العارفة أو الفاهمة... يخلق فينا ما هو في الخارج رغبة داخلية؛ إنّه يجذبنا إليه، ويستجلب انتباهنا، ويشدنا إليه أو يطردنا عنه. خاصية الجذب في الشيء، أو خلق الشيء ميلاً فينا إليه، ظاهرة نفسية اجتماعية، من بين ظواهر أخرى كثيرة، تُشكّل ميدان وغرض علم الأمثال (= المثليات، علم الأمثال المقارن، الأمثالية)، أو ميدان وغرض «علم الجلال الضحية».

70 - كتابٌ هو «إعداد في وُفق الأعداد» (النص العربي، صص 135 - 208)؛ مترجم بعنوان

هو: **Un Traité Médiéval sur les carrés magiques, J. Sesiano,**

1996.

71 - المتقذ من الضلال... كتابٌ تميّز بين الكتب التي تخصّ الانسان في العالم وفي العقل؛

وتعبيراً كونيّاً عن تجربة الارتقاء والتحقّق عند الانسان. لقد توقّدنا بذلك الشّفر العظيم في تأسيسنا للشخصانية العربية، وللقراءة الشخصية للفلسفة العربية الإسلامية والمعاصرة، ولتجربة التراجع والاهتداء أو التحوّل الكونية.

72 - «تهافت الفلاسفة»، للغزالي، يبدو أنّه كان مشكّلةً فكرية أو إشكالاً متكافئاً القيمة كما الحذّين. لم يكن ذلك الكتاب، ذلك العمل الفلسفي، همّاً فكرياً وسياسياً عند صاحبه بمفرده؛ وإنّما هو خلاصة حضارة؛ وتعبيرٌ عن أمةٍ؛ ولحظة تاريخية... وكان، بعدُ أيضاً، مشروعاً مستقبلياً للتحناوية؛ وللعقل البشري بعامة... كان إقراراً بالفلسفة، ونقداً للفلسفة، وترسيخاً للفكر العالمي؛ ولخلاص الانسان بغضّ النظر عن دينه ولغته، عن عرقه وطبقته أو مذهبه ومعتقداته... (قا: الغزالي، فصل التفرقة...؛ وهو عنوان طوره ابن رشد إلى عنوان هو: فصل المقال...). والأزمة «الغزالية»، أي الرّجّة بل الصدمة التي أحدثها الغزالي، استمرت حيّةً مقلّبةً حتى المولى علاء الطوسي، وآخرين أيضاً (مرّ كرسالة دكتوراه أشرفتُ عليها مع فريد جبر. لا يُقرأ إلّا في نسقٍ أو كلّ مع ابن رشد ذلك المولى علاء).

73 - لم أفع في الشعور بالندم حيال وقت أمضيته في تحليل الأسباب والشروط البيئية التاريخية التي دفعت هانتنتغتون لقول ما قال. فما قاله معروفٌ مبذول، مكرّر وأيديولوجي، راغب وميلّي؛ أي منحازٌ وجاهزٌ مسبق. لماذا قال ما قاله وسمعناه (في أحد المؤتمرات)، ولماذا لطف قليلاً، وبغير ذكاءٍ شديد، من خطابه القاسي على الإسلام والمشدّد على آله عنيف؟ إنّ اكتشاف الأسباب المظمورة معرفةً وتفسيريةً؛ وأداةٌ أو منهجٌ قد يكون أمضى وأكثر اقتداراً من الرّد الذي يفنّد ويدحض. نريد ما يكشف ويُنير اللامفصوح والذاتاني كما اللاواعي والنفسي، والمهمّش كما المنسيّ.

74 - أمامي خبرٌ ورد في جريدة النهار (بيروت، 2 نيسان 1998) حمل عنواناً هو: احتفالاً بعليل زيعور؛ وقد جاء تحت العنوان: «مع بلوغه السّتين، وقرب ظهور كتابه ذكريات الفكر الجامعي - ذاكرة الأفكار المتصارعة داخل الجامعات العربية، أقامت جماعة الفلسفة في العالم والتاريخ حفلةً للمحلّل والمعالج زيعور، متمنيةً له مداومة المتابعة والخطّ الجيد».

75 - أنا أكتبُ كما أقرأ ما لم تكشفُ أمامي، وما أخفيتُ عني. فالكتابة تُشخّص ما أنتَ تكون، وما ليس أنت. الكتابةُ مسؤوليّة، مهمةٌ من المهمات المعقّدة، مشروعٌ أو وعدٌ بأن يُعرّف الكاتبُ على نحوٍ مختلف، ومن حيث هو يحبّب ويشوّه، أو يحذف ويلمع، ويتنقى ويوفّق، يصطفي ويلفّق، يُبدع ويكرّر.

76 - كلّ وعي هو تزاملي: يكون الوعي علائقياً، تواصلياً؛ مسكوناً بآخر، أو موجوداً مع آخر؛ ويكون بذلك قصدياً. ليس الوعي حصّاً؛ وهو شكل جيّد، بنية، نسق، كلّ عام، وحدة، أجمعي، غير دّراني أو غير عناصري وغير تجميعي. اللاعقلي، النفسي أو الشعاعي والانعكالي، وتاماً كما اللاواعي والاجتماعي والثقافي، في تداخل وتشابك ضمن علائقية تواصل وتزامن داخل الكلّ والجميع. البيولوجي، العضوي والمُتخي، مؤسّس مكّون للوعي، للعقل والفكر والذهن، للثقافي في أشكاله، للفعل والحركة والتفسير. لكنّ هذا العامل المادي، الممتدّ والمحسوس، ليس هو بمفرده، وباستبدادٍ ومُطلقية، المؤسّس المكوّن. فالقطب الثاني هو الثقافة؛ إنّه في تفاعلية الانسان مع الطبيعة، واللغة مع الفكر، والكلمة مع الشيء، والفكر مع العمل، والعقل مع الواقعي والاجتماعي.

77 - يُرْسَخُ الإعلامي، الصحافي المتخصّص بشؤون الثقافة والفكر داخل جريدة أو مجلة، أو موقع شبكي (!)، النظّر العقلانيّ، التفاعليّ أو الجليّ، في مشكلات هذا العصر وثوراته؛ وفي المضلّات المرتبطة بقطاع المهدّدات والمُخيفات للانسان والبشرية والأرض، أي بالخوف من الجوع والعطش، ومن التسلّح والتصحّر ومتاعب المناخ والتلوّث، ومن بطء تحقّق تغيير الحياة.

78 - الفلسفة الأوروبية محصورةٌ بأهمّ ثلاث، وإن زادت فأربع؛ وغير دقيق القول عن فلسفة هي غربية، وعن هذه الغربية متفوّقة في وجه الفلسفة العربية والهندية... يُذكر، باتقان وإحصاف، كرمز أو كتمثّلين للفلسفة عند تلك الأمم، المتمدّدة قوةً وسيطرة وثروة، الربوع الألمان عبر لحظات أو شخصيات كانط وهيغل... ثم نيتشه وهيذر. وهنا لا يَمَرُّ، وإن قد يُستدعى أو يُذكر: ماركس الاقتصادي، وفرويد الدارويني الجنسي، وهابرماس التواصليّ العقليّ. ويُلَمَّع عند الانكليز، بحقّ وحقيق، هيرم ثم داروين [= داروِن]؛ ولا يَمَرُّ هنا القائلون بمذهب المنفعة كما المصلحة، ومذهب التحليل اللغوي كما التحليل المنطقي (را: الوضعانية المُحدثة). أخيراً، قد لا توصّل إلى حقيقة دامغة، أو إلى منفعة وفهم موضوعي نقدي، النظرية أو المفترضة التي تعطي الفرنسيين، وهم ذوو طموح عالٍ عميق لأن يكونوا فلاسفة، أكثر من أدباء، حضوراً ملحوظاً وذا تأثير أو تغيير أو تطوير. وهنا قد لا يَمَرُّ، حتى مع الكثير من التعمّل و«المُحارَفة» أو الاجتهاد، برغسون. وليس سائرُ بذي موقع جليل؛ إنّه رجل آخر كبير، لكنه ليس من الفلاسفة بشيء كثير أو قليل. ويبقى أستاذنا ع. - ر. بدوي من أكبر المفكرين الذين عرفوا تلك الأمور، وما تحتها وأحفّ بها أو رافقها.

المُعَايِنَةُ الرَّابِعَةُ

الجلسة الثالثة

- العقل هو هو الفلسفة؛ والفلسفة هي عينها العقل.
- العقل، وتماماً كما الفلسفة، هو البيولوجي مع الفيزيائي ومع النفسي كما الاجتماعي والمجتمعي؛ إنه مشتركة الثقافي مع الطبيعي، والمتمد مع اللامتمد.
- الانسان آله تعلم. الجسد ليس سوى آلة تعلم أو تكيف، وإعادة تعلم وتكيف.
- العقل كأنه نظام جسدي يعمل تماماً كما حاسوب.
- العقل حاسوب، والجسد حاسوب. والانسان كله حاسوب؛ كأنه كائن حاسوبي.
- المعاني الضمنية، في الزمان المعاصر، ليست، أصلاً، سوى بيولوجيا أو أواليات لحفظ البقاء.

- الانسان المنغرس عقل ونفسانيات وسلوك؛ إنه علم وحديث وانفعالية.
1 - دراسة التربية والتعلم والتعليم، عند زين الدين بن علي الشامي، في القرن السادس عشر للميلاد، موضوعاً هي صورة مصغرة للتربويات والتنشئة وفقهنة الفكر في العصور العربية العثمانية. إلى جانب طاش كبرى زاده، كممثل للحكمة العملية في تلك العصور، يتقدم زين الدين كممثل ثانٍ ورثيبي. وما زلت أرى أنّ ما كتبناه، بالفرنسية عن سياسة الذات وعن الحكمة بمعناها العربي الإسلامي، وبالتالي اليوناني-العربي-اللاتيني، لا يزال ناجحاً ونافعاً، فعلاً وذا مردودية وجدارة (را: الجزء الأخير، العاشر، من مشروع العقل العملي في التراث، دار النهضة، 2010؛ أيضاً: المذاهب التربوية العربية الإسلامية، وبخاصة التيار الفلسفي على مهاد السيناوية-البريسونية...).

2 - تنطلق المدرسة العربية في الانسانيات، وبخاصة في الفلسفة والفكر، من تجارب تاريخية مع الفلسفة المحضة؛ ومع تاريخ الفكر، ومع العالمية المسكونية. إنها تجارب محليّة معاً وعمامة؛ وجدليّة المخصوصية والأهلية أو المتغيرة والاستفاعة مع الأشملاني والأعواوي العقلاني، مع المنزّه واللااستفاعي، واللااستنتاجي وما هو بشريّ أجمعي ويعاد إلى النحن البشرية.

وتلك التجارب هي، بحسب المدرسة العربية المتفاعلة مع الذمة البشرية للفلسفة والفكر، متواصلة ومنفصلة فيما بينها؛ إنها قطعٌ ضلّية، متداخلة وغير مستقيمة. إنها: أ/ التجربة الأثلوثية اللّغة والدين، اليونانية ثم العربية ثم اللاتينية؛ وقد يكون سديداً ونافعاً تدبّر مرحلة ما قبل تلك التجربة عند الأمم المعينة وفي العالم قاطبةً.

ب/ التجربة إبان العصور العربية العثمانية. وسبق أن وصفنا ثم استوعبنا توصيفها بأنها تجربة نرجسية، واستهلاك ذاتي، ورضى عن النحواة والحضارة، وعن الموقع والمكانة... (را: تفسيرنا لـ: طاش كبرى زاده، زين الدين بن علي).

ت/ التجربة التنويرانية الأولى؛ إنها الاجتهادية الموسعة النهضوية، الحضارية المفتحة المتفاعلة مع حضارات الدار العالمية... فهنا عودة، اهتداءً أو انزياحٌ إلى روحية التجربة الأثلوثية أي إلى نشوء متلازمة (متكافئة) النحواة الخاصة مع الـ «هُم» أو «الأنتم». وهنا كان الاجتهاد عقلاً ومنهجاً وحضارةً، وتميّزاً بمبادئ التكافئة المتصارعة؛ وبمبادئ التطور حيث التحسين والتعديل على نحوٍ شاملٍ وعمام، متدائِبٍ ومتناحٍ، صالحٍ وأصلحٍ من أجل التكيّف الحضاري الاسهامي والايجابي (را: التغييرانية، الحداثانية العربية الأولى...).

ث/ التجربة التنويرانية أو الحداثانية الثانية؛ وهي مرحلة ثانية في الأنسنة أو صقلِ الانسان كقيمةٍ ومسؤولٍ؛ وفي تطوير المجتمع والنحواة تبعاً لمبادئ في الفعل السياسي تجعل العقلَ السياسيّ مهتماً بالتشريع وفصل السلطات واتخاذ القرار، بالاقتراع ووضع القوانين والتنظيمات «الرعاية» المنظّمة لإعادة التعلّم سياسياً وإدارياً ونظراً إلى الذات والألوهة، إلى الآخر والتاريخ، إلى «المواقفية» حيال الوجود والعلم، إلى المستقبل والقيمة وخطاب التغييرية وخطاب التغييرية.

وداخل التجربة الثانية أكثر من مرحلةٍ واحدة. مرحلة تمتدّ من القمة المثلّة بالأفغاني/ عبده حتى القمة المثلّة بعد الرحمن بدوي؛ ثم المرحلة الثانية وهي حقبةٌ تصبّ في الستينيات؛ حيث بدأت ثالثةٌ توجد فيها بل وبعدها المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر، وهذه مدرسة تُسمّى أيضاً التنويرانية العربية الثالثة (الراهنة، المستقبلانية) المنطلقة والحارثة بشكلٍ خاص منذ الربع الأخير للقرن العشرين، والمحلّة القارئة للعقلين العملي والاستنفاعي والمصلحي؛ والنظري اللاإستنجاحي المنزّه (را: المحضانية، النظرانية).

3 - سبق أن قلّت، والمحتّ خوفاً من التكرار غير النافع أو ذلك الموظّف الأيديولوجي

الراغب، إنّي قدّمْتُ وعلى نحو غير مسبوق قراءةً للفلاسفة العرب المسلمين تبعاً لروحية وتُسغية الشخصية في الفكر العربي المعاصر (را: الحياي). وكانت أيضاً غير مسبوقة، وهذا سبقٌ تاريخي ولا أقدمه بمثابة حكمٍ معياري على الأمر، غير بليدةٍ أو بلا نفعٍ، القراءةُ الوجودانية؛ ثم القراءةُ الموظفةُ للجوانية بحسب عثمان أمين. وقدّمنا أيضاً قراءةً هي الأقدم في الفكر العربي المعاصر؛ إنّه التحليل النفسي والعبادة للتراث والفكر والمجتمع واللاوعي الثقافي العام، لشخصياتٍ فكرية ولحقولٍ تاريخيةٍ معاصرة وراهنة. كما يقال الأمر عينه في صدد قراءتنا، اللامسبوقة أيضاً، للأعلام والفكر الفلسفي تبعاً لمبادئ قراءة السيرة الذاتية، وتبعاً لأجهزة علم البطولة، وللروحية الصوفية، ولعلم الاناسة؛ وأخرى كانت تبعاً للحدائنية، ولنظريات كالتطوير والتأويل وتغير الحياة.

4 - يستحق محمد الحياي وعثمان أمين، زكي ن. محمود وعبد الرحمن بدوي، ومن إلى ذلك، أكثر مما نالوه إن في الحياة أم بعد الكف عن الانتاج، وتزخيم الإبداع وسيرة القول الفلسفي عند العرب، في العزّيلاد.

5 - كنتُ أطيل النظر المدقّق المسائل إلى صورة محمود درويش؛ وذلك في كل مرّة كنتُ أشاهدها واردة في مجلّة أو على جريدة، وعلى شاشة أو في حفل... لم يكن ينكشف أمامي سوى ملامح حزينة، وأسارير طفلٍ هجرته أنه أو تخلّى عنه أبوه. لم أعثر، لمّرتين ومرّة، على بسمة أو شبح بسمة، على انفراجة الثغر أو ابتهاجة العين... مراراً مرّ في خاطري أن أكتب له رواية، عشّتها (1948)، للفلسطيني المهجّر إلى قرية في جنوبي لبنان، غير بعيدة عن صيدا، ساحلاً؛ وعن النبطية أو جباة الخلاوة، سهلاً وجبلاً.

كانوا بالعشرات، ومنهم من كانوا يُحمّلون على أكتافهم اسم «العوارنة»؛ اسم منطقته كان الغور أو الأغوار - ربّما ولعلّ. ثم تركوا القرية إلى مكان قليل، حينذاك، إنّه أوسع... ثم سكنوا في شجيات وفي قلب الفقر والمهانة، في عصارة الألم والروحية الانهزامية والوعي بالمتروكية... لقد هجرهم اليهودي؛ وأمضهم بأنهم مهجورون، متروكون. واستمرّ اليهودي، في تعامليته مع «قضية» الفلسطيني العربي، متحكماً ومُبالغاً في القسوة والتعصّب، في رفس حقوق الانسان وإذلال الضحية، في الاستغلال للقوى الخارجية والداخلية المتواطئة، في تغذية الاستكانة والانجراح والمؤرّم للعقل السياسي العربي، وتعميق النزف داخل العقل الاستراتيجي.

5 - أو قفّ عقب سيكارتها. لم ترمه؛ رأيّتها تعتنى برشاقةٍ في أن يبقى واقفاً. كانت الشابة رائعة.

رائعة كانت؛ فعلاً. سألنا زميلتها التي كانت تجلس إلى جانبها: صديقتك هل هي متزوجة؟ ولم نستطع أن نسأل لماذا لها هذا الوجه الجميل، والامتلاء الواضح. كنّا ثلاثة من المتقاعدین، وكنّا على المقعد المقابل ثلاث موطّفات؛ في ريعان العمر يرتعّن. عبرت عن حسدي لزواج تلك الصابرة؛ ولم أتردد في أن أحس بوجود مشكلة جنسية لها مع زوجها... وبرغم سخرية زميلي من سخافة رأيي، فإني بقيتُ مصرّاً. وتابعا الطريق للاستفهام داخل دائرة المتقاعدين! وأعدتُ لها رواية ما كانت تفعله المرأة السيريلنكية بمصباح اليد (البطارية) الطويل: كانت تُبقيه واقفاً؛ وتصرّ كل صباح على أن لا يبقى ممدداً مُلقى... الإنسان يعرف سريعاً المعنى الرمزي للأشياء الطويلة، المستقيمة، الواقفة؛ ذاك مبذول مبتذل.

7 - تعجّبتُ من اعتدائه المشرف في دار النشر، ذلك الذي يختار الكتاب الصالح للنشر، على العنوان الفرعي الذي هو: «مقطّعات من الذاكرة الجامعية والعيادة النفسية». خاف، بمعنى ارتعد واضطرب، من كلمة مقطّعات... وذهب، غير مشكور أي بغير التفكير عنده بمعرفة رأيي وامتلاك موافقتي، إلى حيث راق له أن يضع كلمة مقطّعات؛ ولربما وقرّ له هذه الإبداءُ أمناً وتغطيةً لقلبي القطع، أو الخصي، أو التقطيع والمقطوعة... (را: الجذور الطفلية أو العلائقية الوالدية للطفل كعامل في نشوء بعض العقد النفسية أو الانجرافات اللاواعية؛ قاعة عقدة الخصاء، الهوام الجنسي...).

8 - لا أقول إنّ الإسلام مغلق، أو غير مغلق، على العلمانية؛ فأنا علماني عربي، جداً. ولا أقول إنه علماني؛ أو قائل ومناذ بالحرية الدينية، وقيم المواطن الأخرى. أقول إنّ الإسلام، بحسب ما يجب أن يكون، دينٌ عالمي؛ وهو إنسانيّ الرؤية والعقلانية والمتخيّل والرمز، والمعنى كما المقصود والوسائل؛ وهو موجّه إلى جميع الأديان والأمم والثقافات، وواثق بمهارة وإمكانات الرابط الروحاني أو التضامن العضوي المونسن على تسيير استراتيجيا للبشرية تكون تراحمة وتكافلية، تضافرية ومحقة اللقمة الشريفة للجميع، والفوزين المادي الاجتماعي والجسدي كما الفوز الاعتباري والنفسى، المعنوي والمثالي الروحاني.

9 - كتبتُ، في أواخر التسعينيات، أي ساعثُ م.ع. الجابري. وذكرتُ أني أطلتُ النظر إلى وجهه، في ندوةٍ بمعرض «المعرض العربي للكتاب في لبنان»؛ وانتهت إلى استنتاج أنه مظلوم، منجرح. كان يبدو لي مكتئباً؛ لربما كان قد بدأ يشعر بمخاوف مداهمة على الصحة وبمخاوف شيخوخته (را: اكتئاب الشيخوخة). لقد عذرته، صفحتُ؛ نسيتُ له «إساءات». قلتُ:

لنفسى: لعلّى حسدته يوماً. ثم تابعتُ: كُلْنَا لها!!! عُدْ إلى الدّين! تواضعْ! وعرضتُ عليه، فيما بيني وبين نفسي، معالجةً مجانيةً قوامها: صداقتي؛ وندوات زملاء أكارم يجتمعون لإخلاصه لأُمته وللأشتراكين؛ وأخيراً، العودةُ إلى ما هو حنيني، إلى الطبيعة والنزهة اليومية، إلى ما يربحنا عن المخاوف من الوحدة والوحشة، من المظلم وظلم الطبيعة ومن الأفول.

10 - يأتي الأستاذ الجامعي، بمعناه كمثقفٍ ممانع، عاملاً يزرع ويحصد في حقول متناضحة متغاذية من الفئدانية الحضارية؛ فمن تلك الانتقادات قطاعياً وطبقياً، يبرز أماننا، وكشاهد: نقد المجتمع والسلطة السياسية. هنا حركة تذهب، في حدّها الأمل، إلى أخذ مسافة من الحكم القائم؛ إلى الوقوف بعيداً ومن عليّ كيما يمكن مراقبة ثم محاسبة الفعل التنفيذي، والفعل التشريعي عنه، وحتى الفعل القضائي... هنا يحضّر أيضاً: نقد العلاقاتية، نقد المذّنات، نقد دائرة «اللمعة الشريفة العادلة». وثمة: اللاءانية، الهتكانية، الرّفصانية، الليسانة، النفيوانة. يضاف أدناه: 11 و 12).

11 - نقدُ الانتاج أو العمل والحركة داخل الجامعة؛ وداخل المواقعية والطّباقية للمدرسة والتمدرس؛ وفلسفة التربية وأخلاقية العلم والتعليم؛ والتنمية.

12 - نقدُ الانتاج والنشاط في عالم الفكر وعالم الفلسفة؛ وكذلك في العلوم الانسانية؛ وفي أخلاقيات وأُسنة العلوم الدقيقة والتكنولوجية الثائرة.

13 - صداقتي مع مصطفى صفوان وسّعها الزميل عدنان حب الله، وهكذا بات ممكناً التحدث عن صداقة بين ثلاثة زملاء، كنتُ أنا الأصغر عمراً، ولربّما الأضعف داخل تلك الحلقة. أحببتُ صفوان؛ لكنّ تقديري الفائق لمصطفى الأول، زيور، أعاق توقفي المبرّر عند صفوان، ذلك الرّجل الثاني في المدرسة العربية في التحليل النفسي؛ والأول في الصفوانية؛ والثاني في الصفوانية - اللاكانية.

14 - رجوا تاريخنا، وشعّوها وعينا واقتصادنا، بضعةً من الأبطال (!) الغربيين أو الأوروبيين. ربّحو تاريخنا ظلّوه نافعاً للغرب، واستمروا للأوروميركي والصهيوني... ربّحنا الأرض؛ والعربي يقوم ببطء، وكالمقيد المغلول، على تطهير تلك الأرض من الألغام المزروعة بلؤم. كثيرون من الغربيين أنفسهم يعرفون أنها خبيثة، ذنباوية، افتراسية والتهامية، استعلانية وغير كريمة المحتد والمقصود.

15 - شريعة الغاب هي قانون البقاء للأقوى. فهنا نلتقط الصّراعي، والعنف الوحشي

الضاري، والالتهامي كما الافتراضي. نُحلَّل ونتدبّر؛ نُنقَّب في الداروينية، والداروينية الاجتماعية والأخلاقية. إنَّ قراءة العقلية، السلوكيات، الأميركية بآبٍ أو أداة لتفسير العقلية الصناعية والآلوية، ولتقننة ومكننة العقل كما الوجدان والعاطفة والكيانوي نفسه. وهنا أيضاً نلتقط أداةً فهم النظريات الأميركية في السلوك والعقل كما في الوعي واللاعقل، وفي ردّ العضوي والممتد إلى غير العضوي وغير الممتد. نُظَلِّلُنا هنا: السلوكانية، علم الميمة والجنة أي علم الأنقوفة والمورثة؛ وأيضاً: النظرية التطورية الاجتماعية والفكرية والقيمة... علوم الحاسوب؛ الذكاء الاصطناعي، المفاهيم والنظريات المادية الأحادية.

16 - تُوَازِي القراءةُ التطوريَّةُ القوانينَ والمنهجيةَ والفلسفةَ، القراءةُ التكيفانية التغيرانية للتراث والواقع، للماضي والحاضر، لعالم العقل والوعي وعالم اللاعقل... نجحنا في القراءة الوجودانية، والشخصانية، والوضعانية، والتأريخانية، والعقلانية، والصوفية أو العرفانية النزعة، والماديانية كما التأويلانية... والتطورانية. وانتفعنا كثيراً من إحداث مصطلحات كبيرة، أو فِكْرَاتٍ مفتاحية، وعلوم، وخطابٍ تغييريِّ الفلسفة.

17 - إنَّ التطورانية العربية، في قراءتها «الطريقة» الجديدة للتراث والشروط الحاضرة، تُنقَّب وتتعبَّ الأصلح، أي الأنفع أو الأكثر مردودية والأبقى، بحسب مقياس تحدّد الصلوحية والأصلحية داخل الأفكار أو النظريات والمواقف والمقولات؛ وحتى داخل الزبائوية وفنّ المطبخ وسائر القطاعات الانسانية، وداخل التراثات والمعهودات كما المألوفات والمعويشات والتجارب والاحتفالات.

18 - النظرية العربية الراهنة في التطور، في النشوء والانتخاب الطبيعي وحفظ البقاء، بآبٍ يفتح على رفض المناهج التوفيقانية؛ وعلى إعادة العقل العربي إلى النظر المدقّق في العلم والمصلحة، في النافع والبيولوجي الثائر المتفاقم، وفي الفعل والسلوك والعقل اللامتفصل عن العضوي والعصبي أو الدماغي... إنها نظريةٌ تَهْتِكُ، وتؤسّس: تَهْتِكُ السببات والانفعال، والسباحة أو الفرق في النظري والمتعصّب، والأيديولوجي كما اللفظي، والمجوّف كما غير العلمي. وهي تؤسّس لدراسة متمركزة على الواقع والتجربة، والطبيعية كما البيئة أو الوسط، والعضو كما الوظيفة... التطورانية العربية منهجٌ وفلسفة؛ فهنا نظرية أو فرضيةٌ إيجابية بناءة تمنع العودة إلى الانزلاق في الصوفي والغنائي التراث، في الهلامي والرخاوة، في الميوعة والتردد والطنطنة أو الجمعجة، في الزلج واللّجة واللاعقل، والنفساني المفترّض والبلا قرار أو البلا أفق.

19 - التطورانية العربية الراهنة هي التكييفية الايجابية الاسهامية؛ فهي تغتذي بالتجربة العربية الاسلامية (را: ابن خلدون، المقدمة، صص 166 - 167 ثم نظريته في الطور والمُمر والأفق...)، وبالتجربة العربية المعاصرة (كَمَثَل، را: «السُّمَيْلِيَّة» الساذجة، إسماعيل مظهر؛ عبد الرحمن مرحبا)؛ وبالفكر الدارويني المتنوع؛ ثم المطبَّق في المجال الاجتماعي الفكري والأخلاقي. نستوعب، ونعي جيداً بعمق وحذر شديد، القوانين البيولوجية الداروينية في الانتخاب الطبيعي، وفي الجنس والتكاثر... أما موقف مدرستنا الراهنة من الداروينية الاجتماعية، أو من المدارس النفسانية والفلسفية بل الفكرية الأميركية (المائية)، فلسفات العلم، فلسفات الفيزياء...)، فموقفٌ نقدي جداً ونجاوذي. فذاك النقد يكشف الفكر العِرْقاني، والعُصرانية، والتعصّب لحضارة أو قارة، ولأمة أو لغة، ولدين وأيديولوجيات؛ كما يكشف أيضاً تسلُّط المفاهيم الأحادية، المادية، البيولوجية.

وفي مطلق الأحوال؛ إنّ للمدرسة العربية الراهنة قولاً في التطوّر البيولوجي والثقافي إنّ من حيث هما متناقضان، أمّ بما هما موحدان أي الواحدُ منهما معايِشٌ للآخر داخل نسقٍ عام. يتدلع هنا، بتدقّي، أنّ التطورانية العربية، وبعد نقدها للمنفلت الشاطح والمبالغات المفرطة وغير البريئة، تنتقد أيضاً الدوغايات في الفكر العربي المعاصر. وتفضح المذاهب النظرانية الغائمة الغارقة في الماورائيات، والغيبيات (الفردوسيات، الجحيميات)؛ وفي المبتعد عن الواقعي والمغفل للماديّ والمجمعي والبيولوجي، للممتد والملاحظ والعياي؛ وفي عالم اللفظانية والشعاراتية والمنتمطات.

20 - نصر حامد أبو زيد، ذلك البطل القادم من الريف الفقير ومكتسب اللغة الإنكليزية في الأربعين من عمره، لاقى ربّه، في مستشفى مدينة 14 أكتوبر، الاثنين، 5 تموز، 2010. يُعدّ من أبطال «اليسار الإسلامي»، من أبطال «العلمانية الاسلامية»، من المفكرين المختلفين، من المثقفين المترزين بالعقل لا بالسلطان. وفي اهتمامه بالنصّاصة (علم النصّ ومناهج تحليله)، كان محقّقاً؛ ونجح، ونفع. رأيتُ فيه، صرّحتُ مراراً أنّه مصابٌ بعقدة قتل الأب؛ وتعرّزت تحليلاتي لقتله الرمزيّ للأب عبّر قراءاتٍ غابرة لمعلوماتٍ أوردتها أصدقاؤه في معرض الشاء عليه، وتقدير دور الأب في حياته.

21 - أمّ البطل، والدة جورج بوش الابن، كالحال في الإناسة والحلميات والتصوف، لعبت دوراً حساساً ومهمّاً في مسار الشخصية ومراكمة النجاحات عند بوش هذا، الصغير والشبيه

جداً بالغبي أو الدمية. في بداية السُّلم، اعتبرتُ أنَّ أُم كُنتُ، وتَماماً كحال أُم نيتشيه، هي التي حدّدت مصير ابنها. ذلك ما يقوله التحليل النفسي، اليوم، عن بوش (الابن) وأُمّه، ومعنى الأم عند ذلك الصابر.

22- «المحرقة» التي تولّتها فرنسا، إبان الحرب العالمية الثانية، كشاهد، لم تكن الأولى؛ ولا كانت الأخيرة؛ ولا... (را: تحاكم التفتيش). مُدهشة تلك الثقافة التي غدّت تعامليةً بلا شرف وبلا حقيقة. فمصالح أمة أو ما ينفع أمة قد يمكن أن يتحقّق بالتعاون والعدل، باحترام المستضعف وحقوق التضامن الانسانيّ والروحية والنسغية والمقاصدية. وينطبق القول عينه على أُممٍ أجنبية أخرى، على الخطاب الامبراطوري المعاصر الذي يسعى العربي، وضمنه الفلسطيني، للتحرر منه كيما تتحرر الثقافة وتستقلّ في أُمم الجنوب، أو في بلاد العالم الثالث، وفي الغريلا وأوطان المسلمين وحضاراتهم. تُقدّم، هنا، فرنسا كشاهد أو خزعة؛ فما شابه وشاكل ليس قليلاً، وغير مخصوصٍ بأمة أو قارة أو دين (را: جريدة النهار، الثلاثاء 20 تموز، 2010، ما كتبه المعطى قبّال متذكراً ومفسّراً لفيلم «الأهالي» لرشيد أبو شارب - 2006).

23- العربي، كما المسلم وما شاكل وشابه، بحاجة إلى موقع محمد أركون أو سُمعتة، قلمه ودوره. لقد كان ذا مردود مُجزّ، ومُصلحاً هادياً. كان فعلاً... ملائِكُرسِيّه، وحقّق مكانةً للإنسان غير الكاثوليكي، غير الفرنسي وغير البريطاني أو الألماني... طوّر نظرة العربي، أو المسلم، إلى انتمائه، إلى ذاته ونحنانيته؛ وفتح أبواباً وطُرُقاً للنجاح، وللثقة بالمستقبل والأمل بالتحقق. لقد ساعته؛ واعتدّرت منه قبل أن أحيل نفسي، في 2005، إلى اللاكتابة. إنّه ركنٌ في عالم الفكر والفلسفة والتقد عند العرب والمسلمين إبان السبعينيات حتى المغادرة، بل ولربها من حين مغادرته لشخصيته الأولى، ولتأهيه في الغربي، وحتى رحيله. لكنّ تَمَيُّنُ أن يناقشني، أن يتعاون معي بتفاهمٍ وحوارٍ، حول ما طرحته يوماً من «استراتيجية» لانقاده من شخصيته «المهينة» إلى رحابة الفكر الانساني والسلوك المتحرّر (را: معاينة شخصية أركون، في مكان آخر).

24- قدّم التأييد لبقالات إياد علي زيعور، ولموافقتي على تلك المقالات، أصدقاء وبعض الزملاء. إنّ تحليلات إياد، وهو استاذ جامعي في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، مُقنّعة. وهي نافعة في تفسيرها ونقدها للعقل الامبراطوري الأميركي؛ وللمشروع الحضاري الأوروبي الرامي إلى الاستمرار في السيطرة والاستغلال؛ في تعايطه العنيف والمتعصّب مع الاقتصادي والمعرفي وبالتالي مع الأمم الأخرى، ومع القيم والمدنيات في العالم المتقلّب ونظامه الجديد الراهن.

25 - تداول الزملاء المتدوّن حواراتٍ حول اليهودي والفلسطيني؛ ومما استنتجناه: إنّه يتردّد، في الأوساط الحاملة عند العرب، والمتوجّسة المتخيّلة عند اليهودي، أنّ نقل الحرب إلى داخل إسرائيل، ثم تحقيق الحسم الأسرع معها، هما مبدءان سوف يقودان أي تعاملٍ سياسيٍّ عسكريٍّ مع «المزروع» الأوروبيّ.

قال شو إنّ لأيّ لعبد الناصر: فلْيُدافع الجيش العربي عن نفسه وبلده، كيما تذهب إلى مقابلة دواخل الظّالم جماعاتُ الإسترداد الشعبية.

ونظّر آخرون لانجاء أو لمكتبٍ فلسطيني عنوانه أحزابٌ يهودية عربية مشتركة تعمل من أجل تنظيمٍ جماعي لليهود الراغبين في العودة إلى ديارهم بارتياحٍ ومساعدةٍ عربية... ولربّما كان الكلام صحيحاً عن أفرادٍ وعائلاتٍ يهودية قيل إنّها قد سجّلت نفسها للخروج، والهجرة المعاكسة العائدة.

26 - ترى المدرسة العربية في التحليل النفسي، والمدرسة الأخرى في الفلسفات النفسانية، أنّ اللاوعي عند فرويد هو «البقاية» عند دارون. لقد تكرّر هنا، وفي الجزء الثاني من «مذهب علم النفس والفلسفات النفسانية» (محاضرات غير منشورة)، أنّ التحليل النفسي شبه متطابق مع الداروينية النفسية الاجتماعية والأخلاقية. لقد صاغ فرويد جيّداً، وبثوبٍ تقنيي متخفٍّ إخفاقي، مقولاتٍ بيولوجية داروينية... فاللاوعي عند فرويد يحمي من الخوف بالاغواء. وشخصٌ آخر، في هذا الزمان، قد يصاب بالجمود أمام الحيوان الضاري؛ أو بالموت الظاهري. كما أننا قد نحتمي بالهروب أمام المقترس؛ وقد نقاتله بكل قوة. وما هذه الأواليات الدفاعية اللاواعية سوى سلوكاتٍ كانت عند الإنسان الكهوفي صالحة بل الأصلح. واستمرت فينا مطمورة دفينّة حية، أو تعود إلينا متفجرة حين الكارثة. ذاك هو اللاوعي عند فرويد؛ وهو هو تلك الأواليات الدفاعية المنسية الكامنة فينا، والجاهزة لأن تتفجر وتعود لقيادة السلوك والوعي وعلى كل صعيد.

27 - المنظر الطبيعي، بحسب علم النفس «التحليلي»، تعبيرٌ ما عن الجنس والجنسي. فهنا رمز جنسي لكلّ من الغابة والجبل، السهل والتلال، نبع الماء والبُرُكات والبُرُك. لقد نجحنا في تقديم هذه الرمزية داخل معجم الرموز الفاعلة في الاناسة واللّسانة وشتى علوم اللاوعي الثقافي، أو على صعيد الفرد وصعيد النوع البشري.

ويقدم علم النفس التطوري تفسيراً لمنظر الأشجار العالية، والغابة والجبل والنبع، يقوم

على تطور النوع البشري واستمراره، وعلى تكيف النوع في مراحل ما قبل اللغة أو في الحياة الكهوفية، وفي الجدودية الموعلة في ما قبل التاريخ.

28 - من الانتقادات الموجهة إلى فرويد، داخل المدرسة العربية في التحليل النفسي، القول إنه متأثر جداً بالداروينية، واعتباره ينقل من دارون القول بالأساس البيولوجي للجنس، أي التركيز على أن الجنسية عند الإنسان أساس قوة دافعة دينامية للسلوك والوعي واللاوعي وفي شتى مراحل العمر، وقوة نفسانية بيولوجية. وفي الواقع، لقد أخذ فرويد القول بغرائز الحياة، بغرائز الجنس، من نظرية دارون في الانتقاء الجنسي. هذا التطابق بين غرائز حفظ الحياة عند فرويد ونظرية دارون في الانتقاء الطبيعي نلتقطه في التحليل النفسي للانتقاء؛ وبالتالي للتكاثر. من هنا نلتقط ثنائية المعنى للظاهرة عند دارون وبالتالي عند ناقله أو الممثل المتوحد فيه، عند فرويد. ذلك ما نلاحظه، على سبيل الشاهد وكما سنرى مرة أخرى بالتفصيل، في المعنيين لظواهر وأحاسيس وعواطف، وأواليات مطوّرة؛ من نحو: الوحام عند المرأة، التقزّز من البراز، الكزّ على الأسنان، الكوابيس... فللسلوك الكهوفي (الجدودي، عند إنسان الكهوف وما قبل اللغة أو التاريخ) الذي يعود إلى الإنسان المعاصر، أو الذي ما يزال يحيا فينا ونلاحظه عند تفجّر الوعي، مُعْنَيَان: صريح؛ ومعيوش متضمّن. نستدعي طلب الإنسان للتوابع بمعناها الكهوفي البيولوجي، أي كحافضة للطعام من الفساد والتسمّم؛ وبمعناها التحليل النفسي، الفرويدي، أي كطلب للعقاب الذاتي. هنا ينفعنا لفهم أوسع: التفسير البيولوجي الدارويني للوحام، لقوانين النشوء والانتقاء والاستمرار، للإغواء، للنقطة تغطّي برازها، للطيور المحلّقة في رفوف منتظمة.

29 - القراءة التحليلية لرسوم ولوحات، ولتخطيطات بالقلم غير مفصّوحة عند جبران خ. جبران تكشف، كما قرأناها منذ السبعينيات، عن أنوثة مطمورة هاجعة؛ وقد تبدّدت هذه في تسريحة شعره، وعلى وجهه؛ وأزيد من ذلك. وحتى في كونه يؤثّر هاشكل القوة، وفي أواليه الإساءة للغريزة الجنسية عنده (بحسب تحليلاتنا الأولى، قديماً)، وفي استكشافات لهفوات وأفعال زلية (ناقصة، فاشلة، مغلوطة)، فقد تتأكّد تشخيصاتنا العيادية لما قد يقال إنها اعتداءات جنسية عليه، بموافقة أو بغير موافقة... والأهم؟ الأهم هو أننا لا نودّ، ولا أحد يستطيع، إنكار عبقرية، أو جنون، صاحب «النبى» وأعمال أخرى رائعة يثبت روعتها، مرة أخرى، ما يقرّأ الناس عن «مكتشفات» جبرانية، أو عن تحليلات رائعة مستجدة لنصوصه الملهوثة يوماً إثر يوم إن في لبنان أم على صعيد العالم والثقافة البشرية. لعلّ الكثيرين من الذين

عرفوه، في زمانه وعَبَّرَ ما بعد ذلك أيضاً، يشعرون بأنّه نال المحظوظية؛ أو أنه نال ما استحقّ وما لم يستحق. وقد يُجسد من قبل أبناء قريته الصغيرة، بل والكبيرة أيضاً.

30 - علم اللاعقل، داخل المدرسة العربية في الفكر والعلوم، شدّد في ضلعه الأول على الأساطير واللاواعيات والتخيّل كما على المخاوف والهواجس والظواهر النفسية [= العقلية]؛ وهو، في ضلعه الآخر، صبّ العقل والبحث التجريبيّ على علوم الحاسوب، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي؛ وأقام بين التحليل النفسي كما الفلسفة وعلوم الانسان الأخرى وبين البيولوجيا أو الدِّماغيات والعصبونيات علاقات مودّة وافتتاح أو تشاركية وتضافير وفضاء عام.

وهنا، أخيراً وتوضيحاً، نستحضر كتابنا «التحليل النفسي وعلوم النفس...» (دار النهضة، 2009، صص 511 - 527) لنعيد الادراك ثم الضبط والمتابعة لفصل عنوانه الطويل (= الموضّح، القليق) هو: «علم اللاعقل والصدّ عقل ومجانِب العقل - موضوعاته وميادينه والقوانين المتواضحة في اللاعقل وفي الفُوقعقل [- ما فوق العقل، وما بعده].

31 - في 2005، وبعد فشل محاولة سابقة في الـ 2000، أعلنتُ اعتزالي الكتابة... فهُجران القلم، طوعاً أو باختيار حرّ، تنصّل وهرب؛ إنّه خُواف ودفاعي؛ وهذا، «قدّ» ما هو، فوق كل ذلك أو أكثر من كل ذلك، استقالة. الكتابة تعزية، وتبلسّم؛ ومهمّة هي ايجابية. أمّا التخلّي هنا فهو أن يتخلّى الصابر عن قسم منه، عن وظيفة اجتماعية وثقافية هي مسؤولّة والتزامية. والذين أعلنوا ذلك الاعتزال، عبر التاريخ، تدرّعوا (بالدال) باعتيادهم طريقة أخرى في التوكيد الذاتي وتوفير الاستقرار النفسي الاجتماعي والصحة النفسية المتوازنة. فابن خلدون، للشاهد، اعتزل ليعود إلى تأدية مهامّ أخرى تُعزّز علاقته مع الروحاني، وتُروّج السلوك والفكر والحياة الواقعية نفسها. وأخيراً، وبعد شفائه من اكتئاب فقدان العزيز، من عُصاب هو الخوف من الوحدة والموت والصدمة الانفعالية المأساوية، عاد إلى الكتابة؛ وأعاد ضبط ذاته، ومعنيّة حياته أو تسميتها وبَيَّنَتها (عن عصاب ابن خلدون؛ وعن عصاب لاكان بعد فقدانه لابنته، را: زيعور، معجم الطب النفسي، ص 126).

32 - المحقّق أو المفكّر، والكاتبُ كما الفيلسوف والمحلّل النفسي كما المعالج، وشئى الآخرين العاملين في ميادين المعرفة والعلم، مطالبون جميعهم بالاستناد الشديد إلى المباحث في الذكاء الاصطناعي؛ بغير ذلك يكون الواحد منهم مناقضاً رافضاً لمهنته أو اختصاصه؛ ولأنّ يكون خبيراً ثمّ يَمُنّ «لا يكلّ ولا يملّ».

33 - العازفون، على آلاتٍ متعددة متألّفة، يلعبون بارتياح وانسجام وبغير اعتمادٍ على نوتةٍ، أو على قائدٍ كالعسكري عقلاً وتصرّفاً. لربّما حقّق المتّيجون العرب المعاصرون، إنّ في دنيا الفنّ والرواية والفكر أمّ في غير ذلك من ميادين، الإبداعَ بغير أن ينطلقوا من تخطيطاتٍ وينابيع غربيّةٍ أو مهجّنة.

34 - العقل بالمعنى المعهود في الفلسفات المعاصرة والبيولوجيا يُعاد إلى الطبيعي والعضوي. المراد هو أنّ أفهوم العقل، بالمعنى المعهود في الفلسفة الأوروبية كما العربية المعاصرة ثمّ الراهنة، بات أفهوماً شبه ما وراثي. لكأنّه غداً يُدرّك كجواهر ثابت خالدة، أو ماهية؛ صار اسماً جديداً للمطلق؛ كأنّه أقنوم. صيّنموه؛ وجعلوه فتيشةً تُعبَد، وتُقدّسَن... وما أُرادته المدرسة العربية في الانسانيات كان «ردّ الاعتبار» إلى الطبيعي، إلى العضويّ والممتدّ والمحسوس. والتأثّر بهذا المنظور والقولابِ البيولوجية سطحٌ وشحذ القول المركز أو المسدّد والمصوّب على نظرية عربية في المنفعة وفي المصلحة، في اللذة وتفسير لغوي للفكر والمنطق، للوعي والحرية والحضارة؛ وعلى نظرية في الملكية الفردية مدركة مع الحرية والمساواة داخل بنية أو في نسق. ولا بدّ، في جميع الأحوال من استيعاب ثنائيات: العقل واللاعقل، العقل وحالات العقل، العقلُ والتعقلُ (أو الإعقال) للشّيء وللحقل نفسه، الفكر والطبيعة، الفكر أو الكلمة والشّيء، اللغة والوعي، الطبيعة والثقافة، البيولوجي واللابيولوجي أو اللامتدّ الفكري. هنا نستذكر: الذكاء الاصطناعي، العقل الآلي والعقل البشري، الآلة المفكّرة والمنفّعة، الحياة الاصطناعية.

35 - «محتي مع القرآن»، من تأليف عبّاس عبد التّور، كتابٌ تلقّفه. منّعت الرقابة حريّة تداوله إنّ بيعاً أمّ شراءً، وتبادلاً أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأنّ العنوان ليس هو العنوان الأصلي، «الشّرعي»، للكتاب؛ والمؤلّف هو، كما مرّ، الفيلسوف محمد عبد الرحمن مرحباً؛ ودار النشر مغفلةٌ استغلاليةٌ؛ والناشر معروف. والاسم والعنوان معروفان عند الناشرين في لبنان؛ ولدى المحاكم، وعند قوى الأمن العام. لذلك يُدافع عن حقوق المؤلّف؛ وليس عن محتوى المؤلّف.

36 - المشروع العربي في الانسانيات والعلوم الدقيقة، منذ أن كان في السبعينيات حلمًا أو خيلةً و «مفترضةً»، تأسيسيةً وطرحيّةً، بقدر ما هو نقديّ المنهج والمقصود. وهو حدثاني، أي حدثانيّ النزعة والروحانية؛ عقلائيّ وواقعيّ؛ مُرامه ومنطقه الأعماويّ والأشملائي... وهو مشروعٌ آمنٌ أضلاعه العقل العملي من حيث هو إعادة ضبطٍ وأشكلةٍ للتنمويات والتربويات، للسياسي والاقتصادي، النفسي والاجتماعي، للمعياري والعمل، لفلسفة العقل

ولفلسفة الفعل، لفلسفة التجربة أو الشخصية واللاعقل.

37 - المدرسة العربية في الجماليات والقيّمات، في فلسفة الأخلاق والخير (الخيرية) والسعادة، صاغت نظرية في الثقافة المعيارية؛ وشدّدت على أنّ الفنان العربي طور؛ وهو مُصليح، ومخطّط مُعَيَّر. إنه صاحب مشروع إيهادي وتحديي.

38 - رواية «الحنديق الغميق»، بدت لي في أواخر الخمسينيات، بما هي رواية عربية معرّزة لقطاع داخل الأدب العربي المعاصر، ثمينة... ومع العودة إليها، في الزمان عينه، من أجل قراءة متمهّلة، بدت سيرة ذاتية يرويها بطل، وسيرة شعبية ترويها أو تروي طموحات أمة وآمالها في مستقبل ثمين. وإذا الحياة الجامعية آنذاك محورها المنهج الفرويدي، فقد اعتمد في سبيل فهم ديناميات البطل - المؤلف، وصراعاته وبخاصة لا وعيه وسلوكاته، «عقدو» النفسية وحتى هواماته وآماله، وأوالياته الدفاعية. فالجنسي، والغصبي، وعلافتيه مع أبيه وبخاصة مع أمه، وحياته الجنسية ومطموراته، وأناه المثالية، كلّها وقائع نفسية؛ إنّها عوارض، وكلّها قابلة لأن تُفسّر بحسب منهج فرويد. ولقد مرّ أنّ شخصية فرويد نفسها، التي قد تُفسّر قليلاً أو كثيراً منهجه التحليلي، تُفسّر أيضاً وفق ذلك المنهج نفسه. إنّ تلك الرواية لا تكشف فقط لا وعي بطلها سهيل إدريس؛ بل وأيضاً لا وعي الجماعة أو دقائنها والصورة المرتجاة عن الأنا الأعلى، عن الأنا المثالية والمجتمع المثالي، وعن النحن التي يتوق إليها عقل الوطن ولا عقله، تجربته ورسالته أو خطابه... وكما نفعت تلك الحالة النفسية، وهي عُصابية، في تأسيس المدرسة العربية في التحليل النفسي، وفي التحليل النفسي للأدب وفي نقد الفن والأدب، فهي حالة نفعت أيضاً وليس أقل في تأسيس «علم السيرة الذاتية»، وعلوم اللاوعي الثقافي، داخل الفكر العربي الضرامي والمشرّب.

39 - تشكو، داخل العيادة أو في التحدث الأكاديمي داخل قسم الدراسات العليا، طالبات من قلبي أو توتر نفسي، من عصاب «قهري»، من عصاب الحجاب، من اكتئاب وانكماش يبعثه في نفس الصابرة المتديّنة واجب شرعي هو «ارتداء الحجاب». هي تُريده ولا تريده، تُحبّه وتكرهه، تتبناه أو تُعابشه ولا تستطيعه أو تُطبقه. وبحسب المدرسة العربية في علم النفس، والصحة النفسية الحضارية للانسان العربي (وللمرأة ضمناً؛ أي بما هي الانسان العربي)، فإنّ المعالجة هنا، أي تشخيص الحالة ثم طرح وصفة للعلاج، تنتهي باعادة التعضية، أو باعتبار إعادة التسمية، وإعادة الرمزنة أو إعطاء معنى ورمز للحجاب داخل الدار العالمية لرموز

الانسان ومعناه (را: الصحة النفسية الاجتماعية ثم الروحية عند المتدين).

40 - باربي، تلك الدمية الممثلة لفتاة أو طفلة «نموذجية»، أو كرمز للبطلة الأنثوية النمطية، قد تُقرأ بدقة ونجاحية إن جرت في ضوء الفلسفة النفسية، أو في خطاب التحليل النفسي الفرويدي والفسانيات التطورية. لقد نجحت باربي الاسلامية، أو العربية المتطورة المتكيفة مع الدار الحضارية في العالم، بغير قطع مع التقليدي (التراثي روحاً واستمرارياً). اكتسحت النفوس والأسواق لأنها تميزت، بين نظيراتها الأجنبية، بأنها الأقرب إلى تمثيل المحلي كما الأهلي. لقد حققت معايير البقاء للأصلح؛ وتفسر بقوانين الانتقاء والأقدر على الاستمرار. وفي تكثيف آخر، إنها تحوز على موازين أو محكات من نحو: التماسكية، المنفعة، رُمزنة الشخصية العربية بما هي عادات وسلوكات، وأنماط خاصة في الزي والمظهر، وملامح الوجه لونا وقسمات. إننا، هنا، أمام ظواهر، من نحو: لعبة الطفل الحاملة للمحلي أو الخصوصي، الأغنية، إبداء النظرية، الفنون الشعبية المحلية، فن اللوحة أو التصوير والرسم والحرفة اليدوية المعهودة، الأدبية في المهن والسلوكات والتواصلية.

41 - علم الاجتماع بحسب النظرية البيولوجية، كالحال في علوم النفس بحسب البيولوجيا وأولوية العضوي والمادي، قطاعان تتفاقم فاعليتهما وتفاعلهما مع علوم الطبيعة والحياة؛ ومن ثم مع علوم العقل والثقافة. فهنا الداروينيات والمذاهب البيولوجية والعلمية في التفسير العربي المعاصر للعقل واللاوعي، القانون واللغة واللاعقل، التكيف والبقائية والاستمرارية...

42 - الموقفيات أو المواقفية، علم المواقف المقارن أو فن المواقف المتقارنة، هي بناء إحصافي لموقف متماسك من شخصية أو نظرية، ومن فلسفة أو أمة. فأمام الفكر والحكمة العملية والصدقة كما المودة مع النظرانية، في الحضارة الهندية، وحضارة أفريقية أو أمريكية لاتينية وما إلى ذلك، يتميز موقف العقل العربي أو المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة بادراك ذلك الأمر ككل متميز؛ وكشخصية أو تجربة معطاء بناء طورت الانسان والبشرية والحياة كما المعرفة والفن. يُضاف هنا، ويُوضَّح ويُقدَّم للوعي البشري قانون هو أن توضع على البساط الواحد، العام والمشارك، جميع الخطابات الأخرى. من هنا يندلع قانون آخر هو بالتالي: أنه لا قيمة كبيرة أو صغيرة لأن تطرح الثقافة الأوروبية على نحو يجعلها مهيمنة، أو متفوقة قادرة على أن تُنسب الثقافات كما الحضارات الأخرى في العالم... تلك هي قوانين أو علم أو نظرية المواقف السوية، المقارنة، الحسية؛ وذلك هو خطاب الفكر العربي في الأمم، في الفلسفات، داخل

«الدار العالمية» التي تتحرك أو تنمو وتتطور باتجاه المساواة والحرية؛ وباتجاه السياسة الفلسفية كما الفلسفة السياسية.

43 - تنتبأ «المجلّاتيون» بنهاية قريبة، حوالي العقد ونصف العقد، للصحافة الورقية... فالنشر الإلكتروني أخذ بالتفاقم، وبانقاع القارئ اليومي، يوماً، أنّ النشر الورقي أخذ بالتزوال، بالأقول. يتقهقر المعتاد، ويصعد الأكثر تقننةً، الأكثر تطوراً وآليانيةً في عالم الاتصال؛ كما في المعرفة أو العقل المصنّع.

44 - في لا وعي الفقيه المعاصر أنّ أئمة الفقه الإسلامي هم في موقع ثقافي، أو نمط فكري وتعاملي، يُعتبر قائداً إلى الأبد. أمّا الأصولي، فهو وإذ يجاور يذكّر الآخرين بأنّه هو المفاوض الأول، والناطق باسم التوحيد المحض، الإله الأحد الواحد للعالمين كلّهم.

45 - مريضٌ بالحنينية، بعد أكثر من عشرين عاماً من الانتقال إلى بيتٍ جديد لم يتكيف؛ وما زال لا يعرف رقم هاتفه المنزلي... ولا يعترف بقيمة الهاتف المحمول الذي يمتلكه، وغداً مما تفتنيه زوجته. الحنيني وصعوبة التكيف مع «الأشياء» الجديدة، كمزلةٍ سريري أو ما إلى ذلك من أثاثٍ وتجهيزات وحتى ثيابٍ، مصطلحان من مصطلحات الطب النفسي بغض الطرف عن العمر والجنس، المهنة أو الثقافة. ومن السويّ، ثم النافع والمُساعِد على التفسير والفهم والعلاج، أن يستعين العقل الباحث وخطابُ الصحة النفسية الحضارية بذلك المفهومين، المرصّين أو النوعين من الاضطراب، من أجل إجراء المعالجة. فذلك ما يُسهّل شرح العلاقة المرضية (المضطربة، المتوترة، إلخ) عند المتشدد المتمسك بالتراث، أو بالتفسير والقراءة والتميز للتراثي والتاريخي، للسالف والسلفيات والاستسلاف... يُستحضر هنا: عُصاب الحجاب؛ التكفير ونزع الفقهنة، الأصوليات والعلمنة... (قا: الحالات النفسية وهي موضوعنا الأساسي في هذا الكتاب).

46 - من أصدقائنا الحارثين الزارعين بامتياز داخل حقل الفلسفة يُذكر: سعاد الحكيم، زينب إ. شوريا، منى عبود، وداد الحاج حسن.

قبلت مدرستنا أن يكون من «أعضائها»، من العاملين في القول الفلسفي والفكر عند العربي المعاصر، زملاء جيّدين مع أنّهم لم يكونوا راضين عن مبادئ القول بفلسفةٍ عربية راهنة؛ ومن ثم لم يُقرّوا لذلك الأمر بوجوده، ولا بحضوره فعال؛ فقد رفضوا الإقرار بفعالية أو بقيمة، بمكانة أو موقع أو نمطٍ للعطاء العربي، في الميدان المذكور... هنا يُصرّ البطل المناهض على

التجريح فيلغي كل أصالة، أو يطرد وينفي، يهشم بل ويرجم أحياناً غير قليلة وفي كل اتجاه. 46 - الغرب هو، بعد كل التحليلات التاريخية، بريطانيا وفرنسا؛ بامتياز. وقد يسمى الغرب أوروبا الشمالية أو الغربية؛ والغرب الأثلوثي (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)؛ وهناك اسم آخر هو الغرب الرباعي (هنا تضاف ألمانيا، أو إسبانيا والبرتغال، وحتى هولندا...). لا معنى هنا للكرامية؛ لقد بات العقل العربي محاوراً، ونقدانياً، عبّر مواقفته من العقول أو الفلسفات والأمم. 47 - كتبت الجرائد في بيروت (8 - 11 - 2005) أنّ بوش الصغير، رئيس الـ و.م.أ.، قال إنّ الله كلفه بهمة غزو العراق، وأفغانستان...؛ وإنّه تحرك «بدافع مهمة إلهية»؛ وإنّ إيمانه بالرب سوف يُلهمه. وأنا أتناول ذلك القول بمثابة حالة؛ فهي قيمة بأن تُدرك تبعاً للقراءة الطيبية، عيادياً أي تشخيصاً ثم علاجياً؛ ومن ثم على المستويين الفردي كما الجماعي الحضاري.

48 - لا يخشى التراث إلّا من يتعامل مع الآخرين، أو مع الصابر القادم إلى العيادة أو طالباً استشارة، تعاملأً منقوص الأيجابية والمحبة، فاقْد التعاطف، منجرحاً ولا يحاور. ويخشى التراث من يخشى الذاكرة والتأريخ؛ بل والنسيان، أيضاً. إنّ للتراث أسبابه للدفاع عن نفسه؛ ولمحاورته. وليس هو مناقضاً للعقل، بقدر ما هو عقل وذاكرة، وانفعالات ولا عقل، وخبرة وعبرة؛ وهو جمالٌ وجليلٌ، إنّهُ فنّانٌ. وهو شخصية، وتجربة، وحالة نفسية اجتماعية حضارية. إنّهُ من الماضي؛ لكنّه إستشرافي للمستقبل، ومُطلٌّ من عالٍ على الآتي الفسيح. وهو استباقي؛ واستمرازٌ أو تواصل؛ وأزماتٌ أو فجوات، ووديان وقمم بأسقة. الخوف، هنا، خوفٌ من تحوُّله إلى هجاسٍ أحادي متسلّط، إلى مأنيا أحادية (مونومانيا)، إلى وسواسٍ استحواذي، أو فكرة سوداء ثابتة، متحكّمة، مَرَضِيّة. كل الصحة النفسية الحضارية ماثلةٌ في ذلك الخطر والمهدّدات.

49 - التراث نعمة بقدر ما قد يكون نقمةً، ومعذباً، وعقبة. ونحن الذين نختار له المعنى والوظيفة، والاسم كما الاتجاه. إنّهُ وجدانيات وحُدسيات، ومتخيّل وإيمانيات؛ لكنّه في الآن عينه، ومن ثم معاً وسوياً، عقلٌ ومنطق وعلم، مفاهيم ومجردات، ونظرٌ في الوجود، وقولٌ في المعنى والقيمة كما في الخير والفن، وفي السعادة والتحقّق، وفي المنفعة والمصلحة؛ ومن ثم في الشرّ واللذة، والحياة والانجرّاحات.

التراث حالة نفسية تاريخية؛ والتعامل مع ذلك الصابر (العمل، المفحوص أو المنجرّح) لا يكون برفضه وإقصائه. لقد قلنا أعلاه إنّ زائر العيادة يتعامل مع الطبيب باحترامٍ ومحبة؛ والطبيب يتعامل مع الزائر باحترامٍ ومحبة. لا يكون التشخيص دقيقاً، ولا يكون الشفاء

ناجحاً، إن لم تكن العلاقاتية بين المعالج والمعالج، بين الأنا والأنثى، تعاطفيةً تشاوريةً. فقط التضافري أو التكافلي والتراحمي ينجح؛ ولا نجاعة أو رضائية تتولد من التعاملية السلبية، أو من التعاطي الاستبدادي وغير الديموقراطي. إنَّ الحقل الخصب، الصالح بل الأصلح، هو الحقل الذي تُحرَم فيه الحرية والمساواة، التشاور والتواصلية المعافاة واللانقطة؛ التغييرُ الانسانيُّ المقصود والمنهجي أو الفهم والخطة.

50 - تجاوزت المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر القول باتجاهين متناقضين: الذي يترفع عن اعتبار النظريات الأميركية فلسفةً أو نظريةً هي نظريةٌ محض، غير استنفاغي؛ والذي يُقرّ باعتبار أنَّ الفلسفة الحقيقية هي ما تُنتجه، في اللحظات المعاصرة والراهنة، العقلية المحسوسة الحسية أي الموقدة بالنفعي والمصلحي، بالذرائعي واللذة الأبقى (الأدوم، الأصلح، الأنفع...). وضمن هذه الرؤية الثانية تنتعش فلسفات الفعل واللغة واللذة، أي فلسفة المانفع وما ينجح أو يصح ويصلح. وهنا، بعد أيضاً، المذاهب في التطور؛ و «البيلجة» للفكر والانسان، للقيم والأخلاق، للعقل واللاعضوي والحرية... أخيراً، إنه لمن الصعب أن يتحمس بافراط ويهر بعض المتعصبين، بسذاجة وتبسيط ومتطقي أهوائي، للفلسفة في قارة أوروبا؛ أي المتعصبين المستنكرين للقول بفلسفة أنتجها أو يُنتجها «العقل» الأنكلوسكسوني. هذا، والأهم عند المدرسة العربية، هو أنه متضامنٌ مع كل اهتمام بفلسفات العلم واللغة، أو بالتحليل المنطقي كما اللغوي.

51 - مع التقدم في العمر، نفسياً كان أم غير ذلك، تتقدم بنا أيضاً الاهتمامات بشرة العلوم الحياتية [البيولوجية]، والعصبونية الحياتية، و علم النفس المنصب على المعرفة، والتطور، والذكاء الاصطناعي...؛ ويعلم الاجتماع الحيواني، والحيواني (را: الابطولوجيا، علم تصرفات الحيوان)، والمعرفي؛ ويعلم أخرى كالاتصال، والحاسوب، والمعلوماتية، والفيزياء الكمومية، والمنطق، وفلسفة العلم وتكوّن النوع، والتاريخ لما قبل التاريخ، وعلم الفلك. ولم «يعجبني»، من بين هذه العلوم كلها، علمٌ أكثر من علم الذكاء الاصطناعي؛ إنني مهتمٌ جداً بالتطورانية وعلم العقل؛ أي حيث يصدر النفسي والعقلي عن البيولوجي أو العضوي. يا للُغز طبيعة تلك العلاقة للمادي أو المتمدّد والعصبوني مع العقلي أو الفكري، ومن ثم مع غير المادي وغير المحسوس وغير العياني!

51 - هل سيصل العلماء، من خلال التجربة، إلى خلق خلية حية؟ لا أظنّ أن ذلك - إن تحقق

- سيكون قاتلاً للانسان؛ وقائلاً بموت العقل البشرية والايان، الاعتقادى والروحاني والاعتباري، الحدسي والتخيّل والأسطوري كما الرمزي. (...) لكأن الثورة البيولوجية «المرعبة» أبطلت فرويد، بعد إبطالٍ للماركسية اللينينية الستالينية. لقد انتصر داروين بفرضياته ومنهجه؛ ولربما لن يستمر طويلاً هذا الانتصار. فالحياة الأوعد تغييرٌ مستقبليّ إنساني وما بعد صناعي.

53 - ربما نكون قد أخذنا نشهد، بعد الانفتاح اللامحصور، المنفلة أو غير النقدي، نمطين من ميدان التحليل النفسي هما: النمط الاستماري مع شيء قليل من التأثير بعلم النفس التطوري أو ثورات الحياة؛ والنمط القطعوضلي حيال الفرويدات ومعها شيء كثير جداً، ولكن غير استسلامي انهاري، من التأثير بالداروينية الفكرية الاجتماعية المتطوّفة.

هل نقسر الوحام باللاوعي الفردي وضمنه كلّ العائد إلينا والمترسّب فينا منذ الانسان الكهوفي (الأجدادي) أم يكون التفسير النفسي واللاوعي والدفين؛ أ يكون بالدور البيولوجي الكهوفي للتقيؤ أم بعوامل نفسية وأليات دفاعية؟

54 - إن في الحلم تراجعاً إلى الكهوفي والمحسوس، إلى تجربة النوع ومخاوف الانسان من الحيوان والظلام والجوع أو من الليل والطبيعة والمفترس... الإنسان في مناماته إنسانٌ كهوفي، أناني ومقاتل ومتوحش، بهيمة وبغير عقلٍ وقيم... والصحيح أيضاً أنه، من الجهة المقابلة، اقتحامي وخلّاق، قيمة ومسؤولية، مبدع مطوّر للحياة والمعرفة، وللطبيعة والشر والخوف.

55 - المدارس الفلسفية المتمحورة حول اللاعقل، حول الحدسي والشعوري أو الوجداني والانعكالي أو التخيّل، في القرن العشرين، تشبه أن تكون ردّة فعلٍ. فبالأليات دفاعية قد تفسّر الجوانية عند عثمان أمين؛ أو باللاعقل في الوجدانية العربية عند بدوي، وفي القراءة أو التفسير الشخصية للفكر العربي وفلسفته وتراثه عند فرع من الزارعين إبان بدايات المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر. إنّ الجوانية، كمثّل أو كحالة، دفاع عن كرامة العقل العربي الذي لم يكن مسيئاً؛ وكانت تؤمّن للعقل التعويض والبلسم، كما التغطية والإبدال حيال الوعي بغياب فلسفات العقلانية ومخوّة العقل والعلم والموضوعية.

56 - حينما نلعب مع مصطلح، كالعلم أو الطبيعة على سبيل الخزعة، نكون قد استعملنا التاريخ العام وتاريخ العلم وتاريخ الطبيعة. المصطلح، الكلمة، تُلخّص الانسان والنوع والثقافة، الوجود والحياة والفكر.

57 - الفلسفة تساؤلٌ. إنَّها طرحُ أسئلةٍ لا تُقبل أجوبتها؛ بل تُحوَّل إلى النقد، وبالتالي إلى الإزاحة ومتابعة المسير تفسيراً وتغييراً.

58 - إبداعات الانسان، ثقافياً أو علمياً وفنياً وفلسفياً، لا تُسأل عن عِلَّة نشوئها. فالعلل الأولى، والتساؤل عن كيف صدر الثقافي والانسانوي من العضوي والمتمدن واللافكري، ميدانٌ خاصٌّ بالعلم. فالعلم وليس الفلسفة، أقدر على تقديم جواب عن التطور الطبيعي، وقوانين النشوء والتكيف واستمرار الحياة والتقدم. لقد أخذ العلم على عاتقه تقديم الأجوبة عن أسئلة فلسفية، وعن قضايا وظواهر كانت في العصور القديمة غير مفسَّرة. والاكتشاف منذ القرنين السابقين نقلت إلى الواضح والنافع، إلى الصالح والأصلح، إلى مطوِّرات الحياة والعقل، الانسان والمجتمع، اللغة والثقافة.

59 - ما هي أبرز «النقاط» (الشَّغَلات، أو «الأشياء») الراهنة التي تهَمُّ الفلسفة، وتهتمُّ بها الفلسفة بما هي قولٌ أعمَّاءٍ أو شملاني، ومن ثم واقعاني وعقلاني؟ تتوزَّع هذه النقاط في قطاعات هي: أ/ قطاع العقل: ثورات العلوم والتكنولوجيا والإعلام، المعلوماتية والاتصال، قضايا الظلم والاستبداد، قضايا المرأة والطفل أو الشيخوخة، قضايا الاعاقة والتربية.

ب/ قطاع قضايا الطبيعة: التنمية، البيئة، الفقر والجوع والعطش.

ث/ قطاع العلاقات بين الأمم أو الدول أو الثقافات: المخاوف من الحروب، مهدِّدات السلم العالمي، إشكاليات الشرائع الدولية، ملابسات النظام العالمي والسياسة الدولية، الحوار والتفاهم - داخل الدار العالمية - بين الأنظمة المختلفة لكن الحرية والمساواة. قضايا الثقافات ومشكلات المجتمعات ومن ثم تعقيدات المدنيات، وهومُ التكيف الحضاري، وإشباع الحاجات وهرَم الدوافع الحضارية.

60 - الاهتمام بالعوامل المفسِّرة أو المكوِّنة لظاهرة، لحقيقة أو حدث، يقود إلى الاهتمام أيضاً بعاملٍ قد يُنسى؛ ذلك هو العامل الحامل للكلِّ العام، للوحدة أو النسق، للشكل الأجمعي أو للبنية والصياغة الأكبر. فهذا العامل، هذا الكلُّ أو الشكل، فاعِلٌ أيضاً؛ وهو ذو مركزٍ وموقع، ومُربِّعٌ مُلَفِّت.

61 - قدَّم المذهب الفلسفي في الأخلاق، عبْر الفارابي وسليته من «أهل البرهان»، قطاعاً غنياً، وغير مشبَّعٍ بعدُ تحليلاً وتقييماً من طرف المعاصرين، يستحقُّ أن يُسمَّى بالقطاع المدني أو «الحكمة المدنية». إنَّ ذلك المذهب يحلِّل الفضائل الكبرى، الرئيسية أو الأساسية، تحليلاً غير

مرتبط بالديني أو بالغيبيات. ذلك ما نلاحظه، في قراءة الفلاسفة المسلمين للعبة والشجاعة...، وحتى للحكمة نفسها؛ ولما أشبه ذلك وما مثله. نلاحظ ذلك أيضاً في تقسيمهم للنفس والمجتمع؛ وللفضيلة والرذيلة؛ وللعمل والمنفعة والنجاح... وكذلك في تحليلاتهم للشرائع أو للسُنن الحميدة؛ وللمدُن الفاضلة، ومدُن الحَسَّة والشقوة؛ وحتى للخلود والعدم، للفناء والبقاء بعد الموت؛ وأخيراً، للمعرفة نفسها وللدين والخلق.

وأشهر ما بُيِّن هذا التفسير، للمذهب الفلسفي في الأخلاق، هو قول الفلاسفة في: النبوة؛ والترية؛ والاقتصاد؛ والسياسة، والسياسات المنزلية (القوت، سياسة المرأة، سياسة الخدم والأهل...)؛ وسياسة الذات، أي سياسة النفس حيث الحكمة ومن ثم صناعة الإنسان لنفسه بنفسه روماً للتحقق والتكامل، ولتحسين الفضائل وشتى الكمالات على كل صعيد وكل بُعد (را: القراءة المدنية، غير المهوَّنة، العلمية أو العلمانية التي تميَّز بها المدرسة العربية الراهنة في الانسانيات).

61 - سديدة، ثم مفيدة جداً، ستكون القراءة المدنية للفعل والقول والتعبير، الحقيقة واللاعقل والقيمة، الفكر واللغة والمتخيل، عبر تاريخ الثقافة والتطور عند العربي، والمسلم بعامه؛ وبالتالي للمقارنة بالأُمم الأخرى، أي غير المحصورة بالأوروبي ودينه ولغته.

62 - قدَّمت المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والحكمة والفكر قراءة غير ملهوتة للتراث هي وجودانية، وأخرى هي شخصانية، وجوانية... وتحليلنفسية، وطبيعية، إلخ.

63 - لاحقاً، ذات يوم في التسعينيات الماضية، ما بدا لي أنه هربٌ من فكرة الموت الميضة المرعبة، عند دارسين وفلاسفة بارزين داخل تاريخ الفكر العربي الإسلامي (الكندي، الفارابي، ابن سينا، الغزالي ثم ابن رشد). وبذلك فقد تعقبتُ الوعد بالتجديد أو بالكتابة في ميدانٍ ما؛ وتعقبتُ ما ظننتُ أنه خوف من الموت، أو من الشيخوخة والمرض وظلام المصير. ولاحقاً اهتم الواحد من أولئك الواردين في السطر السابق بالثواب والعقاب (ابن رشد، مثلاً، ألغى هذه المعاديات)، ويقدمُ العالم (هو جديد وقديم باستمرار، عند ابن رشد)؛ متسائلاً عن علاقة ما بين هذه الموضوعات والتفكير بالخلود؛ وبالتالي بين الخلودية والتجديدية عند الإنسان وفي الفن.

64 - ينفع، وهو أيضاً حقيقي، أن تشعر الشخصية، المجتمع كما الأمة، بنجاحات سابقة، وتعلمات حضارية واكتسابات مستجدة. فالشعور الحادُّ بالسير السويِّ على طريق الاستبحارية، والفلاحية المتعددة الحية المتوازنة والواقعية، حافزٌ ومهاز، وطريقةٌ في التعلم

الأمرع والأعقد (را: قوانين التعلّم)، وعملٌ تغييريّ يقوم به اللاوعي والمهارات الاختيارية اللامفصّوحة. يتملّقنا، هنا، تحليلُ هرم المستويات في العقل والتفكير، في التعليم والتعلّم، في الدوافع الحضارية والحاجات التوكيدية التزخيمية.

65 - القول في الأخلاق، في الفلسفة العربية الإسلامية، مذهبٌ مخصوصٌ قد يبدو في قراءاتٍ متأنية، قريباً من أن يوصف بأنه غير قائم على اللاهوتي. إنّ ذلك المذهب الفلسفي في الأخلاق، في تشكّلاته الثلاثة الكبرى أي في شكله اليوناني ثم العربي ثم اللاتيني، وعبر النظرية الأربعة في الفضائل، مذهبٌ مدّني في تقسيمه لقوى النفس، ومن ثم للفضائل أي لفضيلة كلّ ملكة من ملكات النفس؛ إنه يخلّل بمنهج فلسفي هو عقلاني وواقعي، أعماويّ وأشملاني. ذلك ما يقال أيضاً، بسدادٍ ونجاح، في صدد قولنا بأنّ اللاهوتي ليس هو الأساس والتاج أو المحرّك والقائد في إدراك وتحليل قوى أو طبقات المجتمع؛ وفي الفناء والبقاء للنفس الفاضلة والنفس الشريرة؛ وفي تحديد ومفاضلة المدن؛ وفي المعايير التعريفية للشرائع... في كلّ من هذه القطاعات نلاحظ أنّ المحكّ - أو الموازين - قابل لأن يُسمّى بالمدني أو العلمي، أي - بحسب كلمة مدلّلة في هذا العصر - بالعلماني (!) ... يُستحصر هنا: زيعور، الحكمة العملية...؛ أيضاً: الحكمة المدنيّة أو تربية الذات أو سياسة النفس عند ابن سينا كمتملّل للخطاب اليوناني العربي اللاتيني (بالفرنسية).

66 - الرواية أو المسرحية أو القصة، وشئ ما إلى ذلك من فنّ أدبي، تُعدّ أمّ الفنون أو الصناعات الأدبية منذ أكثر من قرنين. لا يمحّ لأحد، مهما كانت قامة، إنكار العطاء العربي في ذلك الحقل؛ وبالتالي في النظرية الأدبية، والنقد الأدبي. لكأنّه حقّ غدا، منذ زمن بعيد، حقلاً لا يُنارَع، ولا ينافسه فيه الشّعْر.

67 - الأنسنة حقّ بالغ الكثيرون في اعتباره حلاً عالمياً لإشكالية الانسان في المجتمع، ومع الأفران، وتجاه السعادة والخير... لقد أسطروه، وجعلوا الأنسنة استراتيجياً لتحقيق كلّ تقدّم، وعلى كل مستوى وصعيد وتُعد... ليس ذلك المفهوم أيسّة؛ ولا هو جوهر ثابت خالد. ليس هو المطلق، ولا هو «أقوم».

68 - كان محمد د. الجابري، في بدايات سلّم شهرته، إيجابياً في موقفه من قراءة العبادي أو المحلّل النفسي لما قد يبدو عصباً؛ أو نمطاً من التفكير والمحكمة غير سويّ ويشبه أن يكون مَرَضياً؛ أو جانباً من الذات والعقل واللاعقل عند العربي المعاصر، من المظمور والمُنسي

والمهمل والمطرود، أو المسكوت عنه واللامفصوح والمقلق. وارتدّ عن ذلك حينما عرف أنّ المدرسة العربية في التحليل النفسي والصحة النفسية الحضارية، داخل ندوة لعلماء النفس العرب جرت في الكويت، التقطت مطمورات، وانجراحات دفينّة في شخصيته وخطابه. وأسقط الجابري الكثير من الكلام غير الدقيق، وغير الاختصاصي، على زملاء له لا يستحقون عنفه وغضبه. لكنّ الصحيح أيضاً هو أنّه غفّر لنا، في المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والنقد والمحكمة، تحليلاتنا لنقائص ولهاهيم وتصورات غير فلسفية داخل نظريته النبوية... ولعلّ ذلك الغفران لنا لم يصبح ممكناً إلّا بعد أن عرف بنفسه أنّ أهل النبوية أنفسهم تجاوزوا مفهوم البنية؛ وبعد ان عرف تجاوزَ فلاسفة العلم تطبيقهم التلميذاني الساذج لمقولات معرفيانية وعلمانية.

69 - الأدبية تُسمّى اليوم الأخلاق المهنية غير الملهوثة. فبمعزل عن الوعظ، يترسخ ويترسّى تطورُ السلوك المدني والعلائقية الميكانيكية الحسابية والتبادلية. نستطيع تعلّم وتعليم تقديم الاعتذار، أو إظهار الأسف، حين التعثر في الأداء أو الإساءة. السلوك المُسامح الغافر، الصافح عن إساءة أو الغاسل لغلطة أو هفوة، قد غدا فاعلاً بارزاً في الثقافة العربية المعاصرة، كما في العلائقية العلمانية الراهنة والمستقبلية زماناً وفكراً وتخطيطاً. وكخلاصة، إنّ الأدبية في السلوك والعمل والحياة اليومية غدت تواصلية مدنيّة ومتينة، أي غير مؤسّسة على الديني... يقال فيها، بحق، إنّها «علمانية»، غير لاهوتية؛ وليست هي وصايا أو نصائح غائمة.

70 - المجتمعيّات هي علم المجتمع، والمجتمعي (Sociétale) مصطلحٌ يوفّر دقّة نافعة موضحة في ذلك الميدان. الاجتماعى ظاهرة؛ والعلمُ اجتماعي نسبة إلى العلم.

71 - أحرقت اليوم هذا، من شهر تموز للعام الجامعي 2009 - 2010، ما ارتأيت أنّه لا ينفع إن بقي ضمن عرمة الأوراق الكثيرة، الخاصة بي وحدي. لا يكون بغير ألم نفسيّ، معنويّ أو اعتباري، ذلك الفعل الحزقيّ الذي قد يُعدّ تعبيرة عن القلق العام المُعاد إلى «عصاب الشيخوخة». فهنا تضطرم حالة تطحن الديناميات والمعنويات عند المُسنّ؛ واليائس أو العاجز كما المنغلب.

72 - المقامة فنٌّ أصيل، ونافع. أنسانا هذه التفسيرة إفراطنا في رفسه ونسيان الرؤية للسلبى والإيجابي معاً وفي نسق أوكل جيّد (را: النظرية السليبيجائية).

المعابنة الخامسة

الجلسة الأولى

- 1 - الفنان إصلاحِيّ ومطوّر وفاعلٍ اجتهاديّ - جهاديّ؛ إنه فيلسوف
- 2 - الذاكرة استنساابية حيناً؛ وقد تكون أحياناً كثيرة فوضويّة وغير مرتبة، إرغامية قاهرة؛ أو مستنصية على المثل أمام الوعي، وبحسب المقتضى، وحين الرغبة بالاستدعاء المنظّم إلّاها تُعرض؛ وتُعرض.. هي الإنسان؛ أو العقل.
- 3 - سهلة جداً، نافعة بل وسديدة هي القراءة للتراث تبعاً لمحور هو الأخلاقيات؛ أي: الفضائل، القيم، الخلق (وجمعه: أخلاق)... والأخلاقيات، أي علم الأخلاق، هي عيُنُها قراءة للفكر الأخلاقي (الخُلقي) مؤدّاها صِنافَةٌ للمذاهب الأخلاقية؛ وتبويبٌ ثم تحليّل ومقارنة تنويرية لما أطلق عليه كتابُ «الحكمة العملية أو الأخلاق والسّياسة والتعاملية»؛ إسم: الواجبات، المناقبة، التّنبّهات، الوعاظ، الأدابية، المذهب المدّني (العلماني) الذي يفصل بين الأخلاقي الديني والأخلاقي «العلماني» أو الكوّن البعد والاستقلالية.
- 4 - محور المذاهب الأخلاقية هو محور الذات المثالية؛ أو الأنا الأعلى في الشخصية والحضارة والتواصلية.
- 1 - نافع معبّرٌ أنّ أُنذَرَ طالباً جامعياً كان زميلي في الدراسة ثم في التدريس الجامعي. لقد أحبّ، بل وقع في حبٍ قهري لزميلته... يقول زميله: لم تكن جميلة، وكانت جنيّة صغيرة يسبقها بكثرة كثرة من السنوات والنضوج. قتل يديه حبّه لها؛ ورَحَلَ إلى التلبس والتغطية عَرَبَ كتابة القصص القصيرة. تأخّر حتّى نشر بعضها بإسمٍ منحول. ومن نار تلك التجربة المحبّوبة الممزّقة غادر إلى نار حبّ الموسيقى، وفنّ اللوحة؛ أو إلى معاناة فنون الأذن والعين.
- 2 - التغيير في التربية، عندنا وفي بلاد الإسلام والعالم الثالث، أو في أمم «الجنوب»، رهانٌ على

المستقبل نفسه أي على المصير. والتغير في الديناميات التربوية، وفي إنتاج المعرفة العلمية ومن ثم صحتها، علاج وتطوير؛ ومن ثم سلاح أو الطريق الوحيد للاستقرار والاستمرار، والتكيف المتوازن الخلاق مع روحية هذا الزمان وما سيليه، اقتصاداً وإنتاجاً للعلم، وسياسياً، وإبداعاً متنوع الأبعاد.

أعزف الخبراء، في مجال التغير المخطط داخل الجامعات، ومن ثم في مراكز البحوث وأجهزة الإبداع أو طرائقه قوانينه، هم أهل الجامعة إذا أُتيح لهم الاستقلال، والحرية، والحياة من السياسة العُصائية والتدخلات العنيفة غير الحوارية.

3 - منذ منتصف الخمسينيات، وإذ كنْتُ شديد الاندماج بالتحليل النفسي، لعب نجاح وموقع زيور في فرنسا، داخل الفرويدية والمنهج الفرويدي، دوراً لا يُقدَّر في شخصيتي ومهيتي؛ ولا سيَّما في دراساتي ومارساتي اللاحقة المتناقضة. لم أرَ في فرويد سوى نظرائي، أو منظرٍ (ناظر، متفكِّر، مبدع) في قضايا فلسفية. ولم أَعْجَب قط بتفسيراته الأحادية، أو بعامل الجنس وحده، لما هو عُصَّاب، وحُلْمٌ؛ أو هستيريا، ولا وعي، وانحرافات (زيغانات)، وشخصية، وفنّ أو أدب... كما تنبّه النقاد، باكراً، إلى المبالغة في اعتبار فرويد لنفسه، وفي تقديره لما قدَّم لعلم النفس، وفي تضخيم قدرات التحليل النفسي وفي تحويله إلى «سلوك شبه ديني» ذي تقاليد وطقوس، بل واحتفالاتٍ وتمرُّبٍ و«أبطال» ورسالة.

4 - ورد في حديث نبوي ما معناه أنّ الله تعالى أرأف بعباده من رافة الأم بطفلها... لماذا يُعَيَّب السياسي، ورجل الدين المتعاون معه، ذلك الفهم للالوهية؛ وبالتالي هذا التصور المَحْبَوي للحياة والوجود، للأب والحاكم؟ ألا يحقُّ للعقل الجامعي أن يتساءل؟ أن يبحث في القيعان المظلمة وتلافيف ذلك «التحالف» بين البطلين؟ لقد طُرِحَتْ للدراسة الجامعية العالية، الدبلوم أو الماجستير، موضوعَةٌ أو ثيمةٌ يكون مرماها قطاع المحبة والرافة، أو الشفقة والمشاعر والعواطف، في الحديث النبوي؛ ويكون مرماها الأخير قراءة «السيرة النبوية» في ضوء هذا القطاع المَحْبَوي المجاني، غير الاستغفائي.

5 - قد تنشأ عند الاختصاصي عاداتٌ، من نمط ما، في التفكير والسلوك؛ أو في الإدراك والمحاكمة؛ أو في النقد والتقييم، والتفسير والتأويل... بعد أن أنهيت الدراسة الجامعية بالفرنسية، وفي أكثر من جامعة فرنسية، توترَّت برغبة «أكاديمية» كانت تدفعني بقوة إلى القراءة والتفكير بالعربية، إلى الاهتمام بحضارات الإسلام وثقافته، ومستقبل خطابه إلى

العالمين وعلافتيته مع القومية العربية ومع أوروبا.

* حالة زميل: لم أكن، في بعض الأحيان، أطلبُ كتاباً جامعياً؛ كنتُ أقرأ الكتبُ الموجودة على الطاولات، أي الكتب التي انتهى منها المرتادون. فبذلك نلتقط ما يُهمُّ القراء، أو الباحثين...؛ ونوفر الوقت، من جهة أخرى، للاختيار؛ وللقراءة السريعة أو الإطلاع العام؛ ولإلقاء نظرة على كتبٍ كثيرةٍ متنوعةٍ في زمنٍ قصير... هكذا عرفتُ كتاب «مصادر الشعر الجاهلي»؛ كان مُلقًى على الطاولة أمام موظفٍ المكتبة. رأيتُ كثير النفع، موسوعةً فعالة... ولما سمع زميلُ ذلك الحكمُ على ذلك الكتاب، ردَّ قائلاً: إنه كتاب جَماع، ولا يستحق الإعجاب؛ ويبقى ذلك الحكم نافعا، فقط لأنه تشكيكي أو، بحسب منهجيتي، تازييمي زُيْشَاويا وربَّهاوياً.

6 - في السنة الأولى من التعلُّم في الثانوي، تُحفظ غيباً أبياتٌ كثيرةٌ من شِعْرِ بشار بن بُرد. قد لا يُبدل الجهد كي تلتقط الذاكرةُ أشعارَ ذلك الرَّجل المُحبِّ جدًّا للحياة، للفرح والإبداع، للبشر والحبِّ، للأدب والحكمة. وتبقى أسهلُّ القصائد على الحافظة قصائد شاعرٍ آخر، هو أبو نواس. لا يُعرف إن كان ذلك النمط من الشخصيات قد دُرِس، في الأدب العربي، من الزاوية العبادية النفسية.

يأسر اهتمامُ المحلِّل أسلوبُ الأول، بشار، في الاندماج مع الجماعة؛ ومن ثم في الحياة التي تُسمَّى «ماجنة». نستطيع الكلام عن إلحادٍ عنده، عن مانيوية أو عن شِرْكٍ أو ما إلى ذلك من عقائد غير إسلامية؛ وهذا مؤشِّرٌ بعد كوني. الأهم، بالنسبة لمقصودنا، هنا، هو أن ابن بُرد كان شجاعاً أو عنيداً، جسوراً أو جارحاً، عُصابياً أو صدامياً لا يفكر في العواقب. ذلك الأعمى لم يستسلم، لم يُذعن، لم يُبدع ضعفاً. كان أكبر من «العاهة» التي لعلَّها السبب الأبرز الذي أودى به إلى شعور بالتفوق قد يكون غطاءً وتعويضاً لمشاعر مكتوبة بالدونية والألم النفسي، بالتعاسة والانظلام والانقلاب.

* - الشخصياتُ المصابةُ بمرضٍ نفسي، أو بأزمة نفسية، كثيرةٌ في الفكر العربي، وفي ميدان الأدب. وأنا، من أجل الماجستير، أنهيتُ دراسةً تلميذانيةً لمشاعر النقص عند شخصياتٍ فكرية غربية (فرويد، أدلير، يونغ... ديكازت، كانط، نيتشه...).

في بدايات السَّلَم، كنتُ سريع الأحكام على شخصية الأديب أو المفكر... وهكذا، وتبعاً لـ «مناهج» الحُدُس والمعرفة الفورية (البَرِّيَّة، غير الأكاديمية، غير الاختصاصية)، رُحْتُ ألتقط المرُض النفسي عند هذا؛ والأزمة النفسية عند ذاك. فأمام الشعراء الجاهليين، كشاهد، كنتُ

أضع يدي على جيبني، وأغمض عيني، وأشرح شارداً في ذاكرتي كطالب ثانوي كان يأخذ كل مادة دراسية بمهنتي الجدية، وبرغبة في النجاح فكرياً والاستمتاع بالمعرفة. أقف على امرئ القيس، مثلاً؛ وأراجع ما عندي حوله وعنه من صور، وأشعار، وانطباعات، وادراكات لزوايا مميزة في شخصيته.

لم أكتب ما قلته، في الستينيات، عن السلوك المغامر لذلك الرجل، وعن عشيقته... وعن تحول أو اهتداء من حياة الحمر «المغامرات النسائية» والعيشة اللاهية إلى حياة الجد والشعور بالمسؤولية. وكان موث أبوه وراء ذلك التحول الذي كان يختمر، أصلاً، في لا وعي ذلك البطل المهندي. أتذكر آتي، في تلك الدراسات العيادية، كنت أهتم بالمرضي واللاسوي، بالتمازق والانجرافات، بالجنسي والعلاقة مع الأم (عقدة أوديب؛ وقد «تسقط» على امرئ القيس في علاقة مع زوجة أبيه). إن ذلك الشاعر، وأدبنا الجاهلي الذي أحببته، يقرأ وفق طرائق التحليل النفسي؛ ينعنا علم النفس العيادي لاستقرار الشخصية وكوامنها، وحديثها ومآزقها، تحولاتها وملابساتها.

7 - السيدة التي استقبلت، ملوحةً بالناديل والدموع قافلة السائرين في جنازة أحد أقاربها، ها هي اليوم تلوح بالأثين والحسرات لابنها الشهيد... يستمر الحزن مزدهراً، ويُفعل الموت طريق الفرح. تنشق بالسواد، ويرتدينا الجداد... نزهة فينا مآسي الوجود؛ ويبقى لنا الأمل، وإرادة الاصطبار والاستمرار.

8 - كان يروي عن ماسينيون أنه كان دقيقاً، إلى الحد الأبعد، في مواعيده. فقد قيل إنه كان يحاسب تلاميذه حتى على الدقيقة الواحدة من الموعد المحدد. هنا يروي محمد حميد الله، أحد طلابه، أنه كان إذا طرق الباب بناءً على موعد مسبق، الساعة السادسة مساءً، يظهر ماسينيون ليقول لتلميذه حميد الله: لم يحن الموعد بعد؛ يبقى بعد أمالك عشرون ثانية. وهكذا وهكذا... كان العمل بينهما لا يبدأ إلا عند الساعة السادسة تماماً. لا دقيقة أكثر، ولا دقيقة أقل. هذا مع التنبيه هنا إلى أن حميد الله كان يحافظ على الدقة في المواعيد؛ وذلك إلى درجة تقربه كثيراً من حالة المغلول.

9 - من أحاديثي مع الأستاذ المشرف، في قسم الدكتوراه، أستدعي ذكرى: لقد وعدني برؤسيفك أنه سيدعو، لمناقشة تحليلي للنفساني (المتخيل والرمزي، اللاواعي والحلمي)، أشهر محلل نفسي في فرنسا. وطلب مني أن أثبت مهارتي؛ فهو يُقدّر الجهد وبهمة الجدية... وطلب مني اقتراح أسماء أو اسم معين؛ وقد كان يرى أحياناً، وبحذر، أن أطروحتي الأساسية يمكن لها أن تكون مع عالم نفسي، من قسم علم النفس في السوربون؛ ولم يطرح قط اسم

أرنالديز الذي تولى رئاسة معهد الدراسات الإسلامية في السوربون بعد برنشفيك. ولم يُبد هذا الأخير أدنى مودة تجاه غواشون؛ الاختصاصية الكبيرة آنذاك بابين سيناً؛ وعرفتُ فيما بعد أن كراهيته الشديدة لها كانت بسبب أنه وضع أمامها كل العقبات التي أدت إلى «منعها من دخول السوربون»؛ وهذا في حين أنها قالت لي مبتسمة: حيث تجد يهودياً في وظيفة هذه السنة، فسوف تجد، في السنة التي تلي، عشرة يهود إلى جانبه.

10 - قالت الفتاة في الجامعة الأجنبية لزميلها الذي يحمل اسم محمد علي: إنك لطيف جداً؛ ورائع. لكنّ اسمك مُرعب. هذا في أواخر الخمسينيات، لم تكن الجزائر قد استقلت بعد. كان الجزائريون يُلهبون الروح الكفاحية الوطنية في أمة العرب، والأمم الإسلامية، وبلاد عدم الانحياز، وبلاد «الجنوب» أو العالم الثالثي.

11 - لكنّ التربويات، بل بعض طرائق التدريس الجامعي، تُهيء الطالب للخضوع والامتثال، للطاعة والاستمساك بالتقليدي والمعهود، بالموروث أو المنقول والمسموع. فالتلقين و«التحفيظ غيبياً»، المللُخصات ومساقيات الأستاذ، قد تكون من الطرائق التي تقتل الرغبة بالبحث والمعرفة والاستكشاف؛ ويَفنّن الأستاذ الجامعي، اللامُبدع، كي يقتل روح الابداع، وحُب الاستقلال الإسهامي في مجال المعرفة والنظر، أو التحليل والمنهج، التأويل والتنوير والتخيل.

12 - سررتُ جداً إذ اكتشفتُ بين الملفات القديمة، إبان الخمسينيات، دفترًا كنتُ قد كتبتُ على كل صفحة، بالخط العريض، اسم شخصية تاريخية أعجبتُ بها... لكل فرد أبطاله؛ وكذا الحال في المجتمع والأمة والفكر. لا أقولُ إنّي معجبٌ بتفسير التاريخ بناءً على فكرة البطولة أو البطل الفرد. أنا معجبٌ بالتفكير الفردي لأنه هو الخلاق، مكسرُ المألوفِ والمتعاد. قدسنهُ، البطولة غير متماسكة، وغير سديدة؛ إنها ناقصة ومساوية، دفاعية وضد عقلانية.

13 - الإبقاء، أو المحافظة، في الفكر كما المجتمع «القطّعي» رغبةٌ متسيدة في الأرياف والوسط الجماهيري، وفي الطائفة الدينية كما الاجتماعية، وداخل الأيديولوجيات كما الأحزاب والحركات الطوعية المدنية.

يقتل الإبداع تسلطُ الجاعِي، ويُلغي التفرّد التنوع والاختلاف والانجاز. وطغيانُ «النحن» عُصَابٌ يَشُل التفكير، ويقتل الحرية والمسؤولية الفردية، ويُلغي الوعي الفردي والحواري والضافري. وإلغاءُ الفرديّ لمصلحة انتهاء جماعيّ ضاعطٍ قاهرٍ هو قسْرٌ وحَضْرٌ... بذلك الخضوع للجماعي الأيديولوجي تراجعٌ عن أنّ الإنسان ذات، مشرّعٌ لنفسه؛ يختار، ويتحمّل

معناه ويعني حقيقته، ويقود علاقته وأحكامه ولا سبياً قطعاً ضلّيته.

14 - إنّ فلسفة يكون أساسها أفعول الصورة بعقل الإنسان، وحرية ومسؤولية، مجالاً لفلسفة مستقبلية. وليس غريباً أن تكون نظريات فلسفية معاصرة مؤسّسة بغير وعي، أي عند القيعان والتلايف والمنطق الضمني، على الصورة (1)، مايو، 1996).

15 - لا قيمة للإشياء، أو لمشاعر مماثلة انفعالية، من التحليلات التي تكشف الزيف والتزوير في ممارسة الفضيلة. فلا صعوبة في هتك الكذبة والإكراه والاختباء، أو التبرير والغسل والتعويض، داخل سلوكٍ يبدو فاضلاً. إنّ أوالياتٍ غير مباشرة كثيرة تتحكّم بالسلوك الفاضل، بالمآزس والتطبيقي. في قيعان الفضيلة نجد العادة والاعتدال، واستجلاب الاهتمام، والتغطية، والتلذّذ بالظهور وراء أفعلة محترمة. إنّ الانتقال من علم الأخلاق إلى علم القيم فتح آفاقاً جديدة، وحرّث في موضوعاتٍ مستجدّة كانت مهملة؛ وأعاد النظر في إشكالياتٍ، وفي طرائق؛ ولا سبياً في المعنى وفي الحقيقة كما في المعيار العام والموازن.

16 - الفضائل واحدة، تبدو كثيرة متعددة؛ إلّا أنها قابلة للتصنيف؛ وتصنّف تلك الفضائل يوقع في إشكاليات. أما العقبة الكبرى فتنتصب حين الرغبة بتصنيف يقيم الفجوات والتفاوت، أو سلماً وتفاضلاً وتمرّباً هرمياً.

17 - لا نستطيع إقامة سلّم تسلسلي هرمي للفضائل أو، بحسب ما صار رائجاً، للقيم. وهل تتفاوت العفة والشجاعة أو الحكمة والعدل؟ إنّ الفضائل العلائقية، من نحو الأمانة واحترام الآخر والمعاملة الحسنة (أو آداب التعامل)، قد تكون في المجتمع المعاصر مُقدّمة على غيرها من فضائل شخصية (العفة، الشجاعة...)؛ ومرتبطة بفضائل اجتماعية تتعلق بالانتماء إلى الأسرة والمهنة، وبالانتماءات إلى المجتمع والوطن والأمة. لكن هل هذا التصنيف نفسه، إلى علائقي وشخصي واجتماعي وعام، قادر على أن يكون هرمياً متفاوتاً؟ لا نقول ذلك؛ لكنّ العقل لا يستكين؛ ويتدخل لحل صراع القيم، صراع الفضائل.

18 - تفكرتُ، مفسراً ومتأوّلاً، في قول محمد جلوب فرحان أنّ في منطقهم عادةً جماعية احتفالية هي كسر بيضة عند دخول العروس إلى بيتها الزوجي.

قد يكون مبالغة اعتبارُ قراءة النصّ، الحلم والتجربة أو الشخصية والشعيرة أو السلوك تفتيشاً فقط عن أمور غير متميّزة، أو غير مفصّحة، مطمورة محجوبة، أو مهمّشة ومطرودة. فليس كلّ النصّ، ولا كلّ نصّ، جبلٌ جليل الظاهر منه هو الجزء القليل، واللامنظور منه هو المرعب والمائل.

19 - لم يكن عندي، بعد التقدّم في العُمر الجامعي، مشاعر إنكماشية حيال زملاء لي نجحوا بمساعدة منّي، أو وصلوا بتشجيع أو توجيه قدّمته لهم. غير أنّ ثلاثة كانوا قلبي الوفاء برغم أنّي صرّحتُ لهم أنّهم سينجحون، ولكنّهم سيخسرون ثقة زملائهم؛ أو أنّهم سيتحوّلون إلى راغبين بنسيان حُسن صنيعي معهم، بل وإلى أعداء لي صريحين. الإنسان يُحبّ أن ينسى من أعانه على النجاح؛ والإنسان يُكره من كان يوماً أفضل منه، أو أكثر مالا، ونجاحاً أو «سلطة».

اثنان مَن تحوّلوا إلى «أعداء»، إلى أخصام، بل إلى غير مُحَيّن لي إنّ لم اقل إلى أناس يُنفرون من التعاون معي، أو «الثناء» عليّ في غيابي، هما من طلابي في الجامعة اليسوعية: أحدهما مقتبس أفكار، نسب إلى نفسه ثمرة تعبي من أجل إعداد سلسلة أعلام الفكر التربوي في التراثات الإسلامية؛ وكان الثاني مهووساً بالعظمة، بتضخيم نرجسي عدواني للذات. أمّا الثالث، فقد كان يكره ماضيه وتعاثته القديمة إلى درجة أنّه وقع في كراهية كلّ ناجح، وفي أسطورة شخصيته ثم نجاحه المخلخل أخلاقياً أو استقامة، لياقة وارتياحاً نفسياً.

20 - استمعتُ إلى أحلام عديدة كان يقصّها عليّ قرويون، وقُرّاء أساطير شعبية عربية، ومؤمنون بالجان المؤمن والجان الكافر أو الأزرق وبالعفاريت... أثار اهتمامي توصيفُ لذلك «القطّاع الأسطوري، أو الإناسي بعامّة» مفادُه أنّهم أبصروا في المنام مرّات كثيرة عفريتاً أو جنياً كثير الأيدي، وآخر كثير الأرجل، أو متعدّد الأنوف، أو متعدّد الأعين، أو عيناّه تحت/ فوق (عموديتيّن)، أو يطير...

ومرّ في المنام، بحسبهم، أيضاً: امرأة كثيرة الأنداء، جنّية شعرها أطول من الجبال، وقدمهاها قدما عترة، ووجهها وجه فتاة.

وذاك عفريتُ عينه في «طاسة رأسه»، له عينٌ واحدة تدور كالطاحون في وسط حجمته (في «نُفرة» رأسه). أمّا، لم أنساءل كثيراً إنّ كان ذلك مجرد نمط أرخيّ، أي حالة معروفة في العالم والتاريخ والأمم؛ أم أنّ ذلك قد انتقل إلى العرب والمسلمين مع انتقال تفسير «الآلهة»، أو الملائكة والأرواح الشريرة، إليهم. ذلك التفسير الذي يوجد مع ترجمة حنين لكتاب أراطميدورُوس في تعبير الرؤيا؛ ومن ثم مع هذا الكتاب نفسه منسوباً إلى ابن سيرين، ومع كُتُب أخرى في الحُلُميات العربية والإسلامية.

21 - «المقال في الفكر» الوجوداني العربي، أو في الفكر الاعتزالي المحدث، هو خطابٌ في ذلك

الفكر أي تحليل وتفكيك، وتدبُّر للقواعد المعتمدة ولنظام الفكر، أو للأجهزة، أو لمنطق ذلك الفكر وفلسفته الضمنية أو اللافصوحة.

أمّا «المقال عن الفكر» فهو مقالة «صحافية» أو «تجّلاتية»، أي قولٌ يُشبه السردَ والتوصيف، التبسيط والعرض، الإخبار أو «الإفادة» والسرد كما السّكب.

«ذكريات جامعية» مكتوبةٌ في مقالاتٍ (مفرد مقالة)، ليست هي هي إنّ وردت على شكل مقالاتٍ (أي مفرد مقال). مقالاتي عن ذكرياتي الجامعية مكوّنةٌ من عدّة مقالاتٍ (أجزاء) متكاملة.

22 - اليوم، ومرة أخرى، توجّه أحدُ الزملاء إلى مجموعة الزملاء المتحلّقين لمطابقة فكرية؛ وقائلاً لي: إنّه لا يزال يكرّر أنّي أستطيع تقديم خدمة فكرية إنّ وضعتُ كتاباً، في لغة أجنبية، يلخّص موسّعة التحليل النفسي الإناسي [والألّسنّي، السيميائي؛ ايضاً] في جزء واحد عام. وتابعنا المطارحة؛ وفكرتُ مليّاً في علم الإنسان، في الدراسة للإنسان من حيث أساطيره ومعتقداته، احتفالاته وسلوكاته، تفاعلاته مع الحقل وأساليب دفاعاته عن ذاته ونحناويته... يبدو أنّ اللاوعي الجماعي، كما اللاوعي الثقافي، هو موضوع الإناسة العام.

23 - لم تبقَ الترجمة حواراً بين الأنا والأنت، بين لغةٍ وأخرى أو بين الذات نفسها والذات الأخرى؛ فهي ايضاً سلوك يدلّ على شخصية المترجم، ودليلٌ إلى غورياته ولا وعيه، ومكشافٌ لأساليبه في المجابهة والدفاع، وشاشة تظهر عليها أخلاقه، أي أمانيه ومصداقيته، واحترامه للاختلاف وكرامة الإنسان. وبلا غرابة، فقد يتحكم بالمترجم لا وعيه الفردي؛ ومسبقاته الأيديولوجية المطمورة كما المفصوحة.

24 - كيف يجب أن تكون الدولة المنشودة؟ يجب الاختصاصي بالتحليل النفسي، وبإحوله من فروع نفسانية، أنّها تكون أو تجسّد الأمّ الطيبة؛ أي تُمثّل الحنان والدفع، الرعاية والاطمئنان، الحماية والاستقرار. إلخ. إنّها تلبّي كلّ طلب، وترمز للعطاء والمنح، الحب والوفرة، الأمن والخصوبة، الحصن والحُصن.

25 - أرسلتُ ليّ جامعة عربية بحثاً كي أنظر في إمكانية صلوحه للنشر في مجلّة الجامعة. وأرجعتُ، ايضاً وايضاً، تقسيم أبحاثٍ مقدّمة، من أجل «الترفيه» إلى الأستاذية الجامعية. ونفرتُ من دعواتٍ غير قليلة العدد، بل والأهمية، للمشاركة في ندوةٍ أو في مؤتمر، في قاعة محاضرات أو في جامعة.. لماذا؟

26 - لم أعرف، طيلة عملي، شخصاً أكثر رفضاً للتعليم الجامعي بالفرنسية، في لبنان بخاصة،

وعند الأمم [التي تُقدِّم لها هدية أسمها الفرنكوفونية]، من شخصٍ هو كمال الحاج. كان يكرِّر: الفرنسية لغةٌ تمنح مُتعلِّمها من التفكير الفلسفي؛ وكان إعجابه بالفرنسيين، ديكرت وبرغسون، مفرطاً.

27 - الفلسفة العربية المعاصرة تأكل أبناءها، وترتفع بالتخلص من أنقالها التاريخية، وأحاملها التقليدية. فالحقُّ بالتفلسف، أو حقُّ التفلسف، أتاح بنفسه ولنفسه حرية إقامة المذاهب؛ واختلافاً بين الأعلام، أو النظريات والأغيار.

ولا غرو، إن خطابات النظريات، أو التيارات الفلسفية، افتراضية؛ لكأنها قتالية، مستميتة من أجل الاستمرار في الحياة. تتنازع تياراتها الحضور، والصمود أو المنعة؛ وتعتمد أسلحة عقلانية ودفاعات يكون الأمضى بينها أمنعها منهجية، ويكون أشدها قابلية للبروز على الساحة أقربها إلى الاختباري والتجريبي، الرياضي والمناهج المعاصرة.

تبدو الفلسفة العربية، وفق ذلك المنظور، ضرامية وصراعية؛ لا تتراح إلى أركان وأُسُس؛ كما تبدو، متوقفة باستمرار، متوهجة ومستنفرة، مهيأة لأن تأكل فراخها، أو ضعفاءها وفقراءها. إنها تُزيح المتعب والمجهّد؛ وتنصب الأمضى قدرة، والأشد مهارة، والأكثر عمقاً ورؤيةً وشمولاً. يُطارد التيار القومي كلَّ تيار، ويُطارد كلَّ تيار التيار القومي. وهكذا يطارد كلُّ واحد كلَّ واحدٍ آخر. يبقى حياً الأقوى؛ ويسلم الأكثر منهجيةً وتنهيجاً، والأعم كونهً ومعضيةً.

28 - غاية الصحة النفسية، على صعيد الشخصية والمجتمع، ثم الفكر والحضارة، تعزيز الإيجابي والناجح والمناعة، وصقل القوى والقدرات الثمينة، والشمير الأمثل للديناميات والموارد، وللطاقات الحيوية والارتقائية، الاتقائية والإطفائية.

والسعي إلى الصحة النفسية الاجتماعية، ودائماً عند الفرد أو الجماعة، الوطن كما الفكر، والأنا كما النحن والعلائقية، يكون سعياً نحو تحقيق متكامل متواظب متناقص للمثانة، والصلاية، والصيانة المستدامة؛ ونحو استيعابٍ ثم تجاوزٍ مستمرّين لما هو عقباتٌ وصاداتٌ، هودام واضطرابات، صعوباتٌ في التكيف وسليبات طبيعية بيئية.

هذا المسار للصحة النفسية، على قدّم المنعة وقدّم الانتصار على العوامل الممرضة والأمراض، يجعل ذلك المسار مهمةً غير نهائية أي «حالة» غير مستقرة، غير مكتملة أبداً، غير ثباتية، ولا تُشبع أو تُمكث. وقدا تلك الصحة هما الثقافي والبيولوجي، الاجتماعي والوراثي، علم الاجتماع وعلم الجينات. قدما الصحة النفسية هما الأنا وحقل الأنا، الشخصية والمجال،

الذات والشروط، الفرد والمجتمع، الطبيعة الحية والطبيعة الفيزيائية (المادية). والعلاقة بين هاتين القَدَمَين ليست تناقضية؛ فمن السويّ أن نقول إنها جدلية، تفاعلية، كرفرة، ذهابيائية، تبادلية الأثر كما التأثير.

29 - تهتمّ الصحة النفسية بالإيجابي والقويّ، وليس فقط بالمَرَضِيّ واللاسويّ، في كل مراحل، أو أعمار، الشخصية. فالصحة النفسية ايجابية، وهي العافية من حيث الجسدي والنفسي والاجتماعي... إنها تفكّر وتعني بكلّ مرحلة حدّدها علم نفس النمو [= التَّأَمُّ]: ما قبل الولادة؛ الطفولة المبكّرة؛ الطفولة الوسطى؛ الطفولة المتأخّرة؛ ثم المراهقة؛ فالرُّشد [الرُّشدان: الرُّشد الكثير، المتزايد أو المستدام]؛ فالشيخوخة بخللها التشريحي والوظيفي، وبُعدّها البيولوجي والفكري.

30 - ينهّم الفيلسوف بالفكر الديني النظامي، النَّسقي، أو بقطاع فلسفة الدين، ويعلم العقائد، أو علم الأديان المقارن... الدين اختصاصٌ قد يُنتاح للفيلسوف الخطُّ بأن يكون من أهله؛ فمن السهل عليه تحليل ومقارنة الأفكار حول الدين. من هنا يكون خطابٌ يعتمد مصطلحات من نحو: النبويات (علم النبوة، المباحث أو الدراسات في النبوة)، المهدويات (الأفكار الدارسة للسياسة المثالية، لمقولة المنقذ، المخلص)، الإلهيات، المعاديات، الجحيميات، الفردوسيات... هنا، في مجال الفكر الديني النَّسقي، أي الباحث بطرائق واقعية وشمولانية أو عقلانية تاريخية، مجالٌ للتحرك بحرية وعدم خوف، وإمكانٌ لملاحقة العلميّ المستجّد والبُعد النفسي الكوني للتدوين ومقولات دينية. وفلسفة الدين قطاعٌ واسع، متغيّر، متعدّد المستويات والآفاق والمذلولات؛ وهو أيضاً ميدانٌ مرتبطٌ بروح المعاصرة، وبفلسفة العلم أو منطقته، وبأدواته وثوراته.

31 - لا يجوز أن يُهمَل الشفهيّات، كما علم المؤلف [= المألوفيات]. نحتاج إلى أفكار حول تشييد علمٍ للشفهيّ والتطبيقي؛ وبهنا جدّاً أن نضع الدراسة المُمنهجة للمنهجة للمألوفيات والشفهيّات، وللمعيّش واللامعلن في التقاسبات الشفهية. ومن المجزي أن تُلاحق، في قطاع الشفهيّ، العوامل الذاتية المنحى، أو الآراء العنيدية التي يقولها ويعيشها الجامعون المتمزاملون، أي داخل التزامل أو الوعي الزميلي.

32 - الطَّلابة هي علم الطلب، طلب العلم واكتسابه. ومن أسماء الطالب في التربويات العربية الإسلامية: المستفيد، السامع، المريد (في مجال التصوف)، الصبي، الولد، المستطلي، المتعلّم... وتدل على المعلم أسماء عديدة؛ منها: المتكلّم، المفيد، المُملّي، الفقيه، المدرّس، المربي، الشيخ.

33 - منطق «الفرقة الناجية»، الوحيدة بين أكثر من سبعين شعبة أو فرقة أخرى، لا يكون إلاً أحادياً، تبخيسياً. ومنطقُ الفرق السبعين، الناجية كلها، قد يكون رخواً؛ لكنه يبقى، في العقل الجامعي، اختلافاً يقوم على الحرية، والثقة بأن الفوز (في وجهه الجسدي والمثالي) في متناول الإنسان ذي السلوكات والعلائقية الفاضلة المؤسسة على مذهب ما. المفكرون العرب والمسلمون، إبان العصور الذهبية وعبر مجتمعات الإسلام أو ديانتها (عقيدته وشرعته) وتاريخه، من حيث موقفهم الإيجابي من اليونان كأمة «أبدعت» الفلسفة، يسبقون بعض المفكرين المعاصرين تساعاً أو تقبلاً، وإقراراً بالحقيقة، واحتراماً للآخر. كان الأسلاف أقوياء؛ فلم يجدوا ضيراً في الاستفادة من الانفتاح، أو في التفاعل مع حضارات الآخرين... أما الموقف المعاصر فهو قد يحتاج - كي يتبلسم - إلى تخفيف الاعتراف بقوة الآخر؛ وحتى إلى تبخيسه قبل التعامل معه بغير نفور أو انهيار، وبغير حسد أو وِلع، حب أو كراهية.

34 - استنتاجات كلود ليفي ستروس، من حيث هو أحد الفرسان الأربعة للبنوية الفرنسية، مُعَرِّفة في اللادقة، حتى لا أقول شاطحة، أو مغالية، أو «عجيبة غريبة».

35 - لماذا النفور الملحوظ، إن لم نقل الكره الواضح، لرجال الدين، داخل مساحة بارزة من الفكر العربي المعاصر؟ ربّما يستحقّون ما تنتقد في سلوكهم، ومحاباتهم للسلطة، ومساندتهم الواضحة أو الفجّة حيناً واللامقصودة (أحياناً كثيرة) للسياسي والحاكم المستبد، أو للنظرة السائدة (القائمة، النافذة، الموجودة على الساحة)، وللقائم بالأمر مهما كان. قد يذهب الظنّ إلى تخيل أنّ نفي بعضهم، محمد عبده، كشاهد، كان مقصوداً أو فعلاً خطّط له المستعمر الذي يكتسب بذلك الطرد نقطتين: أ/ إرغام المطرود على الانتقال إلى اللين أو الطاعة، إلى الانضباط داخل الوضع القائم.

ب/ تحويل الشعب إلى وائِقٍ بالمطرود الذي يُعدّ كي يغدو، وإذ يعود إلى الخطيرة المتصالحة مع المستعمر، موضع ثقة الجماهير. بذلك يتحول المطرود إلى معبودٍ للشعب، ومن ثم إلى موجهٍ لذلك الشعب صوب ما يريده المستبدون الظالمون.

هل كره رجال الدين يخفي، عند القاع أو في اللاوعي، كُرْهاً للسلطة، للأب، للقانون، للمواجز...؟ أو للتكاليف، والشرائع، والتحكّم، والإخضاع العائلي للطفل...؟ لا يهّم! فالأهم هو أنّي، طيلة خسين عاماً داخل الجامعات كطالبٍ أو مُحاورٍ أو أستاذٍ أو مُشاركٍ في ندواتٍ ومؤتمراتٍ ونشاطات أكاديمية، لم أندم قطّ على أنّي كنتُ أنتقد الشكلي والجامد، كما

المستبدّ والجاهل، في سلوكات فئة من المجتمع غير قليلة الحضور والمطالب والمصالح، وغير قادرة على أن تُقنّع وتُخفي نواياها الكسبية أو الاستنفاعية الأنانية وحتى غير الدقيقة.

36 - إلخافُ الجامعات العربية على الجديد والراهن، أو الواقع والمآزس، ومن ثمّ على المستقبلانية والمستقبلات، هو المميّز الأكبر لانغراسها في مجتمعتها المتخلف في الملابس الاجتماعية، وبخاصة الاقتصادي منها؛ ثم لانغراسها في «حال» الإنسان؛ ومن ثم في مآل «التحنّ» وموقعها في داخل «الدار العالمية» للفكر والسّلعة والصورة؛ وفي «العولمة» المثيرة للكثير من المخاطر على «القومي»، أو على الاقتصادي والتراثي، وبالتالي على ذكريات الأنا المحلية، وطموحاتها، بل وحقوقها المشروعة، وواجباتها تجاه الذات والمذنيات ومستقبل انتهاء الهوية.

37 - في «المؤتمر الدّولي للبحث العلمي ودوره في حماية البيئة من التلوث»، المعقود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في دمشق 28 / 26، أيلول، 1993، ورد تقرير مُرعب. نُشر هذا التقرير في مجلة عالم الفكر، مج 22، العدد 3 و 4، 1994، صص 296 - 313. يقول الوطن العربي يمتد على 14 مليون كلم، ويشتمل على 300 مليون نسمة... وهو محاط بالصحاري. «وتصل نسبة الأرض المزروعة فيه إلى 37٪، كما تصل نسبة الغابات ضمنه إلى 9،6٪. وقد فقد 20 ٪ من أراضيه الصالحة للزراعة وغطائه النباتي... 50 ٪ من أراضيه الزراعية يعاني تدهوراً حاداً في غلافها الأخضر. كما يشمل للوطن العربي على 510 مليون هكتار من المراعي، والصحراء ترحف عليه.

38 - البُعد العالينيّ عند كبار المتصوفة يمثّل، من بين أفكار عظيمة لهم أخرى، في أوالية الانتهاء إلى الحقيقة. فمبدأ الانتقال إلى نظام فكري، أو نسقٍ روحاني، شديد البروز عند «أهل التحول». إنهم يُعلنون أنّ الوصول إلى المعنى الجديد، لحياتهم أو فكرهم، قد تمّ عن وعي، وبإرادة حرّة، وبعد تفكير مليّ عميق مديد.

هنا يُسمّى الفكر، من وجهة النظرانية أو الفلسفة، وعَيانية؛ أو، بسبب الانطلاق من القول بالإرادة المخططة المتعمّدة، إرادويّة [= إردانية]... تحلّل وتقارن، تنتقد وتتجاوز، المدرسة العربية في التحليل النفسي، تلك الأوالية ومن ثم ذلك التفكير؛ وذلك الاستناد غير الدقيق إلى الوعي والإرادة الحرّة، وإغفال ضعف الانسان ومطموحاته وغورياته.

39 - عرضت إحدى الزميلات، في ندوة دراسية مكرّسة لدراسة متعددة الأقسام والأصوات،

لمشكلات المرأة في المجتمع «المتخلف»؛ ومن ثم لما وجدته سلبياً وفاتراً ولا بُدْياً أو مُغفلاً ومُسنِياً في خطاب الذكورة - الأنوثة» داخل «موسعة التحليل النفسي الإنساني»؛ أو في خطاب التحليل الألسني والصِّرفنحوي والاستعارى للمؤنث وأثنية الوجود والمعرفة والتجدد.

قالت الزميلة: إنها ناقصة تلك الطريقة التي اتبعتها، داخل «الموسعة»، من أجل تأكيد نتيجة هي أن الزوجة، في الحِمِّي الذي كان موضع التفحص والمسح العياني، تبقى الأقوى داخل العائلة.

وردّاً أو دفاعاً وتوضيحاً، أنا ما زلتُ أرى أنّ تلك «النتيجة»، المستخلصة أو التي حصلنا عليها عند نهاية التحليل وتطبيقاً لمنهج محدّد مسبقاً، مُنسبة. فهنا مساحة قلْتُ إنها بور، غير مُستزرعة، مُعَيّمة. المراد هو أنّ مجالاً جديداً - داخل علم الدراسات المخصّصة لمشكلات المرأة وعلاقتها في الأوساط المعهودة «التقليدية» - غدا قابلاً لإنتاج موضوعات إيجابية باتت مستجدة، أو كانت مطرودة، حول: الرموز الأنثوية، المرأة في اللاوعي الثقافي، المرأة البطلة، وجوه القوة والمكانة الإيجابية للمرأة في الوعي واللاوعي، وفي التراث والفكر المعاصر، وفي المتخيل والأيادي وداخل مقام الهذافي الحضارة والشخصية والمجتمع...

40 - لا نقول بالتوفيق بين الحضارتين أو بين الثقافتين، العربية و «الغربية»، أو بين العقل والوجدان (الفلسفة واللاهوت، العلم والمتخيل، السياسي والدهري، المباحث والمتعالى...)؛ والثانيات الأخرى). إنّنا نكرّر توضيح مقاصدنا وطرانقنا، استراتيجيتنا أو فلسفتنا الرامية إلى نقد ذلك كله وليس إلى التوفيقاني؛ وإلى تفكيك تحليلي لمقولات الفكرين، وليس إلى مُصالحتهما بل إلى التفاعل أو المزاوجة بينهما... نتم بالتويرانية، وبمقولات العقل والحداثة والعلم؛ أكثر مما نتوقّف أو نمكث عند فُكرات الثنائيات كما المانويات اللاجذلية.

41 - بعض الزملاء، الذين حالتهم «السخط الدائم» أي الذين لا يُعجبهم العجب، يحمل على ز.ن. محمود، مجاناً وبغير مبرّر أو بلا تفسير واضح السببية، حملة «اشعواء» أو، بحسب الأوصاف التي يلقيها السياسي على مُهاجميه، مُغرِضة وظلمة، جائرة وخارجة عن العقلاني، افتراضية ومضللة، مثيرة للتقرّز والغرائز.

42 - جاء في إحدى الصحف، في 27 / 9 / 1999، أنّ ماهر عبد القادر محمد أصدر كتاباً، من جزأين، موضوعه فلسفة العلم. نافع هو ذلك العمل أكثر مما هو ناجح، وذو مردودية أكثر مما هو ذو صوابية أو دقّة؛ وفيه إغناء لميدان فلسفي، وليس فيه تأنّ واعتناء [ظهرت منه فيما بعد عدّة أجزاء أخرى].

43 - الذين استمروا، حتى آخر القرن العشرين، لابئين قانعين قابعين عند بياحه، باتباع واستكفاء بَياتٍ بليد، قلتُ فيهم، مراراً، قولاً يحركه ويجسده خطابُ الصحة النفسية. لقد شخّصْتُ، هناك، شخصيةً طفلية؛ وتلميذانيةً قسرية. إننا أمام حالةٍ مَرَضِيَّة، اكتئابية؛ وكذلك هي حالٌ من انبهر ب: فوكو، نيتشه؛ وثمة أيضاً: أرسطو أو أفلاطون، قديماً.

ولم أُغفلُ التنبيه، بعدُ أيضاً، بل وخاصةً، إلى ذلك النمط الاستسلامي أمام: ماركس، أو المادية التاريخية، في ميدان الفلسفة؛ ولربما نلاحظ من يزالون يُقدِّسون ديكارت أو كانط، توما الأكويني أو التومانية المُحدثة، الوجودانية أو نفرأ من المنتجين في فلسفة العلم... أخيراً، يُستدعى عقلُ المستسلمين اللانقيدين أمام «فلسفات» ما بعد الحداثة، أمام العَدَمانية (الليسانية)؛ وعقلُ القطاع الانهزامي.

44 - قد يؤسف لأن دراساتٍ ما، نافعةً كثيراً ومُنسِيةً أو مهملة أكثر وأكثر، تبقى غير منشورة. وعلى سبيل الشاهد، لقد حللنا، في قسم الدراسات العليا، الكتاب المغربي في القراءة الابتدائية. وأعدنا النظر والتدقيق في ذلك؛ ومددناه بحيث طَبَّقنا المنهج الطبيبي، (العيادي، التحليلي النفسي الاناسي والألمني) على كتبٍ أخرى لبنانية ومغربية وغير ذلك توضع كإداةٍ للترية، لفلسفة صُنع الشخصية.

وتطبيق ذلك المنهج النفسي في نقد كتاب التدريس (زيغور، الأحلام والرموز أداة كشف وعلاج...، صص 308 - 310)، طَبَّقناه من أجل استكشاف اللاوعي عند مدرّس الفلسفة العربسامة والأدب العربي، والمربي، ومحلل الأحلام، وكتب نصّ أو واصلُ حادثة تحجري أمامه؛ ومن ثم من أجل تعمير الشخصية الاقتحامية، التحداوية المؤنسة.

لم توظف تلك المنهجية؛ ولم تُثمر لاستخراج خصائص خصائص البطل المناهض (الجراح، المُعادي)، والبطل الناصر، والمقذ، والمساعد... ولم تُثمر أيضاً من أجل استخراج العبرة والدرس أو الأمثلة؛ أو لإعادة الضبط والتدقيق، كما التوجه والتحكم والسيطرة. إنَّ البحوث، داخل مراكز البحوث وفي الجامعات، تكون مستحقةً جدية إن خرجت إلى التطبيق والمعهود، الواقعي والمخطّط... قد لا يعرف الرئيس العصاي، في بلاد كثيرة، أنَّ مصلحة الوطن والمواطن وحتى للرئيس المَرَضِي نفسه تقضي بأن لا تبقى البحوث والدراسات مخبوءة ومطرودة. 45 - كلُّ المناهج والتحليلات، التي جرت داخل المدرسة العربية الراهنة في علوم الانسان والمجتمع (الانسانيات، العلوم الانسانية، إلخ)، تتصّف بأنها مذبذبة أو علمانية،

عقلانية وواقعية. حتى قطاع العلوم الدينية المحضة لم تتناوله المدرسة العربية في الانسانيات تبعاً لمنظور ايمانوي، أي على نحوٍ لاهوتيّ النزعة والروحية. ومعنى هذا هو أنّ العلوم الدينية اختصاصاً، وميدانٌ مستقلٌّ للنظر والبحث، ولها غرضها وأعلامها وتاريخها ومشكلاتها؛ ومن هنا فإنّ القول القادِم من اختصاصي آخر يبقى قولاً قادمًا من منظورٍ خاصٍ ومختلفٍ ومتعدّدٍ، أو محاورٍ ومفتوح. ذاك هو الدرسُ الذي تقدّمه العلوم الانسانية، وتَمَاماً كما العلوم الطبيعية أي الموضوعانية كما الدقِيقَة؛ إنّه درسٌ مؤداه أنّ العِلْمَ مخالِفٌ لكلِّ خطابٍ يودُ أنّ يقود الدينيّ كلّ العلوم، وأنّ يحكم كلّ الميادين المعرفية، وأن يكون المُفسّر الأُوحد والعامل الأحسم في التفسيرانية أو داخل التغييرانية كما التكييفانية الاسهامية.

46 - أنا مُصِرٌّ على تقسيمي لأنماط الرواية العربية منذ الستينيات؛ وأشهد له بأنّه فالحٌ ونافع، مُربِّحٌ وذو فعالية في مجاله. لقد كتبتُ رواياتٍ قصيرة صدر منها ثلاثة تحت اسم مؤلّفٍ هو: بقلم موظف لبناني كبير. وقد نقرأ على موقعي على الشبكة روايات قصيرة أخرى لم تُنشر من قبل، ومهتأة للنشر منذ الثمانينيات. كتبتُ فيها ما ينفع الطلاب في قسم الدراسات العليا؛ أي ما ينفعهم في موضوعات من نوع: أمراض التخيل، هوس الحب، الرواية والهوس، المرض العقلي والحب المرضي، الجنس المقموع بعد الأربعين وبفعل الضغوط العائلية ثم الشيوخية.

47 - معاينة التراث أو نظرية أكاديمية هي هي، على نحوٍ عام، معاينة الفرد، الصابر... وذلك يكون من حيث مناهج الاستكشاف والتشخيص؛ ثم مناهجُ طرح إعادة الضبط والتحكّم والسيطرة، أي طرائق العلاج، وروحية المنظور الاشفائي.

48 - تحويل التراث أو أي نظرية معاصرة، كتحويل مذهب أو «التصورات الرائجة عن المرأة»، إلى أشياء أو إلى مادة فيزيائية، منهجٌ قد ينجح في تطوير التفسير والفهم؛ وفي تأسيس علومٍ ومناهج إنسانية واجتماعية. كما ينفع النظر والمعرفة إزاحة الذاتي إلى موضوعي، والمتعالي إلى محايث أو نسبيّ وتاريخي.

49 - لا تثريب أو مضارٍ في أن تتفاهم البحوث المؤيَّدة، كما الراضة أيضاً، للعلمانية بمعناها الأهم؛ أي بذلك الذي يفصل السياسي عن اللاهوتي إنّ في تكوين الدولة والشرائع؛ أم في المؤسسات والفكر، وفي الفلسفة والأيدولوجيات.

إنّ أكثر ما يمكن أن نقف عنده هو، بحسب تحليلاتي، الموقف المتردّد، والموقف الفاتر، والموقف الاستعلائي أو الزاعم أنّ الزمان قد تجاوز النظر في معنى أو طبيعة ودور العلمانية. هذه المواقف،

وهي ليست سلبية، تدفع إلى المزيد من البحث والتأصيل؛ وتعني التحليل الأكثر فالأكثر لذلك النظر في الحياة السياسية والحياة اللاهوتية، ولذلك النظر في الثنائيات أو المانويات، وفي الجدلية والتفاعلية كما التبادلية بين الوعيين الديني والدهري. أما القول بأن العلمانية فكر مستورد، وفهم للعالم والفعل والسياسة والقيمة هو فهم غير أصيل في وعينا الحاضر، أو غير ضروري، أو هو مناقض للقيم المحلية والتراث، فقول غير دقيق وفهم غير موضوعي؛ بل غير سديد أي هو أيديولوجي ومسبق. والأهم هو، بحسب تحليلاتي والنظر التاريخي، أنّ العلمانية عقل وأداة أو تفكير ورؤية في السياسي والأخلاقي، في اللاهوتي والتربوي. ولعل المدرسة العربية في الفلسفة والفكر قد نجحت، بحق وبمردودية وفعالية، في دراسة ومحكمة العلمانية لأننا تدبرناها، وتناولناها، مدركة كموضوعة احتلت اهتماماً استحوادياً مسيطراً عند مفكرين وكتاب. فقد أخذناها كمقولة أساسية عند فؤاد زكريا؛ وعند لاهوتيين أو أيديولوجيين سلفيين، ومؤرخين متعصّين مثلوا القيمة المناقضة تماماً، أي القطب المغالي.

إن كان ينفع التكرار للانعناع، ولتثبيت تعلّم أو موقف، فإنّه خلّاق تكرر التشديد على أنّ الأهمّ عندنا هو، قبل أو بعد كل قول، أنّ «ننقل المعركة إلى الداخل»... فذاك قانون مقتضاه الأساسي هو أنّ النظرية والفكرة لا يشغلنا كونها أو عدم كونها موجودة عند فيلسوف ألماني أو إنكليزي. تعدو نظرية، أو فكرة، فعالة ثمّ قسماً منا وفيها، ولأجلنا، حيناً تُرفس أو تُقطع، تُمزق وتُشتم أو تُعذّب، على يد «صاحب البيت»، على يد «أهل القضية» الذين يقودون الإستيعاب والتغيير.

50 - من الثابت ثم السائع والواضح تكرر القول إنّ واقع المرأة في المجتمعات الآلوية أو الصناعية، في الشرق كما في الغرب، لا ينفصل عن نمط العقلية والفضاء النفسي الاجتماعي. تتفسّر المرأة بنت تلك المجتمعات المميّزة، بحسب الرائج والترويج الإعلامي، برمزيتها لعبادة العمل والمال، الاقتناء والاستهلاك، التشبوء والآلة الذكية؛ وللقدرات السحرية للزّرو والضوء، للسرعة والتلقّاء. هنا نرحل إلى التوصيفات والتأثيرات لخصائص العلم والاتصال والتّقناوية على تكوين الإنسان في أبعاده وعلائقيته، في انتاءاته وموقعه، في وظائفه ومستوياته المعيشية؛ وحتى في طموحاته وأسلوبه في الحياة والتعامل مع المستقبل والتعاطي العام... ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك، نستطيع تفسير واقع المرأة، موقعها وصحتها النفسية العلائقية، بالتعقّب والتنقيب أو التّنبّش والبحث داخل أسبابية انكسار المرأة في المجتمعات المنجرحة؛

ثم داخل «البنية العلاجية» أي حيث تُطرح التربية المثالية، والتنمية «الاستراتيجية» الشّالة المتوازنة للأئوثة - الذكورة. فالقراءة الطيبية تطبّق على المرأة، منجرحة كانت أم راضية عن شخصيتها الصناعية، المناهج عنها التي تطبّق على أيّ رجلٍ سوى كان أم مضطرباً متعثراً.

51 - لم تعدّ محبوبة أو ممجوجة الإشارة إلى أنّ مثقفاً ما يوصف بأنه صار «نصير المرأة».

52 - ماذا أراد ابن سينا بقوله إنّهُ يريد التجديد في الشّعر؟ لقد وعد بذلك؛ ولم يستطع، أو لم تر له ما يُثبت قوله. وهو، بلا ريب، قد جدّد في ميادين عديدة؛ وأعاد الإدراك والصياغة والإخراج. ففي الفلسفة وفي المنطق تحديداً، وكشاهد أو عيّنة، أعطى «منطق المشركين»، و«الإشارات والتنبيهات». ربّما يكون قطع على نفسه وعداً بأن يجدّد في الشّعر، إثر انفعاله بالشعر اليوناني، تعبيراً إحصافياً عن نظره ما في ذلك الشّعر، وعن نظره ما في الشعر اليوناني؛ وبالتالي عن نظرية في الفن والأدب والشعر، وفي القيمة والمعرفة والحياة.

هنا نغادر إلى معجم الطبّ النفسي... (ص 168) حيث تفسير الودعانية، الودع المرّضي، الودعيات: إنّنا نعدّ كثيراً وبقوة، ولا نفي كثيراً ولا بقوة.

53 - التكيّف المتناقص المتدائب ضمن الطبيعة والثقافة إصلاح أو تنمية، أو تسميات عديدة أخرى مترادفة لمفهوم يبدو أساسياً، ومركزياً، داخل الفكر العربي «النهضوي»، ثم المعاصر؛ فالراهن، ثم البازغ المستقبلاني. الإصلاح هو، إذن، إعادة التكيّف الإسهامي أي ضبط التكيّف بايجابية ومن أجل البقائية أو الاستمرارية الناجحة والأصلح؛ أي الأقدر والأأنفع، الأبقى والأكثر. القول بأنّ الفكر العربي الإسلامي إصلاحى ليس انجرأحاً يعانیه، وليس هو قولاً تبخيسياً؛ ولا هو لاهوتيّ النزعة، أو إشكالي، أو توفيقاني يزاوج بين الماء والنار، ويصالح التراثي مع المعاصر أو العلميّ والحداثويّ... إنّهُ، باختصار، فكر اجتهاداني ومحرّك محرّك لما هو تكييفاني في الطبيعة والثقافة، في الشّيء والمفاهيم، في المتمد وغير العضوي. الإصلاح هو، إذن، مقولة بيولوجية ثقافية؛ إنّهُ فُكرٌ، وفلسفة.

54 - القول بهرم لمستويات المعيشة أو الحضارات، للتمرّب الشاقولي بين الأمم أو الأديان أو الأعراق، للحاجات المعنوية عند الانسان، قولٌ هو غير أخلاقي. وأن يكون قولاً غير أخلاقي ليس مؤداه أنّه قول حاسم أو فاصل، دقيق أو موضوعي، سليم أو حقيقي. لذلك، فالواجب هو التنبّه إلى أنّه غير علمي؛ أي يناقض التفسير العلمي للعالم والحياة والبشرية، للحرية والعقل وللفضيلة.

هرمٌ مستويات المعيشة، عند الفرد أو في المجتمع والوطن، تقول فيه الترمويات إنه لا يدلّ على مستوى الإنسان أو العقل أو الأمة؛ فليس هو معياراً يُعمّم.

55 - لا يقول العاقل إنّ أمةً كفرنسا، أو أخوانها من ذوات الكثرة السكانية (بريطانيا، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا)، تقوم بسياسةٍ تضافرية، أو نبيلةٍ وغير استغلالية، تجاه الأمم الأوروبية الأخرى، وتجاه الأمم السلافية الأرثوذكسية.

مُدْهشٌ كم أنّ كثرة سكان أمةٍ معيارٌ صالحٌ، وكاشفٌ داخل سيرورة التنميات؛ وكم هو مؤثّر على القوة وتعيين المكانة، وعلى النجاح في صنّع السلاح.

56 - قول التحليل النفسي في الصحة النفسية الجنسية ليس إنفلاتياً إنفلاشياً؛ ليس هو دعوة إلى التحرر الكامل؛ وليس هو قولاً مفاده الاشباع المطلق للا محدود للرغبة، أو للغريزة الجنسية. فعلى العكس بما قد يُظنّ، تكون نداءات التحليل النفسي قريبة من الانصباب على الضبط والمراقبة، وعلى التنظيم والتحكّم، وحتى على التشفّ أو الترهّد والحذر من الانفلات وترك الحبل على الغارب. في كل ذلك يتوافق التحليل النفسي مع الفكر الديني. فكلاهما يحذران من الانزلاق إلى الاستسلام أمام الرغبة، وكلاهما يحذران من سطوتها وأحبالها وطول باعها في مجال التخريب والتفكيك أو الجنوح والجموح. على هذا البساط المشترك يتّوحد، ويسكن أيضاً بمنعة، فكرٌ ثالث: إنه القول السياسي، أو ضبط المجتمع والعائلة والسلطة للسلوك والجسد والوعي عبّر تنصيب القيم والمثل كما الواجبات والأعراف، والقوانين والتنظيمات والمحكات.

57 - لا يحسر كثيراً، أو نافعاً، وضعُ كلمة تلقاً وتلقى (على وزن: ذخرج)، في مقابل كلمة أتمتة، أكتت، يؤتمت. تلقائياً تقترب كثيراً من «أوتوماتيكياً» المستعملة في اللهجة العاميّة (العامة)... فليتعوّد اللغويون، والمبتدئون والطامعون بالمعرفة، على تحيّل الحلول؛ على التخيل. نستدعي، أيضاً، أنّ كلمة سفينة تُطلّق اليوم على ما كان يعنيه بالكلمة نفسها اللسان نفسه في عصورٍ منصرفة وعلى موادّ مختلفة.

58 - كلمة محبّانية ليست «أدمت» أو أفصح من كلمة «محبّانية»، ومحبّوية. كأنّ تقول: التعامل بمحبّوية، أو المقلوبة المحبّوبة؛ أمّا المحبّانية فهي تعني فلسفة المحبة؛ وهي المذهب الأخلاقي المحبّاني. المحبّانية نظرية؛ أو هي فكر، ومدرسة أو عقيدة.

59 - يطلق عليه «فارة كُتّب»، أو «دودة كُتّب»؛ ذلك هو الشغوف بالقراءة، بالمشور الورقي، وحتى الألكتروني. ليس التشبيه، هنا، موفقاً؛ إنه غير مسعيد، وغير سعيد... والأهم؟ إنه، هنا،

في الانتباه الحاد إلى أننا أمام ظاهرة نفسية حضارية؛ أمام ظاهرة تاريخية عرفتها الحياة المنكفئة على الكتاب كمُرْمِزٍ للثقافة، لميزة الإنسان، للانسان بها هو معرفة دائبة وتطورٌ وتقدمٌ... تَغَيَّرَ.

60 - القراءة السياسية الاجتماعية هي نفسها قراءة العقل العملي. فالحكمة العملية هي التربويات والأخلاقيات، ومن ثم قطاعات التدبير واليَنبَغيات كما الأدبية والوعاظ... وتلك الحكمة أي الفلسفة تُسمى أيضاً بالعقل المدني، أو العلم المدني، أو الحكمة المدنية وبالتالي غير اللاهوتية. القراءة السياسية الاجتماعية، وضمنها الاقتصادية والمختصة بفلسفة الفعل والقيمة والمُسرَّيات - اليساريات (= اليسريات)، قراءة للتراث تميَّزت بأنها غير مسبوقة، غير مألوفة، جديدة ومن ثم نافعة؛ وهي تَعْنِي وتَهْتَم بقطاع العقل العملي داخل الفلسفة العربية الإسلامية، وفي الوعي الثقافي التاريخي العربسلامي بعامة. أنتج هنا وطوَّر كتاب «الحكمة العملية أو الأخلاق والسياسة والتعاملية [الاقتصادية] - الفلسفة في ميدان الفعل والميعار والعلائق الاجتماعية [الاقتصادية]»، وهو كتاب داخل موسَّعة التحليل النفسي للذات العربية (ج 10، بيروت، دار الطليعة، 1988)، قد جاء بمثابة دراسة تحليلية لقطاع الأنا الأعلى أو للمثاليات. وهذا القطاع موضوعه أو مبادئه القيم، والمثل العليا، والقوانين، والأخلاق، والسياسة، والسلطة العائلية، وسلطة المجتمع أو الأعراف والتقاليد والمنمَّطات والروحانيات؛ وذلك كله داخل مقامات الشخصية الفردية، وكذلك في مقامات الفكر والمجتمع والتراث والحضارة.

61 - ربَّما ما يزال نافعا، وليس فقط سهلاً، الترحال داخل الهو عند ابن رشد أو الفارابي؛ وبالتالي عند الجماعة أو الأمة، التَحَنُّوِيَّة كما المجتمع والفكر... في الشخصية مناطق مظلمة ومطمورة؛ وكذلك الحال في الذات الواعية الحرة، وبخاصة في الذات المثالية، في الأنا الأعلى، في الأنا المثالية المحتوية والمتحرِّكة والفاعلة في قطاعية وطباقية القيم والمثل، الواجبات واليَنبَغيات، القوانين والتحريرات كما المنوعات والمحظورات بل والمندوبات. ذلك ما قلناه، وما نزال نقوله، في غرض كتاب «الحكمة العملية والسياسة والأخلاق والتعاملية...». والعنوان التحتاني، الذي ربَّما يوضع على غلاف الكتاب في طبعته الجديدة المرتقبة، فهو: التحليل النفسي للذات المثالية والأنا الأعلى والتحنَّوِيَّة المؤنسة بالخير والسعادة، بالفوزَيْن معاً.

62 - لم يَحْفَ ابن سينا، وبعده ابن رشد، وقبلهما أرسطو في «الخطابة»، من نقد الحاكم القائم في زمانه؛ أو من معارضة السياسة الحاكمة آنذاك؛ فقرأنا: «واعلم أنَّ هذه السياسات التي ذكرها

أرسطو ليس تُنفَى بسيطة، وإنما تُنفَى أكثر ذلك مركبة، الحال في السياسة الموجودة الآن فإنها إذا تَوَلَّتْ وُجِدَتْ مركبة من فضيلة، وكرامة، وحرية، وتغلب (ابن رشد، تلخيص الخطابة، بيروت، الكويت، د.ت، ص 70). هنا قطاع نقد الفلاسفة للسلطة؛ وهو بور، حَرَثناه.

63 - كانت غنية مقابلةً اتَّفَقَ فيها الجميع على أهمية أن يوضع معجمٌ لمصطلحات كتاب «الرسائل» لماركس؛ وعلى أن يكون الطالب المرشح (للدكتوراه) متقناً اللغة الانكليزية، إلى جانب الفرنسية التي تُرجم منها النصُّ العربي الخفيفُ أمانةً ودقةً. يضاف أن المهم اجتمعت أيضاً على أن الأجدى، بمعنى الأصح على الإطلاق، هو العودة إلى الألمانية حيث يحيا ماركس، هناك، على مقعد متقلقلٍ لا يقلُّ تقلقلًا عن مقعد فرويد؛ وهذا، دائماً؛ بحسب المقابلة هذه.

64 - يقول المُرَحَّوْنُ إن ابن رشد قد أحرَقَ «شعره الغزلي». هنا حالة نفسية، ومقولة عقلية. والمراد في ذلك القول هو التعبير عن حياتين عند الفيلسوف: ابن رشد قبل أن يُحرق شعره؛ ومرحلة ما بعد أن تحوّل. إن الشخصية الثانية إفصاحاً عن اهتداء؛ أو تعبيرة عن انتقالٍ إلى الأرفع، إلى الروحاني، إلى التحرّر من الضلال، وإلى إنقاذٍ للذات أو تطهيرها. لكانَ البطل هنا يستجلب الانتباه كيما يُنصَبَ على رحلة الغزالي، المعلم المتّسي بل المغفل لابن رشد، من الضلال إلى ذي العزة والجلال، إلى المطلق، إلى الخلود.

وانتقل ابن رشد إلى صفاء أرسطو وعالمه التقيّ بعد حادثة، بعد التقاء بينه وبين ابن طفيل والسلطان. لقد عبّرَ ذلك اللقاء عن نقطة التحوّل عند البطل؛ وعن الانتقال، والاهتداء؛ وعن نجاحات البطل وتأثيره ورسالته.

لعله انتقل من مرحلة الحياة المَحيّة للغزل والمرأة واللهو، ولربما أكثر من ذلك كلّ، إلى مرحلة الحياة المتنكرة للماضي والحياة الحسية؛ ويحصل ذلك أيضاً إثر حادثة صادمة، إثر خوفٍ أو مرضٍ أو نكبة كارثية. إن ردّ الفعل يكون أقسى عند شخصيات تكون قلقّة أو غير منيعه، عند شدّة ضاغطة أو تمأزق عميقٍ ومخلخلٍ.

65 - من مفردات الحضارة العربية البازغة، أو المستقبلانية رؤيةً ومنهجية، تأكيد وتزخيم المضاهرة الأثلوثة أو الأربعة مع أفريقيا، بل الاتحاد الأفريقي (وعلى الأقل، بين دُول نهر النيل)؛ ومع أميركا الجنوبية؛ وفيما بين الدول الإسلامية؛ ومع دول أخرى تُخصّصها إشكاليات اللقمة «الساندة»؛ (الشريفة، الكريمة) والجسد المعافى والاحتواء، والتوكيدي كما التغييريّ.

(...) ومن الإيرادات والنوايا والمساعي الخبيثة العملُ الاسهاميّ والابداغُ المطوّر في ميادين

الثقافة التغيرية، أي البازغة والراهنوية (الراهنية منهجية ومنطقاً أو فلسفة)، والتي منها الميادين المثورة المثورة التالية: صناعة الصاروخ والمكوك والقمر الاصطناعي، تكنولوجيا الإعلام والاتصال كما السرعة والضوء والرّز، «جنون» علوم البيولوجيا والصّغروي (المائكرُوي)، إلخ. والأهم، إلى جانب ذلك كلّ، الفلسفة التقناتية والأخلاقيات أو المناقبة والآداب والتبغيات حول كلّ علم ومنحى علمي وعالم. للمثل، را: أخلاقيات الطبّ، أخلاقيات الاستسناخ؛ أخلاقيات التغيرانية المتجاوزة للصناعوي ومخفاته.

66 - تتعلّم حضارة ما من حضارة «الدار العالمية للعلم والعقل والتطور»، كالعربسلايميّ حيال اليوناني والهندي؛ ثم يتحول المتعلّم إلى معلّم يستوعب ويتجاوز. تُعيد بعض الأمم الإسلامية الراهنة، باسمها وبالنبابة عن أخواتها مؤقّتا، التجربة التدشينية التأسيسية في مجال صناعة الذرة والاتصال وآلة الآلات.

67 - تجديد الترجمة إحياء، وفكر. للترجمة مستويات عديدة... فلا أمانة في القول بترجمة تزعم أنها نهائية أو قطعية، أنا وحديّة منيعه وحاسمة؛ فالأنا وحديّة انغلاق واستبداد، قتل للحرية والتناقض المتواظب.

ومن التعليقات التي قد تصحّ، ولا تصلح، أنّ الترجمة أخذت تضعف معنوياً، وفي ميادين معرفة مخصوصة، بفعل ازدياد قوة ومدى اللغة العالمية الحاكمة في العلوم إبان هذا العصر؛ ولربّما، أيضاً، بفعل النشر الإلكتروني والترجمة الإلكترونية الكهربية(!).

68 - التكيّف المصمّم حفاظاً على البقائية محتاج لتوظيفه المثقف العربي؛ ويشتره علم نفس التطور، أو النظرية التطورية في عالم الحيوان: تذهب الجرذان إلى لعق الملح بكثرة حينما محتاج إليه بشدة؛ وعندما تنقص بعض المواد المغذية في جسد حيوانات تذهب إلى رمي أعشاب معينة توفّر ما نقص. ونعرف، حتى على صعيد المعرفة الشعبية العوامية، أنّ بعض الحيوانات «تداوي»؛ إمّا بالصيام، أو بالتفتيش عن نباتات إشفائية مخصوصة.

والخلاصة، يتكيّف الجسم العضوي مع الطبيعة بتناول ما ينقصه؛ وقد يخاف من أطعمة جديدة تُعرّض له؛ وقد يجذر، أو يجربّ ولا يغير إلى طعام مختلف، غير مألوف عنده، حين المرض. والتكيّف الذي يُبقى على قيد الحياة يتعدد؛ نذكر: غسل السعدان حبات البطاطا؛ الخفافيش، كما القردة، تنقسم الطعام... ودّرّس علم تصرفات الحيوان (الايطلوجيا الحيوانية): تقديم هدايا بين المحبين في عالم الحيوان، وتصرفات للتعرّف المتبادل بين المخطوبين، والصراع

والمهزومية بين ذئبتين، واللغة المشترك أو التنادي لقامة وليمة... (را: لورنز، الانطباع الأول عند صغار الحيوان؛ وذاك ما نقله فرويد). ودّرس، ذلك العلم عينه: الشيوخوخة، الانتحار، التّمون والقوت.

69 - الثقافة التغييرية، عند العربي، تقول إنّ التطورانية فهمٌ جديد للتكيف وتفسير للعقل نفسه بعامل حاسم هو مبدأ البقائية: وهكذا يكون القرف من البراز حمايةً للنوع البشري؛ فالمقرّفات تنفّس بقانون البقائية؛ كما تكون خوفاً من ابتلاع مواد ضارة وقاتلة؛ وتكون احتفاءً ووقاية.

وتحمي التوابل من الإصابة بالتسمم والعفن والتخّمج؛ وهنا سمة لا تنتقل، عند المتعضّيات، بالتعلّم؛ وإنّما المورثات [= الجينات] هي التي تنقل ذلك إلى ذريتها. وبعض النباتات تُنتج طعاماً حارّاً دفاعاً واحتفاءً من المفترسين.

التقيؤ في الوحام تكيفٌ أو نشاطٌ تكييفي يقي من ابتلاع مواد سامة. ويُعيد الجسم تكيفه حين المرض: حين فقر الحديد؛ وتذهب السّحلية إلى الاستلقاء على صخرة داغمة حين تصاب بالحمى. وهكذا يُطوّر المتعضّي أليات دفاعٍ طبيعية للشفاء من المرض، ولاستعادة التكيف الصالح للبقاء وتحقيق المنفعة.

70 - القول بأن نظريات العقد الاجتماعي، عند الغربي، أصلها أو تفسيرها ومعادها في مبدأ البيعة والحلفية السياسية داخل التجربة النبوية، قولٌ لا حاجة كبيرة له... لعلّه يستجلب ويستدعي التفسير «المتعالِم» للآية الكريمة، أي التفسير بعلوم راهنة لما هو تراثي موغل... فالمنطق هنا مفارق، أي أنّ القراءة غير تاريخية... وتنبّجس هنا التشنيعات المألوفة السائدة التي تهطل على كل منهج إسقاطي؛ فهنا، عند تفسيرنا للقول نظراً أننا قد سبقنا إلى رؤيته أو قوله، لا تكون المناهج إلا توفيقانية وتلفيقانية، واصطفائية أو انتقائية النزعة والمقصد والمنطق المسبق الجاهز... نستذكر كمثال، حركة فكرية هي، في الفكر العربي المعاصر، النظرية العربية المتفاعلة مع لوك الانكليزي؛ أو المنطلقة من الحزّانية (الليبرالية) والقول بالديموقراطية وكافة الحقوق المدنية للإنسان إنّ في الوطن المتعثر الخطى الحضارية أم داخل الدار العالمية وذمة الإنسان السياسية ومبدأ العدالة الاجتماعية.

71 - اهتمّت المدرسة العربية في الانسانيات بتخصيص جلسات متنوعة، لكن متفرقة مشتتة، بالبُعد النفسي للتخلف الاقتصادي الاجتماعي أو التعثر الحضاري العام؛ وللتنمية

الحضارية الشِّمَالِ المستدامة المتناقضة؛ ومحاولات القفز الاقتصادي الاجتماعي، وتطوير التوكيدية والتزخيمية؛ وللتجارب الفاشلة والذبولية والانكسارية؛ وبخاصة للأليات الدفاعية السلبية في الرِّدِّ وإعادة الضبط والسيطرة والتحكُّم بالمصير، وبالإرادة الاستيعابية والتجاوزية والتَّخطُّوة.

واهتمت، أيضاً، بسيكولوجيا الفقير، بنفسانية (سلوكية ووَغْيانية) وعقلية أبطال اللاحظوظية وهم الممثلون المُرْمَونون داخل قطاعات الانغلاب والانجرار؛ من نحو قطاع المهْمَشات والمطروقات، المثْبُطات والمهدِّدات، المخاوف والملوَّثات... ومن السويّ أن يدرك المنجرح مع الجارح، أي الفقير مع الموير، والجائع مع المتخم؛ وذلك داخل متلازمة هي، على الصعيد الاقتصادي، العُمریات مع الثُريّات كما اليساريات.

وذلك الاهتمام بالنفسي، داخل القطاع الاقتصادي للانسان والحياة، هو ما يقود بحتمية وضروانية إلى السياسة العُصّابية.

72 - لماذا تأخر العرب؛ أو لماذا تقدّم من تقدّم؟ ليس أسهل من تقديم أسبابٍ قريبةٍ وبعيدةٍ، وأخرى بسيطةٍ أو مركّبةٍ؛ ومن تكديس الأجوبة الرّاطنة المبذولة في المجلات، وفي الصفحات الثقافية للجرائد. شبه السؤال، هذا، طبقات:

أ/ توصيف أو تشخيص السؤال لماذا تأخروا عن الرّكْب، ولماذا آخرون صاروا سبّاقين، سؤال يُسهّل الاختلاق والتخيّل، وتساعد أليات التهرّب والمخالطة، التعويضي والانكار، الانشطار النفسي الاجتماعي والتغطية، النكوص والتكوين العكسي، التحصّن والهرب إلى الأمام.

ب/ في قسم الدراسات العليا، داخل كلية الآداب، في ندوة، حوّلَ السؤال هذا إلى حُلُمٍ أو أسطورة متخيّلةٍ أو مفترضة، إلى حكاية أو استعارة...

ت/ والأقصى كان أنّي حوّلَ ذلك، في مرة لاحقة، إلى حالة نفسية، إلى عصاب؛ فغدا السؤال عن: لماذا ذلك التلميذ تحوّل إلى كسولٍ متقاعسٍ بعد أن بقي سنواتٍ طويلة، من عمره الدراسي، نشيطاً، مجتهداً ومُجدّاً. وبعبارة أخرى، كيف نفَسّر، عند بعض التلاميذ، التخريب أو الاعتداء، السرقة أو الاهمال، الكسل أو الفأفأة؛ وأيضاً: النكوص إلى الحبو، الهرب من المدرسة، التراجع والتعثر، الوعي بالانكسار والانغلاب.

ث/ المرحلة الأخيرة، في معاناة ذلك "السؤال" محوّلًا إلى أسطورة أو خرافة أو أيديولوجيا،

إلى أزعومة شعبية، إلى مريض عصابي أي إلى صابر، هي مرحلة طرح حلّ هو طرائق اشغائية، ووسائل تغييرية، وسبل إنقاذية، وخلاص أو فوزان.

73- في مكانة فرويد، والتحليل النفسي الفرويدي «المأزس» أو المدرك عند اختصاصي عربيّ ما يزال متشبّثاً بالحرّفاني، قد خذت الجلبة. فقد استوعبت المدرسة العربية في التحليل النفسي، الذي أُعيد إدراكه على يد م. زيور، ثم م. صفوان، ومن إليها، أنّ في الفرويدية المعاصرة كثير من اللغظ المصطنع؛ أو من التأجيج المصطنع المتواصل لصنيمة فرويد واعتباره كامل الأصالة، مبدعاً لخطاب علمي؛ أو لتقديمه مؤسساً لعلم مستقلّ قائم على مناهج دقيقة، وتعريف دقيق بغرضه وميدانه، وابتكار مصطلحات علمية محضة وقوانين تفسيرية للمرض النفسي والحلم، وللعصاب ونظرية متاسكة متسقة في العلاج النفسي.

ب/ يكثر، في أوساط غير أكاديمية، المناسبات والشروط التي تفسح الامكان والمجال لزعم فرويد بأنّه رأى إلى نفسه أنّه صاحب رسالة، وبأنّ فعله وانتاجه لعلم ومعجزة يجعله قريباً من أن يدّعي أنّه نبي، أو كما نبيّ؛ بل ويشجّع على القول إنّ النبي اليهودي للقرن العشرين، والنبي الجديد الذي التّف حوله أتباع مخلصون... ومن بين المطاعن في فرويد الكثيرة إتهاماته له، هنا، بأنّه قد يقرب من أن يكون مخادعاً، مهووساً بالشهرة ومتقناً للدعاية لنفسه، ولتسويق أعماله وبتّ «رسالته»، واستماله الأعوان أو المؤيدين في مواجهة الكفّة والمنشقين.

لا تُناقش أو تُعرض مقولات أو أفكارٍ عند فرويد؛ فالأجدى هنا هو المقارنة، واستخراج قانون هو نمطي عالمي مؤداه أنّ فرويد موجودٌ في كثير من الشخصيات الفكرية المعاصرة. لا حاجة لتقديم أمثلة تُمثل تلك الحالة البطلية؛ فغالباً ما نلتقط تلك السّات عند فلاسفة ومفكرين، وعند باحثين ومتفوقين. يهتّمنا، من أجل المثل، التنبّه إلى نمط الشخصية عند لاكان الذي سبق أن عملتُ على تحليل شخصيته، وعياً وسلوكاً وعلاقته؛ وقبل ذلك على تحليل شخصية فرويد تبعاً لمنهج فرويد نفسه أي تطبيقاً لمقولاته التي منها: مركزة الجنس، قتل الأب، عشق الأم عند الطفل، عقدة أوديب، تفسير الحلم، المكث الطويل عند الطفولة، علاقته مع زوجته وما إلى ذلك أو ما حوله؛ وأيضاً: تحوّل من الطب إلى علم النفس ومن ثم إلى الفلسفة والموسوعية اللامتخصّصة وعلم الأديان، إلى التاريخ والفنّ والإناسة والقانون. مثل هذه المطاعن، وهي غزيرة لكنّ «خفيفة»، قد تصبّ في مصلحة فرويد؛ وقُلّ أن تخرج ذكاه وعطاءه في علم الجنس والمذهب الجنساني في تفسير الانسان والحضارة واللغة.

بيد أن الصحيح أيضاً هو أنّ تكديس تلك الجارحات وما شابهها قد يكون نافعاً بقدر ما هو يستطيع أن يَرُجَّح الأسطورة التي أراد فرويد إهالتها على شخصيته، وعلى خطابه المطعم الملون بشيء من الفن والقانون، ومن السياسة والأدب والشعر، ومن الإنساني مع قليل من الأسنني والتاريخ. إنَّ الفكر الذي يُفِرط الشكل العام، أو يقرأ المكوّنات الصغرى أو الذرات الفكرية والتخيُّلة، فكر لا يمكن أن يُعدَّ سفسافاً؛ زِدْ أنه قد يكون مغرياً وجذاباً، ولا أقول إنه بلا قيمة، بلا جدوائية، بلا إثارة... لا يُصلح أن يبقى مؤيدين، أو أن نفرح بالتهشيم واللعن والطرد بل وحتى بالنقد. ويصلح أن نقول السليبي واليمايبي، ونُشَخِّص السويي وغير السويي؛ فليس ذلك القول تلفيقانية، ولا هو تناقض. إنه الحياة والواقع.

74 - لا حاجة إلى مناظرة بين العلماني وتيارات أخرى مختلفة عنه حدة أو درجة، وتسمية أو تعريفاً، ثم بنية ووظيفة. ليست العلمانية، في حد ذاتها، هي الموضوع على المحك؛ أو غرض الطرح والمناقشة. «المعجبون» مُحَقِّقون؛ والقائلون لا ينجرون فوراً ومباشرة إلى موضوعات مكرورة مبدولة؛ من ذلك: إنها الحرية والانتخاب الدوري، المساواة والعدالة، المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، الحوار، فصل السلطات، مراقبة ومحاسبة، القيم المدنية أو حقوق المواطن والوطن والمواطنة.

عند النظر في أيّ من هذه المفاهيم ينجرّ العقل إلى تكديس وللممة المفاهيم الباقية من الأجموعة. فمثلاً، الكلام عن الحرية، مهما كان شكلها ومجالها، يستجلب إلى ميدانه الكلام عن العدالة والمساواة، الانتخاب، الاقتراع، حقّ المواطن، الخ.

إنَّ الفكر العربي الراهن يتجاوز ذلك السحريّ والأسطوري في الخطاب؛ ولا يتوقف عند أسطرة أفهوم، كالعلمانية أو غيرها (الحرية، الشورانية، الحقّ بالمقمة الشريفة...)، ولا عند المأساوي فيه أو عند كملته وأمثله، وجعله أنا مثاليةً ومن ثم قيمة القيم والبطل الميقّد من الجوع والفقر والظلم. لا يملك الفكر النظريّ العلاج الترياق في الشخصية وعلى كل بُعد، وفي المجتمع والروابطية كما في الفكر نفسه وداخل الدار العالمية للحضارة.

ولا أحد يعادي القيم والحقوق المدنية؛ وهي كلها تُثري الإنسان والمجتمع والتواصلية، ولا تقود إلى موقف سلبي ما من الألوهية.

75 - أمعن النظر، بعض الباحثين في التحري والتدبر، تحليلاً وتطوراً تاريخياً لما يمكن أن يُسمى «نظرية»، أو مجموعة مترابطة متساقطة ونافعة، عنوانها اجتماعي اقتصادي ومؤداها الفكر

التنموي والإرفاعي لمستويات العيشة المتداخلة، وللتجمعات القروية، وللمُدن والمناطق الباحثة عن النعمة وتعزيز اللقمة الكريمة والحقوق المدنية للشخصية والمجتمع والتحاوية، وللحضارة العربية المهذبة بالمزيد التفاهمي من التضعضع والذُّبولية وسوء التغيير.

76- التخصص بعلم النفس، وبالتحليل النفسي على نحو خاص، يؤهل إن لم نقل إنه يُغري أو يستجلب الاهتمام المُخلص بالاقتصاد؛ ويعلم نفس العمل والمهنة، ولا سيما بالبُعد النفسي في التغييرية والدراسات المقارنة للمشكلات النفسية الاجتماعية... المأذُكر هو أني، قبل التدريس الجامعي، كنت قد نشرتُ من بين مقالاتٍ كثيرة في فلسفة اللقمة و«لاهوت التحرير» والثقافة التغييرية؛ مثلاً:

الإستثمار الدولي، تأليف جيل برتن (Bertin)، بيروت، دار عويدات، 1970. كتابان في التخطيط [التنموي النفسي الاجتماعي، والاقتصادي الحضاري]، في: مجلة العلوم، بيروت، حزيران، 1964، صص 55 - 58. كتاب المجاعة الأسود، تأليف خوسيه دي كاسترو، بيروت، مجلة المعارف، 1963، صص 70 - 72.

77 - يستجلب البحث البُعد النفسي واللاعقلِي كما اللاواعي للفقر بتشكلاته المتعددة والتي منها ليس فقط البائس، المعوز، الجائع...؛ وليس فقط المهتمش، المطرود، المنفي، المقهور، المهذور! وإنما هناك أيضاً: المنجرح، المنقلب، المنهزم، المنكير الخاطر، الحزين، الخائف، القلق، المتبط، المهذد... (را: المخطوطة).

فعل الصعيد الأول، يتحدّد الفقير بحسب معيار الحاجة إلى اللقمة؛ ومن حيث الضلع المجتمعي، أي على صعيد المكانة والاعتبار داخل المجتمع، فالفقير هذا يوصف بأنه مهمّل، مهجور، مُلغى، مطرود؛ أما الضلع النفسي أو من حيث المشاعر والعواطف وردود الفعل اللاواعية، وبالتالي من حيث السلوك، فإنّ الفقير يكون المُصاب بعُقْد نفسية كالدونية، وعصاب الهجران والتمروكية، وعصاب المظلومية، وعصاب الضحية. هنا نستدعي قطاعات نفسية اجتماعية حضارية، منها: قطاع المخاوف، قطاع المهذدات، إلخ؛ كما نستحضر قضية معقّدة مكثّفة هي: إشكاليات هرم الحاجات، إشكاليات هرم الدوافع الحضارية...

78 - العُشريات مع اليُسريرات تفاعلية أو متلازمة يُطلق عليها عدة أسماء؛ منها: اليمين واليسار، الليبرالي والاشتراكي، الأغنياء والفقراء، الجارح والمنجرح، المتخّم والمُسبّب (الجائع، الكادح)؛ وثمة أيضاً: البُسط والقبض، المبسوط والمنقبض.

ومن الجاهز والسَّهل الهربُ إلى القول بأنَّ الحلَّ يكون بالخروج من تلك المناقضة أو التعارض، من التشطير المناوي أو القطع الفصل الحاسم والبتَّار بين مذهبين، من الدخول إلى الميدان الثالث حيث التعاون والحوار والمواطنة. والقُطبان هما، عند القاع وفي التلايف ومن ثم عند القمة والمقصود الأسنى، العدالة (العدل) والمساواة في سعيها للتحقق في فضاءٍ حرٍّ، وبحرية، ومن أجل الحرية... والمعركة هي الملكية الفردية، أي حرية التملك وحق التملك قدر المستطاع والرغبة وبلا حدودٍ أو قيود. وهذه المعركة هي، في توصيف آخر يُودَّ أن يكون دقيقاً ونافعا، ذات مقصودٍ يستهدف حلَّ معضلة الفقر والظلم وبالتالي إيجاد مخرجٍ لمعضلة «توزيع الثروة» يسلمياً أو بواسطة إعمال التبادلية والتداولية في ميدان حرية الملكية الفردية (را: التراحية، التكافلية التضافرية).

يُكرَّر، أخيراً، القولُ المكثَّف في تصارعية أو قُطبية المزدوجين: العدلُ والمساواة، أي الحرية. إنَّهما قيمتان لا تتجايفان، وقَدَّما المسعى إلى الانسان المؤنَّس، وملخَّصان لمشكلات هُرم الحاجات عند التغلُّب أو المحتاج وعند غير المحتاج.

79 - التراجع والاهتداء أذاتان للدفاع، حتى داخل الشخصية كما الفكر. فهما أوالبتان تُلحظان كمحرَّكين للنظرية العربية المعاصرة داخل فلسفة اللقمة. هما فلسفة تستحقُّ إعادة تسميةً ويُنَبِّهةً منفتحةً متجددة؛ ففلسفة اللقمة فلسفةٌ في الفعل؛ وفهمٌ للفلسفة بعامه، وللعقل العملي بخاصة، فهما يأخذها متوقِّدةً بالواقعي والحاجياتي، بالحياة والعلائقية المتوتِّرة المنطلقة من الفعل والحركة والإصلاحي والتطوري، بالتكيف مع الطبيعة وفي الطبيعة، وبأسلحة ثقافية البقاء والارتقاء، والانتقاء كما الاستمرار المتغيَّر المتعرِّج... فلسفة اللقمة فلسفةٌ علائقية؛ وهي فكرٌ روابطي. فالروابطية هنا هي على صعيد الفكر كما الشيء، والجسد كما الجسم، والوعي كما الكلمة؛ والرباط هنا مادي بقدر ما هو اعتباري وغير عضوي، أي ثقافي وأيديولوجي معاً. وفلسفة اللقمة خطاب. وذاك الخطاب علمي؛ وصلبٌ موضوعه هو المحظوظ، وبخاصة اللامحظوظ؛ والمطمئن، وبخاصة قطاع المخاوف والمهدِّدات، والمردول كما اللامقبول على صعيد العدالة الاجتماعية أو مستويات العيش وإشباع الحاجات البيولوجية، والدوافع الحضارية، والرغبات العُسرية البُشرية.

80 - بعد أن يموت الفيلسوف، المفكر أو الباحث أو المثقَّف، يغدو سهلاً، على زملائه ومجايله ومنافسيه ومنتهديه، الشاء عليه. وما إنَّ يُخَفَّ القلق الذي يُجِدُّه المنافس (الصابر، المفتقد أو

الغائب) حتى ترفّ عليه عيون اولئك المذكورين، أعلاه، جِداداً، ودمعةً هي ندمٌ ومحو ذنبٍ أو غسلٌ خطأ فعلي أو وهمي تجاهه. بعد أن مات فيلسوف، من زملائنا، سهل النداء إلى اعتباره إطاراً مرجعياً، مرجعيةً تغييريةً خصبة، نموذجاً أو بطلاً فكرياً، منعطفاً ونحولاً يبقى طوراً جديداً، ومرحلةً غير مسبوقة، ومنهجيةً لم تكن قبله مطروقة، إلخ.

81 - الكفاحية فكر مُحارِب ومُجَيِّش، جانبٌ مقاتِل، وبطلٌ مؤهَّب. ميدان الكفاحية يشتمل على محاربة القطاعات المتعثرة والجارحة (كالمخاوف، المهدّدات...) المساة، أيضاً، بالبطل المناهض في ضلعيّته المحلي والخارجي؛ وبالتبعية الجديدة. الكفاحية جزء من الفكر العربي المعاصر؛ ووظيفةٌ من وظائف العقل التغييري، والاستراتيجيا المتناقضة؛ ثم هي موقّدةٌ مرتبطة بالنقدانية الاستيعابية التجاوزية، وبمشروعِ يصنّع الإنسانَ والانسانية والتوكيدية والدار العالية على نحوٍ مخنّفٍ عن الأمر الواقع، عن الحال القائم والمآل غير المؤنّس. أخيراً، نشعر بأننا في قلب ثقافة جديدة، ثقافة ضارمة تغييرية واستراتيجية... فقراءةٌ للفكر والوعي التاريخي، كما للمشاعر الانتماء إلى نحتاوية حامية واقية، تكون إذن قراءةً للعامل الدفاعي والعقل الاستراتيجي.

82 - خصّصت المدرسة العربية في التحليل نفس، والاناسة النفسية واللغوية الشعبية، مساحةً مميّزة لدراسة المرأة وأبعادها، أو لصحتها النفسية العلائقية، من خلال الأحلام والرموز والخيالات كما الأساطير والحكايا والهوامات، وما إلى ذلك مما تختص به المرأة والأنوثة والزواجية والجنس. فالمرأة من خلال أحلامها، وعبر استكشاف الرموز الخصوصية، مبحثٌ ضروريٌّ وشديد النفع من أجل أن تكون الفلسفة النسوية متناكسةً وشمولانيةً أو خطاباً في الإنسان، وقولاً في النظرية الجنسية مسكونية التفسير والمضمون والمعنى.

83 - العقل النظري، النظرانية أي المحضانية، داخل الفكر العربي الاسلامي عقلٌ تمثّل بمواقع أو قطاعات هي أصليّة (= جوانبية) متلاحمة متضافرة هي: الفلسفة، علم الكلام، أصول الفقه، التصوف أو العرفان...؛ وثمة أيضاً أضلعٌ أخرى أو ميادين هي: الحكمة العملية، الجماليات، الفتيات، علم القيم، فقه اللغة أي فلسفتها القديمة، النظريات في الشعر والنقد. ومن الفرعيات: المذاهب الأخلاقية، المذاهب السياسية، المذاهب التربوية كما الاقتصادية، المذاهب التفسيرية؛ المذاهب في الفقه وفي الاجتهاد وفهم الألوهية.

84 - يربط المحدثون، بقوة أو مروية مرنة حيّة، بين النبي والنبوة، الرسول والرسالة. وذلك ما يكون على صعيد المؤلف والنص، البطل (أو شعبه) وهدفه؛ وكذلك على صعيد التفسيرانية

والتغيرانية، العضو والوظيفة داخل الوسط، المحظوظية واللامحظوظية.

85 - لا يستطيع الفقيه، كما التراث نفسه، التفرد بحل إشكاليات الفقه؛ أو صراعاته ورهاناته. ولا يستطيع، أي لا يحق له ولا هو مطلوب منه الانفراد بأن يردّ على أسئلة الواقع أو أن يثق بيقينية جواب. إن ثورات العلم والاتصال، وتقننة المعرفة والحياة والوعي، ثورات تفرض على الفقه أن يتمردّ على نفسه. فعليه أن يعصّ، كما الحية، جسده كما يتورّ.

فقه المستقبل صعب: فهو مستحيل تماماً على الحلّ الذي لا يؤسسه ويحكمه العقل الحدائثي؛ وفلسفات العلم والمستقبل والذكاء الاصطناعي؛ واستراتيجيات الجديد - وليس فقط التجديد - داخل الدار العالمية الراهنة للتغيرية والتجديدية.

86 - تراث أمة ذكرائها. وكما أن خطاب الصحة النفسية، وتماًماً كما الساعة، يَفقر ويهزل في حالة «الفيضان الذكاري»، فإنه يقع أيضاً في الاضطراب حين إصابته «بالفقدان الذكاري» وبالْعُسْر. والقيم الذكارية، تلك المحركة والمهروسة بالذاكرة، وتماًماً كما الأيديولوجيات الذكارية، قد تتعانق بقدر ما هي تتصارع. والسَّلَم، هنا، ترعاه الفلسفة؛ والفلسفة هنا هي المعيار، الحكم، المحلّ، الميزان.

والفلسفة هي عقل الإصلاح، وعقل التفسيرانية كما التغيرانية؛ وهي محضانية، بقدر ما هي أيضاً عقل العقل العائلي والوطني، كما القومي والأمّتي والسّلمانية.

المعابنة الخامسة

الجلسة الثانية

1 - قرأت المدرسة العربية في الانسانيات، بانفتاح فلسفي وتفاعل متفهم وتقدير نقدي، قطاع الفلسفة الماديانية داخل التأريخ العربية للفلسفة الأوروبية. وعلى هذا فقد أقام الفكر العربي المعاصر، ومنه الفلسفات العربية، مسافة تُتيح له النقد والمحكمة، وكذلك المحاورَة وإرادة الاستيعاب والتجاوز، حيال الكبار المؤسسين لتلك الفلسفة عند الغربيين؛ وهم ماركس وأنغلز ولينين، فرويد و ك.غ. يونغ (ت 1961)؛ ويضع الأميركيون داخل هذه السلسلة: جون ميمز كينز (ت 1946). ومن السوي تماماً وكبلاً أن نعود هنا للإصرار على أن المدرسة المادية العربية الراهنة تُعرّف بالقول العربي في كل من هؤلاء المذكورين؛ وهو قول ذاب في الثقافة العربية، وما يزال يحظى برضى قطاع غير ضئيل داخل الفكر الفلسفي العربي، بل وما يزال يُعْذَى ويؤثر داخل النظريات العربية في المجال المذكور، مجال النظريات المادية محوراً ومنطلقاً واستراتيجية تغييرانية.

2 - تخلق ضدها المبالغة في إبراز وتوظيف الدور الذي لعبته طائفة دينية، أو مجتمعية، داخل الثقافة والمجتمع ومن ثم في سيرورات إعادة الادراك والضبط للحضارة العربية إبان القرن التاسع عشر على نحو خاص ومحدود. فقبل ذلك، وفي القرن التاسع عشر نفسه، كانت تنتشر وتعم الأيديولوجيات «الاصلاحية التحديثية» والتحولت الاجتماعية والحضارية التغييرية في تفاعلها مع العالمي والأمم المتقدمة سلاحاً وصناعة وتنظيماً؛ أي سياسة وقانونية وتعاملاً ديموقراطياً وإنسانياً ومدنياً... تخلق أيديولوجية أو فكرة ضدها دفاعاً عن الذات، ورفضاً لمبالغة الآخر في الاغراق في مركزية و«أنا وحديثه»، في نظرتة لنفسه والاعجاب بها وحدها مع إنكار غيرها. هنا، لا نخطأ وأولية الشطرنج؛ والتكوين العكسي.

3 - الاستلحاق، بالمعنى الجديد، تقوم بها العولة؛ وهناك أيضاً: الأمركة، والخطاب الاستعماري الجديد، والرأسمالية المستغولة، والنظام السياسي العالمي، والشركات عابرة

الأمم أو العرّحضارات أو المافوق الدول الوطنية القومية... في تلك الميادين، في تلك التبعية الجديدة، يقوم الإعلام والصورة أو وكالات الأنباء والإنباء، بدور المستنبح. الآخر، الأقوياء، ما انفكّ يطمح بقوة ووضوح، ويسعى بقوة ووضوح، لأن يتوسّع ويستغل الأمم التي يستطيع أن يستبعبها، ويثمرها لمصلحته، وتتحكّم فيها مصالحه وأنانيته أي، بحسب ثرثرة ومزاعم الأخلاقيين الساذجة البائدة، جشعُ واستبداده ولا أخلاقيته (را: علمُ الكفاحية في مواجهة البطل العالمي المناهض).

4 - القراءة الاشتراكية للتراث، أي تعقّب النزعات الاشتراكية داخل الفكر والفلسفة والفعل في التاريخ العرّشلامي، تستحقّ الجهد؛ وتفرض التقدير... وإنّه لمعبرٌ صارخ، لكنّه معتمٍ غير متمايز، كونُ الفكر اللاهوتي أقدر من حرث وزرع داخل ميدان الاشتراكيات، والمشتريكات، والتنظير لبناء المجتمع الذي يلغي الفروق بين الناس، ويُسقط الاكراهات والاستغلالات التي تُحكّم السلطة بالشعب. اللاهوتيون، هنا، أبدعوا نظريات عامة في تشارك الأموال والأدوات والملكية. لقد جعلوا الجماعة عنواناً عظيماً وديناً، أيسّة وأسطورة.

5 - قد لا يثير الفكر، ولا يوحى بالغنى الفلسفي، صوابٌ ومردودية ما كتبناه عن النظريات الفلسفية الغريبة. فالسيد والنافع هما في الشكل العام، والتوتر الذي نجم، والأرض التي حرّثت، والموضوعات أو الأوهام التي جرى استيعابها ثم تخطيها. الأهمّ هو سيرورات الأخذ والرّد؛ فتلك الأخذ رديّة هي الأبقى.

6 - الطبيعة، المعبودة والسحرية أو المقدّسة والمؤسّطة، لم تبقَ عند العربي الراهن البازغ على مثل ما كانت عليه بعد سيطرة الفهم الصناعوي والآلويّ للانسان والكون، أو للحياة والطبيعة نفسها. يعود فكرنا المستقبليّ إلى فهم للطبيعة [= وللثقافة نفسها] يختلف عن الفهم الآلوي والثّقناوي الذي دمر وأفنى، شوّه وأفسد وقتل، استغلّ وقهر واستبدّ... هذه العودة إعادة للنظر في معنى الانسان ووظيفة العلم والآلة، وفي مستقبل الجنس البشري والطبيعة. وبعد حالة الانتقال من النظرة الغنائية، الروحية أو الاعتبارية، إلى النظرة الاستغلالية والتدميرية أو حيث الموقف المناقض العنيف، فإنّنا ننزاح إلى موقف ثالثٍ تغييريّ يُعيدنا إلى النظر والتعاملية مع الطبيعة باحترام قد يذكرّ بالفهم العربي الصوفي للطبيعة والانسان والثقافة، لوحدة الطبيعي والبشري والالهي (الروحاني، المثالي، المتعالي).

المنظور البازغ، التغييريّ أو المستقبليّ، يتغذى بقيم جديدة؛ وبمخاوف على الحياة والطبيعة

والثقافة، على البيولوجي والفيزيائي والمتمدّن كما على اللاعضويّ واللامحسوس؛ أي على الفكر والعقل، والانسانويّ والمعنويّ الاعتباري. علاقة الانسان والطبيعة والالهي، الوحدة بين الانسان والكون والروحاني (الانسانوي، المتعالي كما الغيبي)، علاقة تأثريّة تأثيرية ليست بين قطبَيْن متناقضَيْن. فالقطبان الثقافي والطبيعي البيولوجي يُدرّكان معاً، وضمن متلازمة هي تضافرٌ تفاعلي وتناضخٌ داخل إطار مشترك مفتوح ومرن؛ وذلك قول أيضاً يصلحُ في شأن تفاعلية قطبيّ العلم الطبيعي والعلم الانساني، المنهج التجريبي والمنهج العقلي، التطور المعهود والتطور الذي سيأتي أو المحتمل، المادي واللامادي... فالتغاضي والوحدة، والنسق أو الشكل العام الكلّي، هو تلك «الروابطية» المتناسكة المتساوقة والناجحة بين الذاتي والموضوعي، الداخلي والخارجي، النفسي الاجتماعي والمادي.

7 - القول في الانسان، في العربي، الذي سوف يبرز في المستقبل المنظور، وفيما بعده، قولٌ في البشرية التي ستبزغ، وفي المجتمع والعلائقية والفكر الذي سوف يَنْبجس ويندلع؛ ثم يتدفق بزخامة زاخرة وانبيال مغرق. الانسان ذو ملكية واقتدارات على الابداع والاكتشاف في سيرورات التكيفانية بين البشرية والطبيعة. وهو ذو ملكية واقتدارات، بعداً أيضاً، على توكيد وتزخيم إرادته وانتباهاته في مجال التغيّر المتنوع والشّال، وفي صناعة الذات البشرية الفعّالة والطبيعة غير المعادية.

إنّ عدم رضی الذات العربية المعاصرة عن الفعل القائم والحال النافذ كان، عبر الأزمنة والأمكنة، يلعب دور الوعي بالنقص أو بنقصان وفقدان وتقصير، يفسّخ أو ثقب؛ ومن هنا كان ذلك «التوتر» يلعب دور الدافع والحافز، أو المثير والمنبّه، من أجل إعادة النظر أو الإدراك، ولاستعادة الاستقرار والشعور بالاطمئنان والامتلاء، أو بالرّضى والتغيير والجدارة. إنّ ثقافة المستقبل ضبطٌ وإعادة تسمير فينا للطبيعي والنفسي، للقول والسلوك، للعضوي المتمدّن والعيناني ولما هو غير عضوي وغير عمدّ وغير عياني. وثقافة العربي المستقبلانية التغيّر والمنهجية تستوعب وتتجاوز الثقافة التقليدية؛ ولا تستكفي أو تمكث وتلبث عند الأفكار والقيم التراثية والغابرة بشروحاتها والشروحات والتعليقات على شروحاتها وتعليقاتها التي تشبه الرزائح تروّح فوق الرزائح طباقياً أو طوابقياً، وعلى نحو بات يحجب الواقع الحاضر ويُعمي من رؤية المستقبل وإعمال التوقع والاستباق في الحضارة القادمة وفي التغيّر المتنوع والشّال.

الثقافة العربية التقليدية المنزّعة والمنهج، التقليدية، تكاد تكون طمساً وشدّاً إلى الحصون

الغابرة: تطمس الحاضر؛ وتثير النكوصية والاستمساكية والانصياع، وتُحمَد المألوف والمعهود، كما المعيش أو الطبَّيَّ والمنمَّط. وللشاهد، ماذا نقول اليوم في صدد قولنا الفلسفي، أو في القيمات، في العرفيات؟ الجواب هو أنه يمكن لأي أمة، أو ثقافة، الانتصار وتزخيم الانتصار داخل علوم الجديد الثائر. إنَّه لمن الفلسفي والمستقبلي الاصرار على مبدأ الانتاج والاسهام في مجالات كالعلوم البيولوجية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الصورة والاتصال والإعلام المحسَّوب... يتوضح ذلك المبدأ في الانتاج المعرفي مع المبدأ القاضي بإمكان وضرة المشاركة، داخل الدار العالمية للثقافة التغييرية والمستقبلية، في صنع المكوك الفضائي والطائرة الجبَّارة، وفي المساعي لتفسير الكون والجينة والعالم الافتراضي، بل وأيضاً لتغيير فهمنا لوظيفة ومعنى الثقافة والحياة والنظرة إلى الطبيعة نفسها، وإلى البيئة والوجود، إلى العالم والمسكونة، إلى المصير والتغير والكون.

8 - خطابُ القراءة الطيبية، النفسانية العيادية، في المرأة، خطابٌ يَحْتَبِ الإسراع إلى تحميل الذين مسؤولية انجراحها كيئناً وموقعاً وقيمة... فليس المَهْم الأكبر هو تخريج الفهم الحُرْفاني، وحاملات التاريخ التي تضغط على السلوك والوعي، ولا تحترم شخصية المرأة والتجربة الحضارية للعائلة والجنس والأنوثة. الطيب يتنهض من الحقل أو الشروط، من واقع الصابر وتجاربه ومعضلاته وعوامل سوء تكيّفه وانجراح صحته النفسية العلائقية ومن ثم النفسية الاقتصادية. وتحليل واقع المرأة الراهنة هو، في المنهج العيادي، استكشاف تجاربها وتخلخلاتها، وعيها وعملها؛ أي استكشاف التاريخ طفولة ومراهقة، وتكيفاً وتطوراً مع الشروط الاقتصادية والاجتماعية القائمة وداخل الفضاء العام الراهن. لا نستطيع تبخيس دور العمل الحاضر في تطوير الأيديولوجيا الموروثة؛ وفي قيادة التغيير.

باختصار، ذلك التشخيص وعَبَر عمليات المعالجة، داخل معاينة المرأة الراهنة في شروطها الحاضرة وحقلها التاريخي، مجبُولٌ باحترام الشخصية الصابرة وبالتعاطف الذي لا يكون من أهدافه محاربة معتقداتها ودعوئها إلى كره دينها وإلى أنْ تهرع، كيما تنجو وتشفى، إلى الفناء بالمرأة في المجتمع الصناعي، وإلى لزوجاتٍ لفظية حول الديمقراطية والعلمانية واعتبار الترياق ناجماً بمجرد تخريج التراث والثناء على الغرب والقول بالحرية والمساواة والمدنيات والتغييرية.

9 - القراءة المدنية، لما سَمَّاه أسلافنا بالحكمة المدنية (را: الفلسفة العملية أو العلم المدني عند الفارابي، كشاهد)، تجديدهُ راهنة؛ وهي منهجٌ ورويةٌ واستراتيجية.

قرأنا، تبعاً لتلك الحكمة أو الإدراك، على صعيد الفكر والفلسفة، ميادين متداخلة هي: الفلسفة العربىسلامية؛ ومن مقولاتها المعنىة يُذكر: مفاهيم البقاء والفناء، آراء أهل المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة، الآراء الفاضلة، السيرة الحميدة، صنافة الدساتير أو السياسيات أو المُدن، الأمة، المسكونية... وكذلك قد يُذكر أيضاً: المذاهب الأخلاقية، والاقتصادية، والسياسية، والتربوية. وهناك علم اصول الفقه، قواعد البحث والمناظرة، صنافة العلوم... وانتفعت المدرسة العربية الراهنة في الانسانيات من السداد والحقيقة والفعالية التي حقّقها منطقٌ وأجهزةُ الفهم والتأويل والمعرفة المعيشية الحية (من الداخل، بالمعاناة، بالمعانقة) في ميدان الخلمييات وعلم الأسطورة كما الخرافة والخكاية الشفهية والكرامة. هنا كانت تكون طرائق القراءة - عند القدماء - غير لاهوتية، أي تكون مدنية «علمانية».

10 - أن تكون المعانية دقيقة وبعد ذلك نافة مُجزية ليس معناه ومؤداه أن تأخذ موقفاً ما، مؤيداً كان أم معادياً، للدين. المعالج لا يمدح الدين، ولا يطعن فيه أو يخاصمه؛ ولا يناقش التراث والتاريخ، لا يطعن في الذاكرة عند الفرد كانت أم جماعية، وفي الفكر كانت أم في المجتمع وعلى صعدٍ مختلفة أخرى.

المعانية لا يقال فيها إنها لاهوتية أو مدنية، علمية أو روحانية. وإذ هي تتدبر الواقع أو الحفل للشخصية، وتستكشف تاريخه وخبراته وطرائقه في التكيف والعيش والنظر، فإنها تطرح حلولاً وتقود إلى إعادة التعلم وضبط جديد للتكيف والسلوك. وبذلك فهي تَحْصُص؛ وهي تكون مستقلة، منفصلة عن اللاهوتي. إنها تاريخية وعقلانية؛ أي هي لا تقفز إلى مواقف الرفض للدين، والتنكّر للتراث والأهل أو للاتجاهات والمعتقدات والألوهية.

11 - استراتيجيا هي الفلسفة؛ وذلك هو خطاب الصحة النفسية أو خطاب الرضائية والتكيفانية والتوكيدية... الفلسفة اختصاص ليس هو علم التغيير، أو الثقافة، والتفسير أو علماً من علوم الملة. لا تقول الفلسفة إن الدين أو الوحي أو القرآن أمورٌ هي كذا أو ماذا؛ لأنها لا تكون فلسفة إلا إذا كانت تزرع نفسها في حقلها... وذلك هو عينه قول الدين. لا تكون العلمانية، كما الفلسفة، أسطورة أو ديناً جديداً.

الفيلسوف يطرح قولاً، في الحياة والدين واللغة، عقلانياً وواقعياً معاً، مؤسناً وتوكيدياً. بما هو فيلسوف، يحقّ للفيلسوف أن يقول ما يشاء في الدين أو الألوهية، أي في الاسلام من حيث هو معتقدات وانتهاءً وتاريخٌ أمم عديدة، وتجاربٌ وحضارات. وللفيلسوف، في

الوعي الثقافي العربىللمى المعاصر، قولٌ فى الاسلام. وهنا، قول الفيلسوف يكون بمستوى هو الأرفع، وبفكرى هو الأشمل والناضج والعالمى. لا يملك عند الجزئيات والخصوصيات التاريخية، ولا يلبث عند المباشرة والآنى والعطوب... ذاك لأن النظرانية نظراً فى الفعل والسلوك والمعار، فى الطبقة والثقافة والمطبّق كما المعىوش؛ وليست هى فقط خطاباً فى العقل والحقيقة، فى العلم والمعرفة والشىء فى ذاته ويحد ذاته ومن أجل ذاته. فهى هنا غير استنتاجية وغير استنفاعية؛ إنها محضانية، وقولٌ فى المطلق بما هو المطلق.

لا أشعر بأنّه يعتدى على مبحث هو من غير اختصاصه، ذلك الفيلسوف الذى يقول إنّ الإسلام، بعين الفلسفة العربية الراهنة كما البازغة، مطروحٌ للعالمين؛ للانسان والبشرية. لا يتخصّص الفيلسوف فى ميادين علوم الدين، أو فى اللاهوت وعلوم الأديان المقارنة؛ لكنّه حرٌّ ومسؤول بأن يعطى لتلك الميادين روحاً شمولانية وواقعية، أعمّاءة وإنسانية المحتوى والروح أو الاستراتيجية والمنطق والأجهزة.

12 - الكفاحية فلسفة عملية، وصناعة، وفنّ؛ وهى علمٌ له مباحثه وطرائقه، وله منطق وأجهزته؛ أى غرضه وقوانينه. وللکفاحية أعلامها؛ ومصطلحاتها المفتاحية التى من أهمها: التخلّف الحضارى الجوانبى (= متعدّد الجوانب بتشابك وتلاحم)، التقدم التعددى أو التنمية الشّاملة المتواظبة، التحرُّ والتحرير والتغير، التعليم وإعادة التعلّم، التوحيد والانضمامية، محورّ اللقمة، محورّ المدنات وحقوق المدنية، ضبطّ البنية الزمانية الأثلوئية للماضى والحاضر والمستقبل (الراهنى والمعاصر والبازغ)، تأثيم الذات، رجم الآخر أو طرده.. وثمة أيضاً: الثقافة الوطنية، الظلّ الاستعماري، نقضّ الطفلاتية والتواكلية أو التلميذانية والحرّفانية.

غرض الكفاحية، تلك الرؤية للوطن والفكر والسياسة، يتّصف بأنّه تجييش وتحريض؛ لكننا نجد فيه أيضاً ما هو طرعى، وقولٌ فى النضال والتنمية واستعادة الذات، وفى اكتشاف «العقل المحلّى» ليس فى بلد دون بلد، أو فى أمة دون أمة. فهنا النضال من أجل الانسان فى العالم الغير صناعوى، والغير مؤثّر اجتماعياً واقتصادياً ومعرفة. بذلك التوسيع لغرض الكفاحية - بحيث يتمدد ويتم بالانسان المنقلب حتى داخل المجتمع التعدّد التقدم - تسقط كافّة التهم الموجهة للعقل المناضل ضدّ البطل المناهض.

مباحث الفكر الكفاحىّ الرؤية والمنطق والغاية تنوّع إلى قطاعاتٍ من أشهرها: قطاع المهدّدات، المخاوف، المتبّطات، إلخ. هنا انزلق البعض إلى المبالغة والتجريس (الطنطنة)، إلى

التلفيقانية ومناهج أخرى فاسدة، غير علمية، شبه مناهج.

والأهم، أخيراً، هو أنّ الفكر العربي المعاصر لا يعاد إلى علم الكفاحية؛ ولا هو مقتصر على المحاربة وكشف الزيف، ولا هو محصور بالدفاع عن الأصالة والتراث، عن الهوية والايهانات أو الانتهات والتاريخ، عن المعنى المحلي وإرادة الاستقلال والتوكيد الذاتي... إنّ أليات الغسل والمحو، أليات الدفاع اللامباشرة (كالتعويض والتطهر والشطرنج...) ليست كلّ الخطاب؛ ولا هي كل القول داخل الفكر والمجتمع والفعل عند العربي المعاصر وتغييرانيته.

13 - القول الراهن والبانغ في المرأة العربية ذو ضلعين لا ينفصلان: هدم وبناء، كفاح وارتياح، حرب وسلام... تجيئش تحريضي وطرح أو بسط يعرض ويُعمر. إنّ الفلسفة النسوية ميدان من ميادين الفلسفة؛ ورؤية للانسان بها هو ذكر وأنثى، بها هو إنسان ذو هموم وإنغراسات؛ وذو أبعاد موحدة، وتجربة حية ضرامية تتكيف وتتغير بتفاعل وعطا أخذ مع الطبيعة والثقافة أو البيولوجي وغير البيولوجي، المتمد وغير المحسوس.

كلّ قول في الرجل قول في المرأة... وكل قول في المرأة كان أم في الرجل قول في الانسان الحي متكامل الجنسَيْن والأضلاع والمستويات؛ وقول في المجتمع الصناعي والماديّان؛ وفي المجتمع كما في الفكر غير الأولي وغير المحرك بثورات العلم والصورة والقيمة نفسها، وفي العمل أو الشغل والدخل الفردي (وعند المرأة، بخاصة).

14 - فلسفة اللقمة المؤهلة، أو فلسفة الفعل المؤهلة، هي الصالحة لأن تبني نظرية للانسان الناجح، والفاضل، في سلوكاته وتوجهاته. وهي المهينة بطرائقها الواقعية النزعة، وبأغراضها التفتيحية الإزهارية، لتحقيق الشخصية المكيّنة والمنفتحة من كل جوانبها وعلى شتى الصُّعد؛ وذلك كله بتواظب واستمرارية، بتكامل وباغتناء متوازن ومرن، وتكيف إيجابي ومستقل، وتطور إسهامي وأصلحي.

من هذه الخصائص أو التوصيف المبدئية المتباعدة لتفاعلية بين الشخصية مع الثقافة، أو بين التربية مع الطبيعة، كان المنطلق إلى جدلية التلازمة بين الموير المشدود جداً إلى الامتلاكي الأثافي وبين المعير المعسر، المحتاج إلى ما يقيم الأود اللائق الناجح، وإلى ما يُشبع هرم الحاجات الأساسية والدوافع الثانوية والتغير المتراتب.

15 - غدت الذات العربية تتغذى بثقافة منفتحة وتعددية، حوارية وتفاهمية وتحترم كلّ إنسان، وتعترف له بحقوقه؛ ولا سيما بحقه في الحرية المسؤولة، وبقدرة العقل البشري... لا

يقوم مبحثُ أو علمُ اللياقات في التصرف والتعامل، إبان هذا الزمان، على وصايا ومواعظ، و «آيات» أو مرايا وتبغيات مفروضة ومُلهوثة؛ وإنما على التبادلية والحرية، وعلى الديمقراطية والتداولية والقيم المدنية الأفقية أو المساواة أمام القانون ودوماً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتغير المتنوع المستمر.

16 - ما دامت فكرةً مقلقةً فهي تتكرر؛ إنها تضغط. لا تثريب! لكنّ المضرة تحدث إن غدت الفكرة قهريةً إرغامية، تحتكر الوعي وتلغي الإرادة. قد تتكرر مرات التفكير في مقولةٍ أو أفهومية، في مشكلةٍ أو «شغلة» البالي والخطاط؛ ذلك ينفع، ويُطهر؛ لكن ليس إن وقع الوعي واللاعقل في الهجاسي أو الوسواسي، في اللانفك المك المرضي الثابت أو السوداوي، الأحادي والمقفل المستبد.

لا يخشى الباحث من النظر مراراً، والعودة المكررة، حيال معضلاتٍ من نحو: الذاكرة، الحالات النفسية أو العقلية، السياسي العُصابي، هُزال الخطاب، عُسر المزاج، التقلقل والترجع في التحليل كما في النقد والمحكمة والتخطي... ما دامت الحلول معلقةً تستمر العقول مقلقة. ومن قال إن قضايا الحرية أو العلمانية، المدنيات أو الحداثانية، حُلّت وانتهت؟ لم نجد بعدُ الحلّ الحاسم أو القطعي... لن نجد الإنسان مخرجاً لأسئلته في الوجود والعقل؛ الإنسان يكرر لأنه إشكالية مفتوحة، متعددة؛ إنه المحير والمتغير، المُعَيَّر والمطوّر، الدارسُ وغرض الدراسة. الإنسان تكرر خفيّ التطور؛ والوعي يعود، ولا ينفك عن العودة.

17 - إن كان محمد أركون قد اهتدى - بعد ندم أو شعور بالذنب - وارتدّ إلى التصوف، فإنّ محمد ع. الجابري قد اهتدى بعد خوفٍ وقلق؛ ولربّما بعد إجماعاتٍ من السلطة. لقد اهتدى أركون بعد أن شعر بأنه أساء، وبرّج وجهه بغير مردودية. رأى منذ البداية أنّ التصوف الإسلامي هو مؤسّسٌ عظيمٌ للمذهب الانساني؛ ولوحدة ثم لمقارنة الأديان؛ وللقول في المحبة المحضة، للمحبّانية التي هي القول بالخير المحض، أي بالخير لأنّه خير، والايان بالله عن غير خوفٍ منه ولا طمعاً بنعيمه. لم يكشف أركون ذلك القول الصوفيّ الفلسفي في الانسان والحياة والألوهية؛ رآه منذ بداية السُّلم. لكنّ أركون قمع في علّاه الفكري ذلك الخطاب الصوفي، وآمن بأنّه خطابٌ لا يتعارض مع التحليل التاريخي، وأسطرة العقل وأوروبا، واعتناقٍ المناهج الحديثة وفلسفات الحداثية والمتخيّل... تأخّر أركون؛ لكنّه انتهى مؤمناً بأنّ العقل الأوروبي، في الأمم الأوروبية الكثيرة السكان، لن يجد له صديقاً أقرب من

الإسلام والعرب؛ وبالتالي من الفلاسفة في خطابهم اليوناني - العربي - اللاتيني، وبعمامة.

18 - نقدٌ مقولات الإصلاح والمُصلح، في المجتمع والشخصية أم الفكر واللغة، نقدٌ لأوالياته؛ وكشفٌ ثم محاكمةٌ أمام الفلسفة النقدانية لمنطقه وأجهزته؛ وفلسفته، وبالتالي للأيديولوجيات أو الفلسفة الكفاحية التي طرحها المصلحون في كل عصر أو موقع وميدان. عَبر الأزمته والأمكنة، يُعطى للإصلاح تسميات وخصائص وقدرات: فهو بطلٌ منقذٌ ذاتي وموضوعي، فريدي وجاعبي، متخيّل وعقلي؛ وهو إحياءٌ وبَعثٌ، تجديدٌ ومعاصرة، حايثٌ ومتعالٍ.

ليس هو من نمطٍ واحد، ولا هو منمَطٌ ثابتٌ، أو مُطلَبٌ جاهزٌ ناجز، أو فكرة مستوردة... يُسَقَطُ عليه كل أملٍ وكل رغبة، ويُنظر إليه كدواءٍ لكل داء، وكمبليسمٍ لكل انجرافٍ أو انغلابٍ وانكسار. لكنّ الفكر العربي أهن الإصلاح أو صناعة التغيير بعد أن طرحه كنظرية فلسفية وكبطلٍ منقذٍ.

ليس دقيقاً، ولا هو سديد أو حقيقيّ، القول بأنّ الفكر العربي قوامه أو منطقهُ وروحيتُهُ أن يكون دائماً وأبداً دعوَاتٍ متلاحقةً إلى الإصلاح، أو أن يكون الإصلاح مفهوماً أوّل وأكبر في العقل العربي. صحيحٌ أنّ الإصلاح إعادة إلى الواجب والفاضل، لكنّ لا حقيقة في اعتباره وحده قادراً على تفسير التاريخ؛ وعلى إحداث التغييرية.

19 - داخل قطاع "علم القراءات المقارن للفلسفة والفكر داخل العقل العربىلامى التاريخي" تختلّ القراءة الاقتصادية مكانة بارزة. فذلك مبحثٌ يُصنّف البُعد الاقتصاديّ، كما السياسى بل وأيضاً الأخلاقي، إلى مذاهب أو نظريات، إلى اتجاهاتٍ أو حركات فكرية تتمحور حول مقولة مؤسّسة وعاملٍ حاسمٍ يؤخذ كمحورٍ أو أساسٍ ورُكن (را: تفاعلية دور العمل مع الأيديولوجي).

20 - لكأننا على الطريق، المؤعد المفتوح، إلى أن نشهد، مستقبلاً، انتقالاً من تفسير عمل العقل البشري كما يفسّر عمل الحاسوب إلى التعامل مع العقل الصناعى الذي يمجيا ويشعر، يتعاطف ويكره. لعلنا لن تأخر، كثيراً جداً، حتى نشاهد وتتعامل مع الآلة الذكية التي تمسّخ الانسان، وتقلّص الفكر والعواطف والانفعالات إلى ما هو ممتدٌ وحسي، إلى حاسوبي أو سيليكوني، إلى الكُروني وحيث ينعدم البُعد الانسانوي والكيونى كما المتخيّل والايمانوي والحدسي.

21 - قراءة العمق الاقتصادي في الفرق الإسلامية كشفٌ لنشوء الفرق، أو للغلاة والباطنيين؛ ولدراستها من حيث التكوّن والمجاهة والتطور. وهنا احدى القراءات الأساسية للموعى

الفرقي، وللتجارب التاريخية في الفكر العربي الإسلامي الشنوي والفقي، اللاهوتي والسياسي، الأخلاقي والاقتصادي والكلامي.

22 - كلمة الطبيب هي الأعلى في كل قضية جسدية هم المرأة، كما الرجل؛ فالإنسان، هنا، يكون في فضاء هم الطبيب وليس الفقيه. قول الفقيه بَعْدِي، لاحق. من المؤسف أن تكون بعض الشروط، عند المرأة، محكومة بالفقيه وليس بما هو عائد إلى الدار العالمية للعلم والعقل الكوني ومنطق المعاصرة والمدنيات، ومن ثم إلى الفهم المسكوني والكنوني للدين العالمي.

23 - قد ينجل العربي المعاصر، ولا ينجل كثيرون، وهو يُنصت، إن استطاع أو شاء، من تقرير مسلم غير عربي للسياسات العربية المُغرقة في «الإكتراث المرضي» حيال اللغة العربية ولهجاتها المحكية. وقد لا ينجل أحدٌ من «الرّة الكارثي»، عند السياسات العربية المُصابية، حيال إتيانها بنقص في الأمانة والدقة والاستقلالية، وبمجانبة مفرطة في التبعية والاستعلاء، في استجلاب التوكيدية من مكانٍ بعيدٍ وغير وفيٍّ، منفرٍّ وقاهر.

24 - الفلسفة نظرية في التجديد الأوسع والأعمق، الواقعي والعقلائي؛ كما هي، من جهة أخرى، نظرية في الجديد الشّال والتطهير الحضاري المتدائِب اللامكثي واللاكتني. الجديد والتجديد هما، كما التفسيرانية والتغيرانية، موجودان معاً وبتكاملية، بكَزْفرة متناضحة، وعطا أخذية أو ذهبايية تفاعلية. وهذا هو، تماماً وكما لآ، القول الفلسفي في صناعة التغير؛ وتلك هي التغيرانية.

25 - بين النظريات الكبيرة الواسعة، داخل المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، تبرز: التأويلانية أو فلسفة التأويل، التطورانية الحداثية الراهنوية، النظرية في اللاعقل، الفلسفة الراهناوية أو القول بالعقل... ولعلّ ما يمكن أن يضاف الانتباه إليه هو قراءة القراءات؛ فهنا نعيد إدراك وتحليل: القراءة الديكارتية - العربية للفكر أو الفلاسفة التراثيين، القراءة الظواهرية والظاهرانية (Phenomenisme)، القراءة المادية الجدلية، الوجودانية، الشخصانية، التاريخانية، الهندية، التأويلانية... وقراءة القراءات التي أُنتجت إبان القرن الماضي تاريخية ومقارنة، متعدّدة ومدّنية (علمانية). لقد نفعت كثيراً طريقة أن نقرأ الفلاسفة والفكر، عند العربسلايين، تبعاً لقول رُكنية نفعت في تطوير الفكر عند الأمم الرابوعية (الأوروبية الغربية).

26 - ربّما كان أقرب إلى السّداد، وإلى المنفعة كما المصلحة بخاصة، أن لا يكون العقل الراهن

حاسماً مستبدّاً في «أحكامه» على الفكر؛ وعلى الايمانيات والمختل؛ وعلى اللاعقل، بل وعلى شتى قطاعات اللاوعي الثقافي أو الاناسة.

إنّ «تحليلاته» قد لا تكون مؤسّسة على فهم دقيق لأجهزة إنتاج المعرفة والعقيدة، والايماونوي وما هو عرفانيات وتصفوّ، وفنّ بياني وأسرارٌ بلاغية... وعلى سبيل الشاهد، تُقرّض المنهجية التاريخية أن تُقرّ بالاحترام أو حتى بالسبق الزماني لزملاء سبقوك إلى «إحياء» وتوظيف مقولات وافكارٍ نعتٌ وانتشرت؛ من ذلك: منفعة أن لا تستشهد بالمستشرق والأجنبي عند كل حركة أو نامة؛ وأن تحترم الباحث المحلي وتُسمّيه باسمه وتقرّ له بحضور أو تأثير وفعالية؛ وأن تحترم مفاهيم وشخصيات ومعتقدات لا توافقها الرأي والمبدأ. وليس يكون صائباً نافعاً، وفي جميع الأحوال، أن لا ترى إلا الظلامية هنا (ابن سينا، كشاهد أو مثّل) واللاعقل والخرافة هناك... فالكلام القطعي استبداد، وقتلٌ للاختيار والحرية والمسؤولية الفردية؛ والغنوصية والمهرمية والنورانية العرفانية لا تُفسّر نظريات وإيمانيات. والعقل ليس أئسّة، ليس ثابتاً خالداً، جوهرًا، مطلقاً، مُنزلاً... التفسير بما هو سياسي اقتصادي، بما هو مجتمعي وتاريخي ومشكلات، تفسير لا يُعْمَط حقّه؛ وقد يضيء على الجذور والنبات، على العضو والوسط والطبيعة؛ وعلى المهدوية والمعصومية (قا: ابن تومرت)، والتصوف أو العرفانيات وأهنة البطل المؤسّس كما المخلص بل والمسبّب لوحدة جماعة أو تميّزها واستمرارها. هنا البنيوية نظريةٌ توقع في المزالق والانجراف الفكري؛ وقد تنفع وتساعد على الفهم بقدر ما نتبعد بأنفسنا عن الموقف التلميذاني؛ عن الطفولية أو المذهب الاعتيادي الاتكالي حيالها.

إنّ المدرسة العربية في الفلسفة والفكر انطلقت من خطاب علمي متأسّكٍ محدّد المنطلقات والمقاصد، أو الميدان والمنهج والقوانين. سبقَتْ هذه المدرسة المنطلقة من الجامعة اللبنانية إلى القول بمشروع؛ بمشاريع لإعادة تعضية وأشكلة علوم النفس وعلوم الاجتماع، الفلسفة والفكر، التحليل النفسي والاناسة، التربية والتعليم وأدابة العلم والبحث.

وكانت تلك المدرسة، ومنذ البداية، تعتمد كلمة «مدني»، وليس كلمة «علماني» التي صارت أساسيةً ومحرّكاً وتُسعاً في دراسة الجامعة اللبنانية للتراث، للفلسفة العربية الاسلامية (را: مفاهيم البقاء والخلود والفناء عند الفيلسوف العربسلامي؛ وعند الصوفي أو العرفاني)، للفن وحتى للقيمات وللخلق نفسه، وحتى للخلق المستمر المسمّى راهناً بالتطور... لقد كان المنطلق، في كل ذلك، من تصنيف العلوم، عند الفارابي كشاهد؛ ولا سيما بما كان يطلق عليه

اسم العلم المدني، أو الحكمة المدنية، أو الفلسفة المدنية. كل ما في ذلك الأمر كان مدنياً؛ كان علمانياً.

27 - في السبعينيات، كان نافعاً أن «يُعَدَّ الطالب على أصابعه» الاساءات التي يحدثها المستشرق؛ أو الطاعن في الاستشراق، وفي الاستعمار والمستعمر؛ بل في الغرب بعامه. ثم جمعنا أعداد الوطن والتاريخ، وأعداء مستقبل الأمة واللغة، الحرية والاستقلال واللمعة، تحت عنوان واحد هو «البطل المناهض». وهذا، في الواقع والافتراضي، يكون عدواً من الداخل أي محلياً بقدر ما هو أيضاً يُمَثِّل في القوى الأجنبية القاهرة المتغلبة وهماً أو حقيقة وواقعة، تواطؤاً أو بجدلية تبادلية في ميدان المصالح والمقاصد.

أما في أوائل القرن الواحد والعشرين، في عصر العولمة و«المجتمع الدولي» والنظام العالمي (!)؛ والسياسة اليهوديمركية ومعها تابعتها السياسة الأوروبية (سياسة عدة أمم هي الأكثر اكتظاظاً داخل أوروبا)، فقد غدا الطالب يُعَدُّ على أصابعه سينات العولمة. فمن «شور» ومثالب العولمة نَذْكُرْ أكثر ما نَذْكُرْ ما كنّا وما زلنا نقوله في شأنية المجتمع الصناعوي، والعقلية الآلوية؛ وفي شتى ما نصنّفه تحت عناوين متقاطعة؛ منها: قطاع المخاوف، قطاع المخاطر، قطاع المهّدّات (المناخ، التصحرّ، التلوّث، الجوع، الفقر، انجرّاح المدنات...)؛ ومنها: البطل المَهْمَش، البطل المطرود أو المهجور، المنسي أو المنغلب، المنجرح أو المنهزم المنكسر، المذلل المعاقب، المستلب المُشْتَبَن...

28 - استمرّ حياً الرّبي العربي، بحسب النظرية العربية المعاصرة في تطور المطبخ والرّبي، أو المواكلة والمندامة، عند العربي، لأنّه الأقدر على البقاء والاستمرار. لقد تكيّف وتطوّر بحيث لم يبق منه سوى الثوب كما الطبخة (الأكلة) الأصلح للبقاء في المناخ الصحراوي (قا: وظيفة التوابل)، وللعيش في مناطق حارة؛ أي للتكيّف مع الطبيعة تبعاً لقوانين الانتقاء واستمرار النافع. يُستدعى هنا كَمَثَل: الجلوس على الأرض؛ أي رفض الكرسي والسريّر، وأدوات الأكل العالمية. بل والرّياوية، أو علم الرّبي، وهو مبحثٌ تحتاجه الثقافة، وتغذية العلوم الاجتماعية والاناسية؛ عند العربي المعاصر.

29 - استمرت حياة عادة التحية بوضع الخشم على الخشم، في منطقة الخليج، لأنّها الأقدر على التعبير عن رابط المودة أو عن العلاقة الروحية بين متساوين متساوين ومتأخين. لقد طوّر أبناء المجتمعات الصحراوية، من أجل البقاء والاستمرار، طرائق كثيرة ناجحة في

التحية والمصافحة، في الزواج والمصاهرة، في الغيرة والتعبّد، في التعاون والتعامل أو الأدبانية والأخلاق، في الصداقة والتكيّف.

30 - عقدة حسد اللغة العالمية قد تتمظهر في مشاعر الغيرة النابعة من نجاحات تلك اللغة وتسلّط حضارتها... ترتبط هذه العقدة النفسية اللغوية بعقدة حسد الجبروت، والطبيعة، والألوهية كآلية القدرة والحضور والإرادة. وتؤسّس أليات الدفاع غير المباشرة (كالشّطرنج والنكوصية، والتطهّر الحضاري) نرجسية المحلّي المنجرحة حضارياً، وعلاقية سوية عفوية مع القاهر أو المحسود المسبّب المغذّي للغيرة من نجاحات الآخر وفشل الذات. هنا نستدعي الغيرة بين: الزملاء، الإخوة، المتساوين، أبناء الكار الواحد؛ كما نستجلب ونستعيد - للمحاكمة والتخطّي - قيعان ودفائن النقد للمجتمع الصناعي والعقلية الألووية.

31 - العلمانية موضوع مفتوح؛ وهي وطنية، مبيّنة، مدخلنة، مُعادة الانتاج والصياغة والتسمية؛ أي هي تفسّر بعوامل مرتبطة بالواقع والشروط، بالمستقبل والمطموح إليه. فالعلمانية ليست معلّقة خارج الظروف أو المجتمع والفكر؛ إنها تتفاعل وتتغاذى، تتواضح وتتنوّر انتهاضاً وجدليّة مع الفضاء والمجال. وتتغاذى أيضاً مع التحناوية الراهنة المستقبلية، ومع التراث كما التاريخ؛ ولا سيّما مع الوعي بالذات الاجتماعية، والواقعية كما المثالية. نقول الأمر عنه في حقّ [صدّد] مفاهيم عديدة أخرى: المدنيات، القيم، المسكوني أو الكوني العائد إلى الإنسان والعقل والحداثة المنوّرة المتنوّرة.

32 - قد يمكن استخراج بضعة قوانين تحكم التفكير والنقد، أو طرح نظرية وإنتاج مقولة أو أفهومة، داخل المدرسة العربية الراهنة والتغيرية في الفلسفة والفكر الأعومي والأشملي. وللتوضيح والتشديد، فإنّ حفنة القوانين التي ترعى ذلك الإعقال، والتي ليست متمدرجة متمترّبة تبعاً لمعيارٍ أو مفاضلة؛ هي:

- تركيز التحليل والنظر على العلم المدني (را: الفارابي، إحصاء العلوم) أي على الفلسفة العملية، على الحكمة العملية: السياسي، الاقتصادي، التربوي، الأخلاقي، ميدان الفعل واللاعقل والتجربة، اللغوي، المدنيات والقطاع العلماني (= المدني).

- التمرّكز حول القول بأجنحة للذات العربية (الجناح العثماني، الهندي، الفارسي...)؛ وحول القول بالدراسة الطبّاقية، والمنهج الطبّبي العيادي، ودراسة المناطق (الميادين، الموضوعات، المواقع) البور والمهمّشة، المهجورة أو المتروكة، المتّسية والمطرودة، المسكوت عنها والمرعبة كما

المنقّرة للتفكير والاهتمام، المدفونة والمهاجعة، الثاوية أو القيعانية القازة.

- مبدأ أخذ وإدراك الفلسفة العربية الإسلامية في مشتركية وفضاء عام مع الفلسفة اليونانية والمهليستية، وبالتالي مع الفلسفة الأوروبية الوسيطية (را: الخطاب اليوناني - العربي - اللاتيني؛ أيضاً: الخطاب الأثوثي أي الأثوثي - الإسلامي - المسيحي).

- استيعابٌ وتخطُّبُ النظرة العدائية، الحسودة أو الانتقامية، الانبهارية أو الاستسلامية، تجاه الغرب. هنا يُلاحظ أن النجاح قد تحقق بترسخ مبادئ من نحو: تجاوز السّندية الاستشراقية؛ وأيضاً، تجاوز الاعتدائية والطفلائية أو التلميذانية تجاه فلسفة أوروبا القازية (الأثوث الأوروبي: ألمانيا، إيطاليا، فرنسا)، وأوروبا الأنكلوسكسونية (بريطانيا) ومن ثم استمرارها المتطور في م.أ. (= الولايات المتحدة...).

وتتجاوز المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر، في النظرانية (= المحضانية) كما في العقل العملي وفي العالمينيّ وللمستقبل، تجاوزاً مديداً ثابتاً تضخيم كما رَجُم حضارة الأفواء، المستعمرين القدامى كما الجدد المقتنعين؛ وهذا، بقدر ما استوعبت مدرستنا أيضاً وتخطّت الغيرة والحسد أو مشاعر الانتقام والعدائية والترجسية.

- الحكمة أوسع من الفلسفة. والفيلسوف طالبٌ للحكمة (قا: مسكويه)؛ وهو صديق لها، وأخٌ شقيق، ومُحبٌ مخلص لها. وهمة الانسان في الهنا والآن وليس المحافظة على السياسي؛ وتبرير الواقع والمألوف.

- ليس نقول إن الفلسفة عربية، ولا نقول إنّها إسلامية؛ فمن الحري أن يقال فيها: إنّها الفلسفة العربية الإسلامية، أو العربيّ إسلامية.

- يوضع الفكر الهندي، الهنديّ، على مقعدٍ مستقلٍّ ومتميّز، مفردٍ ومكترس. فذاك خطاب يهمنّا ليس أكثر أو أقل من الخطاب الفلسفي الأوروبي مركي. والفكر المقارن، كما اللاهوت المقارن والفلسفات المقارنة، حقلاً نافع وسديد داخل الدار العالمية للفكر والفلسفة والمواقفية الحضارية. - تقود الاستضاءة بالعقل والعالمي، وبخطاب الصحة النفسية الحضارية المكترس للنحنوابة والانضمامية والرّضائية عن الذات واللّقمة والحقل، قيادةً دقيقةً إلى الإصرار على مبدأ نقل المعركة إلى الداخل. لا يخشى المفكر من الأفكار الذاتية النزعة، والتصورات والتمثلات وأحوال النفس، والفضاء الداخليّ والمحليّ والمُعاني والمعوش. والزراع في حقول الفلسفة والعقل والتواصلية لا يخشى من الاستشهاد بأحوالٍ نفسية عند ابن طفيل أو الفارابي؛ ولا من

إيراد ما قد يبدو، عند كلٍّ منها، أنّه محليّ وصيّق، غير موضوعيّ النزعة والرؤية، إيبانوي أو متخيل، تراثي أو عابر زائل... ليس الأمر دعوة إلى الانفصال على الذات، أو رفضاً للآخرين؛ فالمراد هو أنّ مفاهيم الحقيقة والمنفعة كما المصلحة، والاجتهاد كما الإبداع، موجودة أيضاً عند الأهل والأسلاف، عند الأمم الأخرى والعقول القادمة من نطاق ثقافات أفريقية وهندية، صينية وأوروبية غير توسعية.

- قانون تفاعلية الخطاب وصاحب الخطاب؛ والمرور من القول إلى صاحب القول، ومن الوعي إلى السلوك، ومن العقل إلى التجربة.

- قانون يقول إنّ النقد ضرورة وحتمية؛ منفعة وجسر التخطي وأداة إبداع. وهو نفسه الذي يوصي بنقد النقد، ونقد نقد النقد؛ لأنّ في ذلك طبيعة ووظيفة وطريق الفكر كما التفكير والتغيير. التغيير نقدٌ وفلسفة، أداة وفكر.

- الإصرار على تكريس الاستقلالية والمحاكمة النقدية التاريخية للمنتجين العاملين داخل المدرسة العربية في الانسانيات؛ وعلى أهمية هذه العلوم الإنسانية في صنع الإنسان والتطوير.

33 - انكفأت على تحليل رغبة المتقاعد والمسنّ بضبط اللغة، وبالسلاسة؛ ولا سيما بالتشكيل للألفاظ التي يكتبها، أو يقرأها. هنا الحاجة لمحاكاة لحركات التشكيل لأنّها أداة تقود إلى سرعة الفهم، وإلى تغطية تفهقر الحجة الذهنية والمنطقية والإدراكية الحاصلة مع التقدم في العمر الرابع أو الشيخوخة. فتلك الحركات دفاعية؛ وتحمي مشاعر نرجسية، والوعي بالتقدير الذاتي؛ وتيسّر الفهم والتفهم والتبليغ والإبلاغ، والتلقي والارسال ووظائف لغوية أخرى. لقد طور العربيّ أو الباليّ للتكيف قدرة على تحقيق انتصار ما للمسنّ، ولصابرين آخرين يبحثون عن النافع الصالح من أجل ضمانه استقراراً ما؛ أو قبول ورضى محافظ على التكيف وإمكان البقاء. لقد تكرّرت هذه القولُ غير المستنفذة للموضوع المطروح، غير المستكفية، المفتوحة بل المغيرة للباحث في «أمراض اللغة وأمراض الفكر» عند العربي ومعتد الحروف العربية في الكتابة.

34 - سلّة مُصطلحات «فلسفة الأمة الأقوى على الساحة»، وسلّة مفاهيم فلسفة البقاء للأقدر على التكيف أي للأصلح، تتلخّص بالمفردات التالية: العنف، نزعة السيطرة، غريزة الامتلاك، المصلحة محورٌ وغاية الفعل والتفكير، المنفعة، إرادة الإخضاع والهيمنة، الأمم العاجزة عن التكيف، الصراع، الحرب، السلاح، مقاومة الربح والثروة، الاستغلال، أخلاق المتصنّع والسيد، الظلم، الفساد، الوسيلة، العقل أداة، الواقعي والعمل، الذريعة واللذة.

إنّ رائر عدّ المصطلحات اختصاراً يُسهّل البحث في السّلة المناقضة، سلّة مصطلحات خطاب العدالة الاجتماعية المعمّمة على كلّ مواطن وكلّ أمة، أي خطاب فلسفة المدنيات المتوقّد بحقوق المواطن والبشر المخصّصة بمفاهيم كالمساواة والديمقراطية والحرية. يضاف، أيضاً، مفاهيم أخرى مناقضة لفلسفة الحقّ مع الأقدر على التكيّف والنجاح؛ منها: التضافر والتعاون، علاقات التكافل والتراحم بين الأمم وليس فقط داخل كل أمة أو دولة أو وطن، المحبة الإئتلاف، اللامفاضلة واللاتقسيم الشاقولي بين اللغات أو الحضارات، الأوطان أو القارّات، الأمم أو الأعراق، الأثرياء والمغلوبون الفقراء.

يُستدعى التحليل النفسي بحسب تطويراته العربية الذي، من أجل فهم فلسفة القوة أو أيديولوجيا العنف والتسلط، يعيد الحالة اللاسوية إلى التجربة الأقدم للقوة والهيمنة والقمع داخل العائلة. فالعلائقية مع الأب قد تكون قمعية ظالمة؛ أو تعاونية تضافرية، تفاهية أو حوارية وحُبّاية (را: متكافئة علاقة السيطرة والعلاقة الأفقية المتوازنة).

35 - يحدّد ويُدرس علمُ البطولة والخلاص، علمُ الفوزين الاستراتيجي والروحاني المثالي، الأبطال الثقافيين. إنّ هؤلاء المتبحّرين يحرّكون مصانع الثقافة، وفبارك الإعلام والصورة والتواصل؛ ويصنعون الفكر الأرقى أو العالمي والانسائوي المسكوني. بين الصنّاع للثقافة الشفهية كما العالمة المدوّنة، عل الساحة الحاضرة، يُسطع: الفنان أو الزارع في حقول السبنا والمسرح كما الرقص والتلحين وما إلى ذلك، الإعلام المتوازن، العسكري الاستراتيجي، السياسي المانع، التقاي المتمرّد، الرياضي أو منتج اللياقة البدنية، بطل المدافعة المجرّس في حقل المكينات، الإبداع أو البطل المُبدع في التربة والتنمويات وعلم التغيير الحضاري.

36 - نقد الذات العربية محوره نقد الفكر السياسي المُصابي، و الفكر الديني المتشدّد الحزفاني (المُصابي، الوسواسي، الاستحواذي المُجاسي...). فالبطل في القطاع الأول، السياسي، أضحى أسطورة سياسية، وسلطة جائزة بفضل أسطرته لنفسه. وبطل التدين المتعصّب أمسى معرفة جامدة، وعنفًا قاسياً أو صنّاً ملهوتاً... إنّ الإيّهان هنا هو من ولّد بطل السلطة؛ وبطل المعرفة. وهكذا تكون المعرفة والسلطة جامدتين مجمّدتين تبعاً من إيّهانٍ واحدٍ، أو قاما على أساس إيّهانوي مشترك.

37 - قراءة التاريخ أو التراث تبعاً للتفاعلية بين الأقليات والأكثرية قد أتت مفيدة؛ وأغنت الوعي التاريخي. وصاغَتْ تلك القراءة للمختلف والصّرطي، للأقلاوي والأكثراني، حقائق؛

واستخرجت قوانين هي صلات عامة، ومبادئ وقواعد تاريخية.

38 - هل بطل القول الايجابي في الصديق وأهمية الصداقة؟ الصديق ضرورة من أجل المتقاعد والمريض، أو المهتمش والقروي؛ لكنه شبه موجود وغير نافع داخل العلائقية في المدينة، وبخاصة في المجتمع الصناعي والعقلية الآلية والفكر المصلحي. تغيرت العلاقات البشيرية مع الانتقال من المجتمع الريفي والسلوكات الأهلية أو العقلية الشعبية إلى مجتمع المعرفة، وثورات العلوم والصورة والتواصلية، والعقلية الحسائية الآلية.

39 - النقد التحريجي، القسوة كما العنف في محاكمة الأمور، أمر يؤلم؛ ذلك يُمزق الأنا، ويكشف أعماقها أو مطموراتها ولا يعيها. إن التشدد، قديماً، على مناهضي، أو مفسر خرفاني استبدادي للنص، هو التشدد في أي أمر آخر. فأولية العنف أو التصلب والتسلط هي عينها، وبالمقدار عينه، تحكم في كل موقف أو تحليل من مواقف وتحليلاتي.

الافراط في التحريج، في النقد السلبي وحتى في التوصيف لظاهرة أو قول أو فعل، إفراط؛ مبالغة، وقسوة. كما تُعرف السرقة بأنها سرقة سواء أكانت سرقة لمال عام أو لقطعة ضالة، فكذلك تبقى القسوة قسوة، سواء أكانت كبيرة أم صغيرة.

40 - شجاعة هي أن تدحض بقسوة تحريضية خطاب «البطل المناهض» سواء أكان في الداخل، أم كان متدخلًا مسيطراً قادماً من بلد توسعي غمدي. و شجاعة هي، وأكثر، أن لا تدحضه؛ فالطرحية هي الذهاب رأساً ومباشرة إلى حيث نبسط القول أو النظرية، أو المفترضة. باسم المسؤولية، المحملة على عاتق المنتج الأكاديمي، أنتقد البطل الجارح؛ وباسمها، بعد أيضاً، لا أنتقده. فقد غدا الطرحي هو النافع المظهر؛ وهو، بعد التخطي الذي أحرزناه منذ عقود وبعد الصفح الحضاري، الأصح. لم تعد مصلحة ولذة الذات العربية في الدفاعي! فلا فائدة في اللبث والمكث عند شتم الفرنسيي ومحقاته؛ ولا بالتالي في التائيم الذاتي أو التقويض التخناوي، بذريعة أننا نقوم بنقد ذاتي أو أي ذريعة أخرى.

41 - كان واجباً نابعا بقناعة وطوعية الهجوم على الضلع المعادي للألم المنغلبة. لقد ازدهرت عقوداً وأجيالاً، في القرن الماضي، ثقافة الرد والصد، أو التجيش والتأجج في المواقفية المترتبة حيال الأمم الأخرى؛ وبخاصة حيال التوجهات التمديدية والعلائقية السيطرية الهيمنية (الاستغلالية، الشاقولية).

42 - اشار أحد الزلاء داخل الندوة الأسبوعية إلى توقع ثورة في مصر وتونس وأمثالها؛

وإلى دراسة عيادية شخّصت وحلّلت ظواهر مازوشية تغذي في نفسها آلاماً وأحزاناً، وتجربياً ذاتياً وتجربياً نحنانياً داخل الثقافة أو الشخصية العربية. قلنا إنّ الشخصية خضوعية - إخضاعية؛ وللشاهد، فقد تنبّه الجزء الأول من «موسّعة التحليل النفسي للذات العربية»، وبّنه أيضاً إلى أنّ «نسمة تمرّ» ضرورية من أجل صُنع الشخصية المعاصرة. إنّ البُعد التمردى، أي المحاور والناقد أو المحاسب، قد يعيد تكوين الوعي والعلائقية في الشخصية الغرارية العربية. وبالتربية المتواصلة التغييرية والشاملة تُعيد إدراك وأشكّلة النظم السياسية والإدارية، التشريعية والقضائية...؛ ونعمّق بتوسّع وحدّة خصائص العقل المانع، والعقل الناقد المحاكم، والناخب السياسي الملتزم والمراقب.

وتأيد ذلك الملحوظ نفسه من خلال تحليلنا النفسي لكتاب القراءة الابتدائية (السنة الثانية) في تونس والمغرب ولبنان؛ ومقارنته بكتاب القراءة الأمريكي. وفي الجزء السادس من الموسّعة، في كتاب «البطولة والترجسية...»، تأكّدت منفعة وحقيقة ضخ الفكر المانع، والبعد الجهادي الحضاري، في الشخصية والمجتمع والثقافة، في التربية والاستراتيجية وفي قراءة التراث كما في التأرخة نفسها.

لا أزعّم أنّ العلاج الاستفزازي، الذي طُرِح منذ الخطوة الأولى في مدرسة التحليل النفسي العربية، علاجٌ كامل النجاح أو يخلو من المخاطر... وهو، في الواقع، نافع؛ فهو إستثنائي، ويفجّر القوى النّاوية كما الطاقات أو الشجاعة الكامنة. فمَن يمتشق بفتورٍ وحذر الشجاعة لا يلبث أن يتعجّب من اندلاعها الصادق المفاجيء داخل شخصيته وتجربته، أو مواقفه وعلائقيته.

43 - مطلوبة مرغوبة أو مرتجأة المانعة والمعادنة في الشخصية والمحكمة والتحريك. وهنا، على هذا، تكون متسائلة وذات ثقافة نقدية الأمم الراغبة بالديموقراطية؛ ومن ثمّ بالمشاركة في إنحاذ القرار السياسي المحكوم بقيم الحرية والمساواة، والسائر نحو المطالبة وتزمين العدالة الاجتماعية.

44 - في باريس، نوقّشت فكرة نبثّ إبان أسبوع كان و.تشرشل خلاله يصارع الموت؛ بحسب الصحف الفرنسية. الفكرة السؤالية كانت حول حقّ للأمم التي ظلمها العقل السياسي البريطاني، كالبلد العربي الكبير والهند وأمم أفريقية وما إلى ذلك، بأن لا تتأثر حين انتكاسه. الطالب العربي في السوربون، في الستينيات، كان يجرحه الفرنسي المنتقم لذاته؛ والباحث

عن التعويض والتغطية عبر تعاملية غير ديمقراطية، وغير معترَفة بحق الأمم المستعمَرة، وتضحياتها في سبيل الدفاع عن فرنسا واستعادتها للحرية والاستقلال والكرامة.

كان تشرشل أميناً لبلده؛ ولم يكن عادلاً في تعامله مع الأمم التي ساعدته في حروبه... هنا الوفاء ناقص؛ والأمانة غير دقيقة، غير أمينة... فالصدق يكون أو لا يكون. ليس هناك كذبة، ونصف كذبة؛ أو سرقة صغيرة وأخرى كبيرة. ولا قيمة لمحبة لا تكون إلاً لفظة، ولا تكون إلاً لقرمك أو لُغتك. فلا قُومة لفضيلة، أو خُلُق، أو حقٌ مدني. لا أريد أن أكون عادلاً وديموقراطياً، فاضلاً وشريفاً، فقط في بلدي. الصدق نفسه يكون صدقاً إن كان ثنائياً، أي حيال الذات وحيال الآخر، تجاه الأنا وتجاه الأنت، تجاه النحوية والأنتمية. مقاضاة الأشرار، وتعاماً كما الأخيار، ليست غير نافعة؛ وبخاصة بعد غيابهم. ومن كان نافعاً لأمنه قد لا يكون محترماً بنظر الأمم المنغلبة، ولا داخل الدار العالمية للقانون والعدل والتاريخ.

45 - بحسب تحليلاتي وخبرتي، لقد غَيَّرْتُ قيم مدنية كالحرية والكرامة والمساواة الفهم التقليديّ للالوهية وعلاقتها بالانسان. إن الديمقراطية، ذلك القول بالشورانية بما هي المعنى الموسّع والمطوّر أو الحدائوي للشورى بمعناها المعهود، قيمة مدنية وحقٌ للفرد... وهي أيضاً، حقٌ للجماعة، ولل فکر نفسه؛ بل للمجتمع والعقل وكل نشاطٍ أو تعاملية وصعيد.

الديمقراطية غَيَّرَتْ في تصوراتنا عن الإيهان والخلود، وعن السلطة الوضعية والسلطة الالهية، عن الحقّ الوضعي والحقّ المتعالي، عن علاقتنا بالواجب والأخلاق، بالشعائر والتكاليف، بالأهل والأب ورموزه، والمعلم كما الجندي والمتنفذ والحاكم ورموز ذلك... لقد ولّد الوعي بحقوق الفرد شعوراً خفياً بقدرة الذات الفاعلة على أن تُطالب وتتمرد؛ وعلى أن تعي ذاتها وقيمتها، وحقّها في أن يعترف بها الآخر أو القوي، والقامع المستبد. كما ولّد الوعي بالمواطنة، باعتبار الانسان قيمة هي القيمة الأكبر، مشاعر إيجابية، ودينامياتٍ تعزيزية ترخيمية للانسانوي في الانسان، ولل كينوي والأنسنة والمطالبة بتحقيق متواظٍ تكاملي للقيمة الذاتية والتوكيدية المدنية للشخصية وعياً وسلوكاً وضمن الدوائر الاجتماعية المتحالقة الحلقية...

46 - التأثير الشفهي، للمدرسة العربية الراهنة في الانسانيات، يُذكر بغير مبالغة؛ وأيضاً بغير تفریط. فذلك الدور المعبوش، والفعّال على شكلٍ إشعاعيٍّ، ملحوظٌ. والوظيفة المُحققة، أي التابعة والمضمنة للفعل التدريسي الجامعي وظيفةٌ قد تكون أحياناً موزاة مساوية للوظيفة الرسمية الفعلية.

يخفي زميل هنا أو هناك، واليوم أو بالأمس أو غداً، اهتمامه أو ميله لتفسير ما، أو لتأويل، لفكرة ما أو لتوجيه ومنهج؛ لكنه لا يمنع نفسه عن أن يطبق - أو يغير في خياراته الفكرية - ما يقوله مخالفون ومختلفون عنه... ذاك يكون بقناعة ومنطق أو بعد تفكير اختياري، وقبولة للامتناع المتيقن القادم من الفكر الدقيق أو «اللامألوف»، واللامنتظر، غير المترهل وغير المتختم المتهدل.

47 - نكتشف ونتعرف إلى العالم الفكري نفسه، وليس فقط إلى العالم الشخصي، للباحث أو المفكر، من خلال اكتشاف ومعرفة ما يرويه عنه أبناء بلده، وآخرين من زملائه أو تلامذته؛ ومن إلى ذلك ومائلهم.

48 - العربي المنكفي على التحليل الذاتي لنفسه وحقله وتاريخه، سرعان ما يبدو، أمام الآخرين، كمريض يتحدث عن سقمه وتاريخ عصابه، عن أمراضه النفسية والعلائقية؛ وحتى عن خرفة، أو خوافات عديدة متداخلة (را: Anamnèse؛ معجم الطب النفسي، ص 12).

49 - ميدان الحدائنية، في الفكر العربي الراهن، خصوصاته وعلائقيته المرنة ومن ثم الشفافة المستقلة مع فلسفات أخرى غربية راهنة أو معاصرة، ومُشِعَّة أو مستوردة.

وميدان «فلسفة الحدائنة»، با هي منهجية ونظرية أو حرائث ثم زراعة لمفاهيم وروحية وتوجهات أو مواقف، ميدان كرسسته المدرسة العربية الراهنة. فهذه لم تستورد «المعلّب» والجاهز؛ ولا كرّرت أو نسخت فكراً أعجمياً (غريباً، إفرنجياً، وإفذاً، غازياً، إلخ). والمتنوّج الفكري، المُسمّى باسم نظرية الحدائنة عند العربي والمسلم والعالمثالي، ليس نقلاً قرودياً أو ميكانيكياً، ولا هو خطّي مستقيم أصيب بعدوى الحدائنة، أو أصابه فيروس الحدائنة (را: الحدائنة من حيث هي ميمة وجينة، أي تطوّر ثقافي جينيائي معاً).

إنّ المواقف والفكرات والعقول التي تُعزى إلى الحدائنة، أو تكون حدائية النزعة، لا توضع ضمن صعيد واحدٍ وحاداني، أو أريض ثابت، او نمط مسيحي.

فالفكر الحدائني النزعة نور، أو وقود محرّك؛ وتوجهات وأدوار، وإرشاديّ إلى طريق عقلائي وإنساني، حرّاني وواقعي، تطويراني ولأءاني، تكييفاني وتغيراني... والحدائنية، إذن، تكون في كل العلوم والميادين؛ وعلى كل صعيد ومستوى أو بُعد ونوع. وبهذا، فإنّ الحدائنية هي فلسفة وعقيدة، أو حركة ومنهجيات، ومقالات أو فكر مقولي، خطابي،

أفهمومي... وهي غدت الأفهوم المطلق الذي حظي عبر تاريخ الفكر بتسمياتٍ متعددة، ولعب دور المفسر الحاسم؛ من نحو: الأرض، الأيديولوجيا، الثقافة، العقيدة، السلاح، القوة، المال أو الاقتصاد، الموقع، الصّدفه، المجتمع البطل... في تعبير آخر، إنّ المنهجية الحدائنية راحَتْ تُعتمد كمفسّرة للتطور والبقائية، وكبديلة أو مرادفة لما كان يُطلق عليه: التحديث، التمدن، الإصلاح، النهضة، التربية، الأنسنة، العقلانية، التصنيع، الديمقراطية والحرية، القانون العادل، الفكر السياسي الميثاقي... وفي مطلق الأحوال، ليست الحدائنية هي هي التحديث؛ ولا هي الإصلاح أو التنمية أو ما إلى ذلك من مفاهيم كانت تُقلّص كل طموح، وكلّ إرادة بالتقدم والفلاح والتغيرية.

الحدائنية فلسفةٌ في التغير منطلقاً من التفسير المرتكز على العقل والحرية، على الوعي النقدي والمناهج التي طوّرت الانسان والعلم والمجتمع، الاقتصاد والسياسة والقانون، الأخلاق والفنّ واللغة.

إنّما تغييرانية بمعنى أنّها تغير لا يتوقف؛ لا يُشبع ولا يرتوي؛ لا ينتهي ولا يُحدّ أو يُحصّر. إنّها كما المهمة تُلقى على العقل والإرادة، على الانسان في علاقته وأرضه، في الطبيعة والثقافة، في الفلسفة والتّقنّة، في الألوي والصناعويّ.

أكبر ما انتبهت إليه المدرسة العربية، في هذا المجال ومفاهيمه وروحته، كان الانتباه إلى المزالق التي أوقعت أو أدّت إلى كجوة بعض الأسلاف حيال الشخصيات أو الوجودانية، الوضعانية أو المباشية... فتلك المزالق كانت تتمثّل بالمبالغة، والاستسلام الافتتائي، والتأثر الايجائي وغير النقدي والقريب من الانتحائي بمعناه البيولوجي والفيزيائي... بكلام أدمت، لا تُدرك الحدائنية كما مطلقاً أو ماهية ثابتة؛ لا نعتبرها عاملاً هو الأحسم أي الأوحد والأصلح والأقدر.

وفلسفة ما بعد الحدائنة لا نهتّنا من حيث أعلامها الغربيين؛ لا نربط بها، ولا بمنتقديها أو الناكرين مثولها وكيونتتها. لقد كَرّسنا، في المدرسة العربية، أنّ كنط هو مؤسسُ الفلسفة الحدائنة داخل الفكر الألماني، والأوروبي بعامه؛ وكان جُلّ الاهتمام بذلك الفيلسوف أو اللاهوتي المتفلسف (على الرغم من كلّ أفتنعة الواعية المقصودة) -اهتماً ما هو من محرّكات علاقته، علاقة الكُنطية، بالبعد العربي الإسلامي داخل اللاوعي كما الوعي عند الأوروبي؛ أو حيال الموقف من الخطاب اليوناني الإسلامي المسيحي (را: كنط قاتل لأبيه، للخطاب الوثنى المسيحي الإسلامى).

لقد طَوَّرَ العقلُ العربي، ولا يزال يفسَّر ويغيَّر أو يُعيد التعضية والتكثيف، ميدان فلسفة الحدائث. وهذا ميدانٌ نجح؛ لكن ليس إلى درجة نقول عندها إنه حقق قيمه وحتَّى مفاهيمه ورؤيته العقلانية والحرّانية الشَّالَّة والواقعية، المسكونية والانسانية... لهذه الأسباب كلّها، وبعضها أيضاً، لا ينفكّ العقل العربي يُعَمِّل الأدوات النقدية ومناهج العلوم الثقافية (= الانسانية) كما الطبيعية في نقد الفعل والقول والسلوك إنَّ عند العربي أم داخل المجتمعات الصناعية.

50 - الفلسفة مشروع حدائث متواظية؛ تعني بالممارس والفكري والمعيش بمقدار ما تنصَّب على التراثي والشخصية الغرارية، وعلى الثقافة المكتوبة الرسمية كما الشعبية والشفهية، وعلى الماضي والحاضر الراهن والمُراد تحقيقه أو المخطَّط له والمعتزم تنمُّته أو تحيُّنه. إنَّها العقل الجسور، والحرية الاقتحامية، والقطعية الشجاعة. وتُبرز شموليَّة الحدائث الاهتمام بالمغبون واللاعقلي، المفقور والمهدور، المعتم واللاواعي، القابع والكامن، الظلِّي والرمزي، الخليلي والايثاني، اللامباشر والدفاعي، البور والمنسي.

واليوم، ما يقال في الحدائثية هو عينه ما كنّا نقوله، بالأمس، عن التغييرانية أو التكييفانية، التنمويات أو التربويات، الرشدانية أو فلسفة النضج والتكاملية، الراهنوية أو الاجتهادانية كما الجهادانية، التطوُّرانية أو الثقافية، الفكرانية أو العقلوانية. والأهم، هنا، هو أنَّا أحرار تجاه أية سَنَدِيَّة خارجية.

51 - يتحمَّل العاقل الحرُّ مسؤوليَّة قوله أو فعله، وتفسيره كما فهمه وتأويله. ولعلَّ وُضِع كلمة تبعية محلَّ مسؤوليَّة دقيق؛ وتأكيدٌ لأنَّ هذا الحقُّ أو الواجب أو الميزة للإنسان - سبق أن خاض فيه الأسلاف بنجاح ومهارة. يضاف، للتطهّر وغسل التائبين الذاتي، أنَّ كلماتٍ غدت اليوم غير مستعملة كانت توضع مكان مصطلحات ومفاهيم هي اليوم رائجة؛ ومنها: الانسان، الحرية، حقوق المواطن (حقوق النفس)، العدالة الاجتماعية، المساواة والديمقراطية. يضاف، بعد كل ذلك، أنَّ مصطلحاتٍ فلسفية عربية ترجمتها اللاتينية قد عادت إلينا، عبر الفرنسية والإنكليزية، كمصطلحاتٍ تبدو جديدة؛ ونشعر بالصعوبة والعُسر إنَّ رام الباحث الفلسفي العربي المعاصر ترجمتها بدقة إلى العربية المعاصرة. وقراءة ثبت المصطلحات العربية اللاتينية، في نشرة كتاب الشفاء لابن سينا، تُثبت تأثّر المعجم الفلسفي الأوروبي الراهن بالفكر والعلم عند العرب القدامى؛ وتؤكد أيضاً أنَّا ننحرف عن الصواب حين ترجمنا الراهنة لمصطلحات

فلسفية أوروبية حديثة ومعاصرة .

52 - لا دقة ولا براءة في الإصرار على أن قبول نظام الحكم المنجرح أمرٌ مقدّسٌ؛ أي واجبٌ، وحقٌّ إلهي، وقانونٌ أبديّ ثابت. ولذلك الإصرار أثوابٌ تتبدّل أسماؤها؛ أو مظاهرها. من تلك الأثواب واحدٌ اسمه قانون احترام «هيئة الدولة»: هنا قاعدة تتقنّع وتُعطي، تُبلمس وتحمي، تُخاتل؛ وهي شيخوخية استسلامية، طفلية العقل، اعتمادية، تُرهب وتثير المخاوف من التضعف في السلطة والإدارة والقيم، ومن الانزلاق إلى الفوضى والفساد في المجتمع والقوانين والتنظيمات.

53 - «مبحث الإسهامية» قطاع داخل الفكر العربي يتلخّص بتحديد الأدوات والتدبّرات كما التبطّرات العاملة كلّها في تأسيس وتشغيل تطويري لمدانٍ محوره أفهمٌ واحدٌ هو «الإسهامية»، أو الانجاز، على الصعيد كافة؛ وفي الشخصية كما في المجتمع والأمة. ذلك ما يستثير في الفكر أهمية ومنعة «مبحث الطّرحية».

54 - فلسفة القوة هي التفسير للوعي والتاريخ والحرية بعاملٍ مسيطرٍ حاسمٍ هو القوة. فهذه، وحدها و«بقوّتها الذاتية»، أنشأت الحقّ والقانون كما الأخلاق والمجتمع ومعنى الانسان والتاريخ. القوة حكمت التاريخ العربي، والتواريخ أي البشرية المنغرس في الطبيعة والثقافة. مذهلة كم هي القوة معتمدة في الواقع والمجتمع؛ وكم تتشكّل مجسّدة بأثوابٍ هي البطش والقمع، الظلم والجور، العنف والتعصّب، القتل والتدمير.

لكنّ القوة - التي اهتمت بتعقيها المدرسة العربية في الفلسفة وعلم النفس - هي المنقولة إلى الفكريّ والنظري. والمراد هو أنّ من الأهمّ أن نلاحق القوة في نظريات متماسكة متساقطة. وأنا أرى أنّ فلسفة القوة عند ابن خلدون، كشاهد، ناجحة وإن كانت نظرية غير مستنفدة، وغير فاضلة، وغير قابلة للتعميم ولا تحترم كرامة الفرد وحرية، وكافة حقوقه بالعدل والمساواة والديمقراطية. وليسوا بغير قيمة رفيعة، المفكرون الذين رفعوا القوة، بتسميات مختلفة لها، إلى حيث تكون أساساً وتاجاً للقول الفلسفي، أي شعاراً ومنظماً لنظرية فلسفية أكاديمية.

إنّ كنا لا نجعل القوة أيديولوجيا وإستراتيجيا؛ فإنّه يحقّ لنا استجلابٌ واجتذابُ القول بضخّ نفحةٍ عمّدية داخل الشخصية والفكر، أي نسمةٍ معاندةٍ ومقاومةٍ تجاه المشكلات والظلم وال فقر.

55 - النسوة اللواتي زَرَعن في حقول الفلسفة، داخل الفكر العربي المعاصر / الراهن، بارزات؛ وهنّ كثيرات. وعددهنّ أقلّ بكثير من عدد اللواتي عملنّ في «الحركات النسائية»، أي حيث المناداة بحقوق المرأة والدفاع عن كرامتها وموقعها، وعن معناها؛ والنضال من أجل القوانين والقيم المدنية المترجّبة لها.

تنطلق المرأة، في الفلسفة النسوية، من الواقع والمجتمع، ومن الفكر القائم. وذلك في ضوء الفلسفة الواقعية؛ ولا سيما الذريعية، من أجل أن نقول في المرأة إنّها إنسانٌ مستقل وحر؛ وإنّما دينامية، متطوّرة، وواقعية النظر، وتثق بالتجربة النسوية الإيجابية في العالم، وبقدرة المرأة على أن تكون فعالة ومُخرّجة في بناء المصير، والمستقبل التعدّديّ حيال مشكلات الواقع، وخطاب الجميع من أجل مصلحة الجميع وأمل الجميع.

56 - تحتضن المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر والعلمانية النظرية التومائية العربية؛ وهي المسماة بالتومائية العربية اليونانية، أي الوثنية الإسلامية المسيحية. وتنتقد مدرستنا العربية في التومائية الزوجة بل الزخاوة في خطاب ج. ماريان حول التوافقية والتوفيقية بين التومائية والذريعية أي فلسفة الوسيلة والمنفعة كما المصلحة داخل المجتمع أو الفكر أو الأيديولوجيا الأمريكية. في باريس، داخل السوربون، كان ج. ماريان (1973) يتمتّع بحضور لا تحلو من الاعلان بل ومن الدعاية والترويج الأيديولوجي؛ ولربما البابوي. وكان، كما برغسون على سبيل الشاهد، خطيباً، وبارعاً في صياغة الجُمْل الإنشائية المنفلوطية، والمدائح الفضفاضة للدليكارتيّة ونظريات الوعي والثابت، الأزلي والماهوي، اللامتحرك واللامتغير، الجوهر والتحقق، التأملّي والصوفي، المثالي والماورائي.

57 - القسوة في تعذيب المنافقين، وأضرابهم من ظالمين ومستغلّين مستبدّين، قد تكون، في جانب منها وفي معنى ما لها، رمزية أو استعارية، بلاغوية أو لفظية، ردود أفعال أو أواليات تكيف، تربية وضبطاً وبالتالي ربطاً بالغفران.

لربّما تكون القسوة عند الطاغية المستبد، عند المدرّس أو الفقيه أو الجندي، أو أيّ رئيس داخل دوائر المجتمع وفي الفكر، متأثرة بالقسوة الاعتقادية؛ وبالتجربة الطفلية للأمة وللطفل، للتاريخ والعائلة الأبوية.

تحمل الأنا المثالية إيهانات كثيرة هي كالقوانين والقيم، أي هي حقوق ومبادئ ومُثل: فنحن نحبّ المسالم والمحبّاي، المتعاطف والخيراني...؛ وتفرض سلطتها على الأنا أو

الوحي حقوق، منها: العدالة والمساواة، التكافل والتراحم، التضافر واحترام الغير والمختلف والذائب في الاهتمام بالفقير والمهمش، والذائب في الاهتمام بالمغمور والمظلوم، المظروء والمرجوم، الضعيف والمنجرح، المنهزم والمنغلب...

عند الانسان، حتى الظالم والغني المتختم والجارح المتغلب، نفحة مستورة أي متضنة وتابعة تفتح «القلوب المتحصنة» على مساندة الآخرين أو الرفق بهم، وعلى الندم وتمني الاهداء إلى الخير والصالح الفاضل والنافع كيا يعيش المحتاجون... إن العفو والغفران عن مَنْ ظلمنا، أو ظلم أهلنا وقتل اطمئناننا والفرح فينا، حقٌ وواجب؛ فهنا قيمة مدنية، وفهمٌ علمي وعلماي للفضيلة، وتصورٌ عقلاي وإنسانويٌ للانسان والشرعية والتعاملية، وقولٌ فلسفي وكيئوني في الوجود والأخلاق والمعنى (را: متكافئة القوة والرحمة، العنف والمسامحة).

58 - القوة المتعمدة تكون بمثابة الحد الأقصى لما أسميناه أو يُسمى بالمأزقة المنهجة المستولدة؛ أي التأزيم عن وعي، وإرادة، وبحسب طرائق، وروماً لبلوغ مقصود هو هدف يؤمن المصالح المشتركة، وغير الاستغلالية، والواقعية. وهنا توظيفٌ لوسيلة؛ وليست هذه السبيل الدائم والأوحد. لكن الوسيلة «تكتيك»؛ ومرحلة محدودة محصورة ومقيّدة... وهذا، غير أن تكون الغاية القصوى، والحل المعتم (نستدعي: الفلسفة العملية، الذريعية: البراغائية، المصلحة والرغبة بالصالح أو الأسرع؛ بل وبالأصلح بالمعنى التطوري الطبيعي للكلمة.

لا أحد يدافع عن القوة؛ فهي التعصب والأنانية المفرطة المنقطة، والسلوك الماقتراخي، أو الماقتلوي، أو الماقتلوي. والقوة المعاصرة درجاتٌ داخل السلوك الهجمي القابع «المنسي»، المهجور المظمور... ودرجاتٌ داخل السادية أو الحالات المرضية الاضطرابية في التعاملية مع الآخر المظلوم أو المعاقب، المستغل أو المستتبع المستلحق بوعي أو بلاوعي وقسرية قهرية تقتل الإرادة الحرة، وإرادة تحمّل المسؤولية والشعور بالكرامة.

تُعطى القوة، متناولةً ضمن «حقول الأوليات الدفاعية»، وظيفة هي رد فعل، وأسلوب غير مباشر في التكيف الناقص وفي استعادة الاطمئنان والاستقرار النفسي لأننا مع مجالها أي في تفاعلها مع الشروط الخارجية، ومع الآخر والمجتمع. فالقوة قد تكون تغطية أو تفرغٌ تفرجي، تطهرٌ وتنظيف أو تعزيل، غسلٌ ومحو وكس؛ وهي تعويض وإبدال، تكوين عكسي وتشقيات وانتقام، إلخ... ليست القوة علاجاً؛ ولا هي قادرة على حل سوي وفاضل (أخلاقي) للمشكلة أو للانجراح... فليست تستطيع النار أن تطفئ النار؛ والغلط لا يصحح

الغلط، ولا يُصحّح بغلطٍ آخر. والمبضع بيد الطبيب آخر دواء.

وكما أنّ الذنب لا ينفع الحمل وحتى إن أظهر حُسن النية، فكذلك الرئيس العُصابي لا يستطيع أن ينفع المظلوم المقموع والمهان والمجروح حتى وإن شاء أن يكون نافعاً. فلا قيمة لفضيلة تُفرض بقسوة؛ ولا حقٌّ لأحد أن يُفرض علينا بعنف خيراً، أو ما يحقُّ لنا مصلحة ونفعاً. نستدعي ونستدرّ، للتوضيح والتعميق، القولُ في: حُبّ التفوّق والسيطرة، إرادة القوة، نزعة التملّك والتفرّد، والاعتماد القسري للمناورة والاحتيايل، للغدر والطمع، لقهَر الآخرين والخروج عن القيم والمجتمع والأنا المثالية للجماعة.

59 - الفلسفة الأمريكية، داخل حقل الفلسفات المقارنة في العالم، ذات خصائص قد تُميّزها عن غيرها. لا نلخص؛ ولا نقدّم تحليلات، أو تفسيرات. ومن الفطنة أن نذهب فوراً إلى الأعلام والمقولات الأكبرية. وهذا، بغير ضرورة لاعتماد التسلسل الزمني؛ فالعقل الأمريكي يُدرِك فوراً، وبلا صعوبة، وككلّ. فالفلسفة الأمريكية هي هي العقلية الأمريكية؛ أو العقل الأمريكي، أو الأيديولوجيا الأمريكية.

60 - يُزعج الفرنسي أن لا يرى بين الفلاسفة الكبار، في كتاب بالإنكليزية (س. ل. / LAW، لندن، 2007)، أسماء فرنسيين. فمن بين خمسين فيلسوفاً لا يُرد اسم فوكو أو ريكور؛ أو آخرين يُعدّون قمماً هنا، وتلاً متواضعةً هناك.

ويتسخن توترٌ امتعاضي مقلقٌ أنّ الفرنسي غير حاضرٍ أو بارزٍ بين مائة مفكرٍ عظيمٍ يردون في كتاب بالإنكليزية، أيضاً، بعنوان: «الفلسفة - مائة مفكرٍ أساسي» (لندن، 2010). هنا يرد، على سبيل المثال، ثلاثة وجودانيين فرنسيين (سارتر، كامو، دي بوفوار)؛ وثلاثة آخرين من تيار ما بعد الحدائنة منهم فوكو و... دريدا!!.

المُراد هو أنّ المفكرين الكبار هم خارجون من اللغة الإنكليزية، والعقل الأنكلوسكسوني، وفلسفات العلم والتحليل المنطقي واللغوي؛ أي من السلوكانية والتطورية والذرائعية (البراغماتية)... فهنا تظهر أسماء، من ذلك القبيل العلمي بل العلمي المبالغ والماداني، هي: أينشتاين، بوبر بتشديد الباء، غوديل (Gödel)، تورينغ، اسكينر، ت. كون (Kuhn)، فيرايند (P.Feyerabend)، إكوارين (Quine).

ولا يورد الكتاب نفسه، بالإنكليزية، ضمن تيار الألسنيين، وهنا تجربة تهتمّ به قوياً وبصرامة المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، فرنسياً أو كاتباً بالفرنسية سوى ده سوسور؛

وهذا، في حين ترى أسماء تبدأ بنـغ. أفرغيه؛ ثم يلي: رَسْلُ، فيدْغُشتائِن، مور (Moore)، أشْلِكُ، فيغوْشْكي، كازناب، آيِر، تازْشْكي، أوْشِتِن، رَائِل، تشوْمْشْكي.

ثم ماذا بعد أنْ غدا جائزاً، ولربّما سديداً، «وجوب» أخذ موقف من الفكر والفلسفة والألسنية، داخل الإنكليزية؟

61 - النظرية أداة تُستعمل لأجل تحسين الفعل وإنجاحه؛ فهي أداة للعمل والتحريك والتشغيل. وهكذا يكون مقصود النظرية زيادة المردود. فالمردودية هي المعيار والغاية بل والوسيلة. لا تعتبر المدرسة العربية الراهنة العقل ذريعة للعمل؛ ومحموماً بالنافع وما يحقق المصلحة والنجاح، وبلا شيء غير ذلك.

62 - قد نهرب إلى مناقشة الفلسفة الأوروبية، أو إلى محاورتها والتأثر بها، أكثر مما قد نتدبر ثم نجابه الفكر وفلسفة العلم، والرياضيات والمنطق كما التحليل واللغة، عند الانكليزي الأمريكي؟ يستطيع الفكر غير الأوروبي، في عالمنا المعاصر، أن يكون فيلسوفاً أميركياً؛ لأنّ الفلسفة الأميركية بلا تاريخ، ولا تجربة لها أغنى أو مختلفة عن أيديولوجيا العلم والثروة، والمصنع أو الآلة والثّقنة كما المجتمع أو الاقتصاد أو العقل المعرفي. وعلى سبيل الشاهد، إنّ الاختصاصي في الذكاء الاصطناعي أو في علوم الحاسوب بعامّة، صالح لأن ينخرط في الفلسفة الأميركية بغير أدنى شعور بالغرابة عنها. فالباب مفتوح أمام الراغب القادر؛ ولا يشعر بالحرج والصعوبة أو ما إلى ذلك إنّ انخرط في الواقعية أو السلوكانية، في التجريبانية أو المنفعانية في التطورانية أو العلمويات والفلسفات الوضعية المنطقية كما التحليلية اللغوية... وفلسفات العلم، كسائر النظريات (!) في أميركا، لا تحتاج للرؤية أو المنهجية التاريخية... وتُثني الذريعية، البراغمية بأشكالها الطريفة، عن كل تفكير؛ وعن التبرير وتعميد القول في الحقيقة والقيمة والفعل، في الخير أو الفضيلة والمعايير. وهي تُغني أيضاً عن الثقافوي والمتالي... والمتعالي...

63 - ميدان الفلسفة الأميركية هو ميدان علم النفس داخل أميركا: كلاهما يقوم على التجربة، وليس على الوعي واللاوعي... إنّ و. جيمس، مثلاً، فيلسوف يُعدّ أيضاً عالم نفس؛ وهو ينتمي إلى علم النفس أو إلى الفلسفة. والمنهج، في الميدانين، واحد؛ إنّ المنهج التجريبي من جهة، والفلسفة التجريبانية (الأميريكية) من جهة، أخرى. والميدانان كلاهما يسعيان إلى أن يكون عالماً أو مسكونياً، ويرعى الإنسان وينفع البشرية والعلم؛ وإلى أن يكون غير تابع

للفلسفة أو للفكر في أوروبا، وغير محكوم بالمسبق والجاهز والقصّي على التجربة والاختبار... والتربية، كفلسفة الفعل واللغة، أولى وأساسية حاكمة؛ وكذلك هي الذرية أو التجربة النافعة والعقل التأحيدي اللاغي لكل ثنائية.

64 - نريد للفكر والفلسفة القيام على أنس الرياضيات؛ وتعميق النظر والتشغيل للرياضيات الحديثة، وللمنطق الحديث. والفلسفة العربية الراهنة، سبق أن رأيناها مَعِينَةً مهتمة بنظرية العلامات؛ وبفضايا لصيقة من مِثْل الصَّرْف والنحو في اللغة والمنطق والفكر؛ وبميدانٍ مخصوص بعلم الأيقونة، والمؤشر والإشارة والدلالة، وبالرمز، والمعنى، وما مائل وشابه داخل الألسنية وفلسفة اللغة.

65 - ليس ضرورياً، ولا هو يكفي للتفسير والتغيير، أن يكون المفكر العربي المعاصر مع أو ضد المنطق الحديث، المذهب الثنائي، القول الواحداني التأحيدي... ولا هو نافع جداً، بل إنه ليس صائباً، اعتنائاً الذريعية أو المنفعانية، والتربويات بحسب الأمريكي أو فهمه للفعل والجماعة، وللرأسمالية والتطور البيولوجي والفلسفة المتقننة، وللعلمية والتحليلية اللغوية كما المنطقية، وللعقل أو التجربة ومن ثم للمذهب في العقلانية أو للتجريبانية، والحدسانية كما الوضعانية.

وكما أنه ليس للمدرسة العربية في الانسانيات أن تُعلن ذوبانها في السلوكانية، وفي تقريب شبه دَوباني بين الفلسفة وعلم النفس، بين العقل والمتمد أو البيولوجي والعضوي، فإنه ليس عليها أن تذوب في الاعجاب والتعاطف تجاه الفلسفة عند الألماني «إخوته»، أو أصدقائه والمحِبِّين به أو المترافقين معه.

ليس للمدرسة العربية في الفكر أن تتحاز أو تُفْتِن بالفكر الأمريكي من جهة، أو بالفكر «الأوروبي» (!) من جهة أخرى. إن موقعنا ليس توفيقانياً أو مصالحةً بين حَدَّين أو طرفيّ متلازمة متكافئة. لا نبرز أو نُعْطِي، لا نميل أو نرْجُم ونهدم أو نُقْصِي: لسنا أمام نقيضين؛ لسنا محكومين بمنطق الإلغاء، والثنائية البتارة القائلة إمّا هذا وإمّا ذاك...

إنّ مذهبنا في العقل العملي، في السياسة والاقتصاد، في الحكم المدني وقيم اللقمة الفاضلة وحقوق المواطنة الكونية، يهتك الكُلَيانية والقمعيات، المهديويات الرخوة المثالية كما الرأسمالية الاتهامية والأخلاقيات التبريرية المعادية للحرية والديمقراطية (الشورانية) العقلية المتناقضة الضرامية، ولشتى القيم المدنية الأخرى (المساواة، الكرامة، الانسان كقيمة، حقوق

الاختلاف والتعدد، التغير والحوار والتجدد...).

إن سَدَيَتنا، في هذه المقاضاة ونقدانية الفلسفتين، الأوروبية ثم الأميركية، راسية راسخة في «المواقفية» الاتزانة العادلة والمعافة نفسياً. فأصول المحاكمات تقود العقل هنا إلى أن ينظر بعين المساواة، وباحترام حقوق الفلسفات والنظريات والأهم في أن تُحترم وفي اختلافها حول فهم معنى التقدم والتاريخ والوعي... تُدرَك الفلسفات الهندية والأميركية كما الأوروبية والعربية، بل وحتى الفلسفات الأفريقية القديمة، على بساط مشترك؛ ويعين المساواة والتقدير التاريخي والنسبي...

66 - لكأنّ المفكرين، والفلاسفة، في أميركا، يُبرّزون الأيديولوجيا الأميركية المعيشة. لكأنهم ينقلون إلى «الأذهان» ما هو في «الأعيان»؛ فما بين القائم في الوعي الفردي والانيان بواجب الطاعة للجماعة، يمثّل ويجيا في الواقع والمجتمع، في المعيش والمطبّق والمتحقّق في السلوك والعلانية أو العقل واللغة. وبين القطبتين، الكلمة والشيء أو اللغة والفكر، مرور مستقيم وانسيابي، خطّي وغير متعرج أو متقطع؛ أي علاقة هي استمرارية وتواصلية. ذلك العقل سلوكة، وسلوكة عقله.

67 - الفلسفة الأميركية تعبيرة عن تجربة اجتماعية للأميركيين... فالفكر الأميركي عملي استفاعي: يبحث عن الثروة، ويفنى في العمل المنتج المربح، ويجيا في فضاء اجتماعي علائقي غرض أغراضه توفير النجاح والمنفعة الأسرع والأبقى؛ وبذلك فالمواطن محتاج للأمن والاستقلال، للاطمئنان وزيادة المردود والاستهلاك، للحرية والمساواة أمام القانون، للديمقراطية والتعلّم الجامعي المتقدّم. والفلسفة الأميركية تعبيرة عن عقلية هي سلوكة؛ ولا شيء أكثر من السلوك. فهنا نفسية المواطن أو خصائص شخصيته تتلخص بأنها علمية، دقيقة، مضبوطة كالألة؛ وبأنّ الانسان متاع أو شيء، لا حاجة لديه للتفكير بل لضبط أهوائه ورغباته، وتنظيمها وتقليصها بحيث يغدو الفرد مشابهاً لكل فرد ومحكوماً بعقل مشترك... إن الفلسفة الأميركية هي هي نفسانية الأميركي؛ أو هي هي عقلية، وسلوكاته، وأساليه النمطية في العيش وفهم الحياة والعقل فهنا ترابطاً وذزاناً، عناصرياً وجسائناً، مادياً وعياناً نزعة وتكوناً ووظيفة. لا تنشأ السلوكانية إلا في «نفسية» صناعوية، وفي عقلية ألوية، وشخصية متقنة، أي في فضاء نفسي علائقي كالفضاء الأميركي والحقل الذريعاني البراغثاني (را: مذاهب علم النفس والفلسفات النفسانية، فصل السلوكانية).

والفلسفة الأمريكية إنكليزيةً روحيةً والنسغ والمنهجية. كان سهلاً ميسوراً بناء فلسفة ومعنى انطلاقاً من الواقع والمرتبى عند الفرد كما المجتمع في أميركا؛ وتأثراً تفاعلياً بأبعاد الفرد أو المجتمع وخصوصياته. هنا يصدق التفسير لنشوء وتطور الفلسفة الأمريكية بعوامل واقعية؛ وبارادة النجاح أي بالحاجة إلى السرعة والاتقان في الفعل، وإلى الوسائل العملية الأنجح والأدوات الأصلح. وهنا يُصدق، أيضاً، القول إنّ الفلسفة الأمريكية محكومة بقانون المنفعة، وبالذريعة، والمصلحة كما اللذة؛ وليس بالمثالي والمحض، وبالنظري والروحاني. وبما أنّها فلسفةٌ في الاستنجاح والاستنفاع، فهي فلسفةٌ في الإصلاح وتحسين المستويات والحياة والسيطرة على المشكلات في الفرد والمعرفة والمجتمع والفعل... هنا، وفي مناسبات مختلفة، كان يسيراً - داخل المدرسة العربية في الفكر والفلسفة وللمستقبل - استحضار العقل النهضوي والفكر الاجتهادي الموسّع عند العربي قُبيل القرن التاسع عشر وإثباته (را: الأفغاني/ عبده...). فذاك العقل إصلاحياً، أي هو تحسيني: إنه راغبٌ يريد رفع الانساني في الانسان والمجتمع كما في المعرفة والفعل. لقد كَرَرنا أنّ فكر النهضة ذريعاني ومنفعاني؛ وهو براغماتي أو منظرٌ في النافع والناجح والأصلح، وفي إسقاط الباب والبياس. 68 - أعطت الفلسفة الأمريكية شخصياتٍ خصبة؛ وأخرى كانت بلا شك مؤثرةً في الفلسفة الألمانية (للمثل، را: تأثير بيرس في الطواهرية). وتميزت باختلافها عن الفلسفة في القارة الأوروبية؛ فلا شبه ولا حاجة للتشبه، في العقلية الأمريكية، بالفلسفة القارية أو بالعقل اللاتيني. كما تميّزت أيضاً بأنها إسمائية؛ وهي تجريبانية (أميريكية النزعة) وتجريبانية. وفوق كل ذلك، أو بعده وما بعده، فالعقل الأنكلوسكسوني تخصص في إنتاج مذاهب مادية النزعة، أو حركات فكرية قوامها النهوض والبناء من المحسوس والعياني، الدّراني والحِسّانية، والربطانية... هنا نذكر: السلوكانية بشتى مندرجاتها ونصاتها وأنواعها، التطورانية، الذريعية، المنفعانية وأهنة المصلحة والنجاح والفعل المُجزّي أو ذي المردود الأكثر تريباً.

69 - لا يرى نفسه العقلُ في السلوكانية عند ب.ف./ اشكينر (SKINNER) ذلك الفيلسوف، النفساني والعالم الاجتماعي. درّستُ المذاهب في السلوكانية، والفلسفة السلوكانية؛ وتوقّفت عند اشكينر (ت 1990). ويبقى ثابتاً القول الرافض للمبالغة أو الأحسمية والقُطعية في تفسير الانسان إمّا تبعاً للثنائية المألوفة المنقولة الّراة إلى جسدٍ وروح؛ وإمّا تبعاً للأحادية التأخيدية التي تُرَدُّ الانسان إلى جسمٍ ولا شيء غير ذلك أو إلى روحٍ (نفسٍ)

ولا شيء غير ذلك... الطالب الجامعي، وبخاصة ميدان الفلسفات النفسانية أو مذاهب علم النفس، يعرف جيداً نقائص ومردولات الرّبطانية، الذّرانيّة، الحسانية، الأميريقيّة، التجريبيّانية، المذاهب المادية، الواحدانية المادية؛ وأيضاً: السلوكانيّة، التطورانيّة، ومذاهب أميركيّة في المنفعة والمصلحة أو في الفعل واللذة وتصور الحياة والوجود كما العقل والقيمة... تلك نظريّات هي كلّها، وبلا استثناء، تُغفل أو تُسقط التجربة النفسيّة عند الإنسان؛ فهي تلغي الوعي والإرادة والحرية، وتحذف اللاوعي واللاعقل، العاطفيّات والوجدانيّات؛ وبذلك فهي نظريّات تقلّص الإنسان وتحتزله، تشوّه وحدة أبعاده وتعتدّ فكره وسلوكه وما هو خاصّ بالإنسان والإنساني، بالثقافي والأخلاقي وغير الممتد، بالفهم الكلّاني والتصور الأجعاني غير التقطيعي...

70 - يستطيع أن لا يقع كتاب عربي أكاديمي «تحت ضغط» الخطاب الامبراطوري الأميركي الذي يُقدّم الفكر الفلسفيّ في أميركا ممثلاً للفلسفة الأولى، أي الأنفع والأقرب إلى الحقيقة، في العالم؛ وفي هذا الزمان والمستقبل. لنأخذ كتاباً موضوعه مائة مفكّر أساسي في الفلسفة. ينتهي الكتاب بفيلسوف هو آكواين (ت 2000)؛ ويسبقه في الترتيب ت. كُون (KUHN)، (ت 1996)؛ غوديل / K. Gödel (1978)؛ بوبر (R. Popper) (ت 1994)؛ وأينشتاين (1955). وثمة أيضاً مجموعة أخرى لمفكرين ألسنيين: مور، أشليك، كارناب، آير، أوستن، رايل، تشومسكي.

ماذا نقول في صدد هؤلاء المتوجّين لمائة فيلسوف في الفكر الفلسفي عند

الأوروميركي؟

القول بخصوص المجموعة الأولى، الناطمة لفلاسفة العلم الجُدد، مثلين بـ آكواين على سبيل المثل، يكون قولاً في المذهب الأميريقي (الخبروي، التجريبي). فذاك المقدّم هنا كحالة ممثلة يكون القول فيه قولاً سبق أن لُفِظ أو تُطِيق به حين نقدنا لمذهب تداعي الكلام أو المعاني، للرّبطانية، والذّرانية، والمناهج كما النظريات التي تتأسس على الاحساس وتجمّع الأحاسيس مع الصور، وفلسفة هيوم، والنظريات التي رفضتها أو تأسست على نقيضها النظريّة الشكلاّنية، الغشتلطيّة أو الكلّانية (الجميعة...).

إنّ كواين قد يكون فيلسوفاً كبيراً، كما أن نظريته في العلم ومعرفة العالم والمنهج الحواسي قد تكون نظرية صائبة أو حقيقية ونافعة... لكنّ الأهم هو أن نتنبه إلى أنها ليست نظرية

أصيلة؛ ليست هي جديدة، ولا هي مُعادة الصياغة أو معروضةٌ على نحوٍ إحصافي راهناوي ورائع... لا يستحقّ منا ذلك الأمر انتباهاً كبيراً، ولا إعجاباً واندهاشاً. كلّ شيء مقبول، ما عدا الضجيج المغرض؛ والمعبر، بغير إبداع، عن عقليةٍ ومجتمعٍ وأيديولوجيا هي كلها متروج المجتمع الصناعي، والآلوية، والشخصية الغرارية التي تتوقّد بالمحسوس والمادي، بالعياني والنافع، بالمصلحي واللذة الاستهلاكية، بالفكر السلوكاني وبالنظرية الداروينية إنّ في الطبعية كما في الثقافة أو الأخلاق والمعايير.

71 - تردّ في لأثحة مقالانا المنشورة في مجلاتٍ وصُحف وإذاعة هنا لبنان (في الستينيات) مقالة عن برتراند رسل. وكنتُ في إحدى المظاهرات التي أعدّها رسل - في لندن - أوائل الستينيات... يبقى ناصعاً إعمال العقل النقدي، عند ذلك الفيلسوف وبعض المفكرين والدارسين للانسانيات، في قضايا المدنيات والحقوق كما الفعل والانتاج عند الانسان في المجتمعات المعاصرة المنغلبة. إنّ ب. رسل، أو نفرأ من علماء الاجتماع في بعض الأمم الأوروبية المتصدّرة، حلوا الكلمة العادلة؛ ورفعوا المحاكمة المحقّقة في وجه أحكامهم وأنظمتهم غير المتلزّمة بمطالب وحقوق المهاجرين، وبضعفاء المتجنّسين «المتحوّلين» إلى أوروبيين جُدد.

لكأنّ العقل العملي، أي الحكمة في ميادين الاقتصاد والسياسة كما التربية والتعاملية والمدنيات الاجتماعية، يبقى الأداة الأقدر على العمل؛ وعلى أنسنة المواطن والوطن وما بين الأوطان أو الأمم...

72 - الشهرة العالمية التي أحاطت بشخصية تشومسكي صلّبها وأوداها تعليقاته وشرحاته الاجتماعية والسياسية. لقد احترمتُ هذا المفكّر إلى حدّ أنّي سعيّت إلى حضور محاضرة له، في بيروت، فقط كي أصفّق له باخلاص... سألتُه ابنتي، وهي طبيبة اختصاصية، وكأختها أيضاً زاولت المهنة في الولايات المتحدة، سؤالاً يهّم العربي، ويقلق الوعي الوطني العربي. كانت إجابته رائعة؛ أمانةً للحقيقة التاريخية، وغير معجبة وغير محترمة للقيم والمدنيات التي تطرحها بلاده وتقودها، وتحكّم العالم بخطابها الأميراطوري.

(...) يوم وفاة برتراند رسل (1970) كنتُ في باريس؛ وأخبرتُ أنّي مشيتُ في مظاهرة ضد الأسلحة النووية، في لندن، كان مقرّراً أن يقودها. أقول في هذا المفكّر أنّه كان مشهوراً ليس بسبب فكره الفلسفي؛ وإنّما لقوله في الشأن الاجتماعي والسياسة، وفي مستقبل الانسان البشرية. وما زلتُ أزعّم أنّ المفكّر الفرنسي الأكبر هو، في تحليلاتي، فقط من كان يهّم بالفعل

الاقتصادي، وسطوة الأمبريالي والنظام السياسي، وقمع المهاجر؛ وبمفاعيل العقل الإعلامي ومخاتلاته على صعيد الفرد والمجتمع، وحيال الأمم الفقيرة «المستضعفة» والخطاب الطاغوي والمستغل.

73 - إذا أردنا أن نعرف ما هي أميركا (= و.م.أ.)، فعلينا أن نعرف من هو ج. ديوي (ت 1952). فهو هي؛ وهي هو: تكون ما هو، ويكون ما تكونه. إنه أيُّ إنسان أميركي، وعياً وسلوكاً، ميولاً ورغبات، أسئلة وأيديولوجيا، مشكلاتٍ وهموماً أو واقعاً وأملأً ورجاء... إنه فيلسوف التجربة أو الميعوشية ضمن سياقاتٍ ووسط، وحياة فردانية إستنفاعية واختبارية، وفي مجتمع ضرامي تغيّريّ بتواظفٍ وقيم ديموقراطية شديدة الارتباط بالبيئة والشعب والحلم في أميركا، وبالترايط المستمر بين البيولوجي والفكري، بين الطبيعة والثقافة، بين المادة والروح أو الذات والموضوع كما بين الاهلي والانساني. ومما قد يثير الاعجاب بديوي، وليس الموافقة على فهمه للفعل والحقيقة أو للتجربة والبيولوجي، إعجابٌ أو توقّف هو الاستمرار، عنده، بين التربية مع علم النفس ومع الفلسفة أو الماورائيات. لقد عاش فلسفته، وفكره كان حياته: يُدرك ديوي من خلال نظرياته في الأخلاق، في فهمه للوسيلة أو الذريعة، أو للمصلحة أو المنفعة. ويدرك أيضاً، وعلى نحوٍ دمّ حيّصين، من خلال مقاله في المدرسة والتعليم أي في التربية إن للفرد أم للمجتمع وللقيم الأميركية.

كان أستاذنا، في دار المعلمين (أواسط الخمسينيات المنصرمة)، واصف بارودي، كثير الاستناد إلى ذرائعية ديوي المؤسّسة لنظرية هذا الأخير في التربية وعلم النفس، ولإعجابه بالنظرية الداروينية وبديمقراطية الفكر والتشريع، وبالتغير. فالتربويات عند ديوي تعبيرة صادقة أمينة عن فلسفته، عن فلسفته في الصيرورة والتجربة، في المنفعة والمصلحة، في الحقيقة والنجاح، في الفكرة والفعل، في الوسيلة والذريعة، في الغاية أو الهدف المسمى بالتحقق. والفكرة هنا تنجح لأنها صحيحة... ويكون التحقق أو التفكير فكراً من أجل استعادة التكيف والمعاافة النفسية، ومن أجل استعادة التوافق مع الحياة، وإيجاد الحل المناسب للمشكلة والواقع والاستمرار.

74 - التكريم للثالوث الأنكلوسكسوني - هيوم ولوك وآدم اسميث - داخل النظريات العربية في الفلسفة وتاريخ الفكر، مقصوده تكريمٌ وتعميقُ القولِ الفلسفي في العقل (المجرّد، الإدراك، السببية، قوانين العلم...)؛ وفي المذنيات كالحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية، والمساواة

والمحاسبة الدورية للسلطات...؛ وفي اللذة والمنفعة، أو المصلحة واللحمة والثروة...
وهنا أيضاً نقدٌ وتعميقٌ لفلسفات التحليل، وفلسفات المعرفة والطرائق والمنطق
وفلسفات اللغة؛ أو للالسانية وحيث علم الدلالة وعلم الأيقونة وعلم المؤشر وعلم الإشارة،
علم القواعدية الصرْفُتْخوية.

75 - خطابُ الفلسفة العربية الراهنة النزعة والمنهجية، خطابُ الفلسفة الراهنوية، في الفلسفة
الأميركية خطابٌ نقديان استيعابي؛ وهو خطابٌ يقرأ التجربة أو النصَّ الفلسفي الأمريكي،
ويتخطاه؛ لم يقدم القول الفلسفي الأمريكي مدرسةً خاصةً به؛ ولا هو ادعى ذلك، أو حققه أو
تمناه. لكن ذلك القول انصف بفرادةٍ وخصوصياتٍ؛ وكان له خصائص وسهات متميزة. لقد
أسس الأمريكي أساطيره، ومذاهب فلسفية متقولة بتفاوتٍ عن تاريخ الفكر في أوروبا. هنا
طور، أو أعاد الصياغة والتعضية للوضعية المنطقية؛ وللواقعية؛ وللمذهب القول في الأصلح
أو الأقوى وما يستمر...؛ وللمذاهب البريطانية في الإدراك والعقل، كما في التفكير وتفسير
القيمة، وفي اللغة والتحليل اللغوي كما في ميدان الألسنية، والنظريات الليبرالية والرأسمالية...
من جانبٍ آخر، إنَّ الفلسفة الأميركية غير معادية، بكاملها وتمامها، للفكر الياباني؛ وللفهم
الديني للأخلاق والقانون أو لتوحيد الوَعَيْن الأخلاقي والديني (قا: المحافظون الجدد؛
القانون والتشريع والدين أو الأخلاق والميتافيزيقا في الدستور الأمريكي؛ المثالية الجديدة في
أميركا...).

76 - ننتقد السلطة، وتماماً كما المؤسسة أو السيطرة على الطبيعة ممددة على الانسان؛ لكننا في
المدرسة العربية لا نرحل إلى القول بإلغاء الدولة وإلغاء السلطة، أو المؤسسة، أو السيطرة
المزدوجة على الطبيعة وبالتالي على الانسان. لا نريد سياسةً بلا سلطة، ومجتمعاً بلا مؤسسات،
ولزوجة أو ذوباناً في الطبيعة يُلغي تميّز الانسان بالحرية أو انعتاقه (قا: المهذوبة والمظلومية
داخل المتلازمة)... لعلَّ فروقاً كبيرة، كالهوة، بيننا وبين «الغربي» على صعيد الفكر السياسي
وممارسة الحقوق المدنية للوطن، فروقٌ تُسبب اختلافاً ما، قليلاً وكثيراً، بيننا وبينه على الصعيد
النفسي، والنفسي الاجتماعي؛ والفهم للرئيس والأب، للمطلق والألوهية، لصاحب السلطة
على كل درجة وفي كل دائرة.

77 - الفلسفة الأميركية تأخذ بالمنطق الرياضي، وبفلسفات العلم، أكثر بكثير من الفلسفات
الوَعْيوية، ومن التأملات والماورائيات، ومن البلاغيات وفضاءات الخطابة والأفكار العامة

78 - الفكر المتعالى تنق به، لكن تحضره وتوصله أى تُفردّه وتُحدّد تخوميته، المدرسة العربية في الفلسفة. وذلك ما تفعله، إلى حدّ معقولٍ مقبول، في صدد الإسمانية، والتصورية (الأفهامانية، المفهومانية)؛ وهذا، بغير أن يكون مراد ذلك توفيقانية أو تلفيقانية، مزاجيّة للنقاش، ومصالحّة مفروضة مصطنعة بين المتناقضات. لقد سبق أن كرّرنا، ردّاً على هذا وبالتالي توضيحاً للمراد، أنّ الأمر ليس التوفيق بين الماء والنار وإنّما هو ثقةٌ بمتصارعة أو متكافئة القطبين، بالتلازمة التفاعلية للحدّين أو الطرفين أو القيمتين (را: التناقضة).

79 - المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، وللمستقبل، لا تعتمد الثنائيات الحاسمة الموحّدة، والإمّا وإمّاويّات وإمّا وإلّاويّات، والمناقضة البثارة والقطعية النهائية التأخيدية بين القطبين أو الطرفين. فهذان يؤخذان، بحسب تلك المدرسة، في قطعوصلية، في تواصلٍ متقطعٍ أو استمرارية متعرجة... والتفاعلية التضارفية التبادلية هي قوام التلازمة (المتكافئة، المتصارعة..). بين الطبيعة والثقافة؛ أي بين: الجسدي والنفسي، العضوي واللاعضوي... وهناك أقطبة هي تواصلية لـ: المتمدّن، المحسوس، الحسي، العياني، الحواسّي، البيولوجي، الدماغى، الجيني (= المورثي)، الواقعي.

لا تحتزل المدرسة العربية تفسيرَ الأسسيّات والمعريفات كلّها القيميات والمدنيات بعاملٍ أحادي، أو بعاملٍ يعطى الأولوية والاعتدال لعاملٍ هو الطبيعة أو الثقافة، الثبات أو التغير، الوجود أو الماهية، والتأمل أو الفعل، والزمان أو الأبدية، والتاريخي أو المفارق وال فوقطبيعي، والمستقبل أو الماضي، والفرد أو الجماعة...

80 - السياسي العربي كان جارحاً مسلطاً، وسيفاً مسلولاً، على الأقليات سواء أكانوا من دينه، أم كانوا تابعين لدين ليس هو دين الدولة. والأقليات، في الحضارات والتاريخ والفكر، كأثهم أصحاب استعدادٍ دائم لأن يتمردوا على الشائع والجاري، والمتسبّد... وهم دائماً، الأقلّيون عبر الأمكنة والأزمنة، ذوو استعدادٍ نفسي اجتماعي، وكفاءاتٍ مخصوصة أي جزئية ومن نوعٍ متميز، كيما يظلّوا أو يذكروا بحق الإنسان والجماعات بالحرية والتغير، بالديمقراطية والمساواة، بالكرامة والعدالة الاجتماعية. فلكنّ قوى التغير، والقوى الدينامية المحرّكة، داخل الفرد وفي المجتمع والسياسة، أسرع للظهور والتفعيل عند غير المحكوم المغلول بلغة الأكثرية، وبسلطة الموروث الجماعي، وبالعقل الغراري وبالكثلة العامة والكل والنسيج

81 - الخطاب اليوناني العربي اللاتيني تأمل. وانتقدنا علم النفس المتوج على مقعد وفير داخل غرفة مريحة؛ والمفسر للمعرفة بشائية الذات الفاعلة مع الأشياء أو العالم الخارجي. وهنا كانت فلسفة الوعي تزدهر، وتعدّد تسمياتها أو أشكالها؛ فيذكر: الكوجيتو الديكارتي، ثم الكنطي، ثم الظواهري (= الهوسرلي)... كما تنبجس هنا، وحول تلك المعرفة، الميتافيزيقا والحضورية، والفلسفة الوعائية. وفي هذه التأملات تحضر النظرية الشكلانية، الكليانية.

يُذكر الإنسان نفسه بالحدس؛ أي فوراً، وللتوّ، ومباشرة... فالمعرفة هنا لا تكون تجميعاً لعناصر؛ ولا تكون تبعاً لمنهج أو تعلّم، وخبرة أو تجربة... إنّها هي تُدرك في كلّ أو بنية، في نسق أو وحدة أجمعية عامة. في المدرسة العربية الراهنة لم تبق الفلسفة «برجعانية»؛ وليست منزلة عن الاجتماعي والسياسي، أو مشكلات المجتمع والانسان كما اللقمة والحضارة والحياة في العالم. فقد أرسّت تلك المدرسة فلسفةً في الفعل والتفعيل والفعالية. فالفعل هو، إذن، «البداءة» والمنطلق؛ وهو المنهج والأليات الإيجابية الخلاقة والقائدة... والفعل ليس يكون عضلياً فقط؛ إنه، أيضاً، عقل، وفعاليات عقلية، وأليات علمية.

والفعل، كما الوعي تماماً، قصدي؛ فلكلّ فعل قصّد أي غاية يذهب إليها. الفعل يذهب لمقصّد. الفعل يذهب إلى الأشياء، إلى الواقع. الفعل لا يتأمل بل يُعالج الواقع ويغيّره؛ إنه يحوّل وينظّم الصيرورة. وهو أداة تطوير، وضبط، وتحكّم بالمشكلات والواقع، وبالمستقبل وبناء القول والفكر. الفلسفة التي تنأسس وترسو على الفعل تكون؛ وتحضن كل فلسفة واقعية؛ وتفسّر نجاحات وتقدم العقلانية، والفهم الأشمل والأعم للأيس والمعرفة والقيمة. إنّ الفعل هو الأهم؛ وهو يهدف لتوفير الرّضائية عن النفس، والمنفعة كما الخير والسعادة للجميع، وللجماعة، وللجماعة الكبرة. والعمل واجب، والتزام، ووعي بمبدأ غايته المنفعة، وبمبدأ يلتزم بالمجتمع والجماعة والمصلحة العامة.

82 - تُطرح اللوكانية العربية كنظرية في الفعل السياسي التعاقدية الميثاقي، أو في الحرية والديمقراطية والليبرالية. يؤخذ لوك، داخل الفكر العربي بديلاً هو أنفع وأصلح من نظرية أسمينها: الفلسفة الديكارتية العربية، الظاهراتية العربية، الشخصانية العربية، الهايدغرية كما النيتشوية أو الدوركايمية العربية... إنّ القول الفلسفي العربي يسترفد أو يغتذي ويغتنى بمبادئ فلسفية من نحو: القيم المدنية، المدنيات؛ الحقوق الوضعية، الحرّانية أو الليبرالية،

الضبط الديمقراطي للشوراني للسلطات المفصلة فيما بينها والمستقلة عن اللاهوتي وعن مثالب عديدة تُسببها الرسالية المنفلتة، والثروات الخاصة الافتراضية، والفساد المالي والسياسي كما الظلم والقمع أو الإفكار والتبخيس.

83 - مصير الانسان يصنعه الإنسان المنغرس في الناس والبشرية، وفي المذاهب الانسانية النزعة؛ أي في الأنسنة والايمانيات التراحمية التكافلية، والتكيفانية الاسهامية للطبيعة والثقافة معاً وبتفاعلية حية ضرامية... ومصير البشرية يصنعه أمل البشرية بتغييرانية إسهامية، وبفلسفة في الفعل والوعي والإرادة مؤنسنة وتضافرية، كينونية وأخلاقية، واقعانية. أخيراً، مصير الانسان ومصير البشرية هما، معاً وسوياً، لا يكونان بقتل الانسان والجنس البشري؛ لا يكونان بالانتحار أو بالتنكر للوجود، رغم كل المآسي والمهددات. فالانسان والطبيعة يوجدان بتفاعل وتضافر؛ وليس بمناقضة بينهما، بين الحذنين والكيانين للبقائية والاستمرارية، بين الرغبة أو الإرادة بالحرية والاعتناق [وبين] المنمّطات الاجتماعية والسلوكية أو قواعد السلطة والتحكم كما المراقبة والقمع.

84 - الفلسفة الراهنة - المستقبلية رؤية عامة، عقلانية وواقعية، في الأسيات والمعرفيات القائمة؛ أي في مشكلات الانسان، وفي سلوكه ووعيه وتواصله ضمن المجتمع، وضمن النّخبوية والطبيعة والتاريخ. والفلسفة هذه، في عبارة آدمث، نظراً أعمّاً وأشملاً في المجتمع والأمة، في اللغة والوعي والفكر، في الشخصية والمستقبل والفنّ، في الحياة والكون والدار العالمية... في كل تلك الموضوعات، أو الميادين المكوّنة لدور الفلسفة وموقعها وخطابها، تُستبعد التصورات التي تنظر إلى الفلسفة على أنها قراءة، وتعليقات أو تحليلات وتفسيرات لكُتب الفلاسفة السابقين. لقد باتت الفلسفة قراءة للواقع، وحرارة في المشكلات والمخاوف، وفي تطورات الطبيعة والثقافة؛ وتاماً كما الحال في العلم، موضوع الدراسة لا يكون متابعة للفكر والفلسفة أو العلوم عند أمم أخرى؛ مهما علا كعب تلك الأمم.

المعينة الخامسة

الجلسة الثالثة

- 1 - علم تغيير الثقافة، في الذات العربية، يبدأ بتشخيص دقيق للمشكلات والواقعات (الحقائق الواقعية) إن في المجتمع والفعل أم في السياسة والإدارة، وفي فلسفة القيمة، فلسفة الاقتصاد بحسب العدالة الاجتماعية، أم في السلوك والوعي عند الفرد وفي ثقافته وحتى في لواعيه الثقافي العام. تغيير الثقافة يُغيّر الرضى بالاستبداد، ويؤجج الرضائي واللأائي، الممانعة والمقاومة والتمردية، في وجه الفعل السياسي المحكوم بالقمع والتسلط ومعاداة الحرية وحق الانسان بأن يشعر أنه مواطن محفوظ الكرامة ويعي بوثنوقية واطمئنان أنه يعيش حقاً قيم المساواة والعدالة والديمقراطية (را: قيم كما حقوق الأقليات على الأكثرية ومن أجل الوطن والتغييرية).
- 2 - الانصباب على المنطق الرياضي، في المدرسة العربية الراهنة للفلسفة والفكر والمستقبل، أعطى القول الفلسفي الراهن / المستقبلي سمةً مميّزة، ثم نافعة، وسديدة. ربّما لا يكون الزارعون جميعاً منتجين في المنطق؛ لكنهم يلتقون جميعهم على نقد المنطق الصوري، التقليدي، اللاتمنّج أو العقيم. وذلك نقدٌ دقيقٌ يقود إلى الانتاج في المنطق العلائقي، منطق المحمولات ومنطق القضايا... ومن النافع والواجب فعله أن المقرّر الدراسي في قسم الفلسفة، داخل الجامعة، يولي مكانةً رفيعة للمنطق الرياضي، وعلم الطرائق، وفلسفة العلم ونظريات المعرفة... لكن ذلك كله لا يعني إلغاء المنطق الرياضي الميادين الأخرى للمنطق ولتواصله مع المعرفيات والمنهجيات.
- 3 - قدّمت المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة أو تفسير الوجود والعقل والحرية نقداً للتفسير بالتاريخ تفسيراً هو كلاًّ من مسيطر، أحادي ولاغٍ لكل تفسير أو لكل عاملٍ تحليلي غير خاضعٍ للقول بجبروتية وأشمالية التحليل، بمنطق التاريخ أو حركته و«قوانينه»، و«حتميته» و«واقعه». فالمهم هنا هو أننا قد ذكرنا، منذ الستينيات الماضية، صعوبات ذلك التفسير الاستبدادي الاستغلالي، والراغب بالحكم على المستقبل وتوجيهه، وبفسره المسبق والأيدولوجي. وهنا، أيضاً، لا معنى ولا قيمة لادعاء التفسير المذكور بأنه يحتكر الحقيقة، ويحلّل ويقارن كلّ الماضي وكل الحاضر والقادم، وكلّ الوعي واللاوعي أو الفكر والعقل واللاعقل. حاربنا القول المزعمي اللاتاريخي بقوانين تحكم التاريخ، وبحتمية تاريخية، أو بالحضارية وبالتفسيرات المسبقة الجاهزة والتعميمية، وبالقسرية والاسقاطية التي تقتل حريتنا

وإرادتنا، وحقنا في التفسير المتعدد والمختلّف وغير الأيديولوجي.

أما الأهم، وهو المقصود كلّ هنا والآن، فهو أنّ الأكاديمي العربي ليس مضطراً إلى أن يستشهد أو يستعين بهذا الفكر الأميركي أو ذاك الغربي حين نقد المذهب في التاريخ والتأريخ والتاريخية.

4- اختارت المرأة السبعينية حبة تفاح كانت الأفضل داخل الصحن. أياكون ذلك الأمر نقصاً في اللياقات وحسن التصرف، أو هنا ظهوراً إلى الواضح والبادي لما هو مطمورٌ غير خاضع للوعي والإرادة؟ لقد تركت تلك الأمّ الحبايب الباقية لأولادها وأحفادها؛ وهي فائقة الحبّ والحنان تجاه الجميع. ليس الموضوع هنا تحليلاً أو محاكمة. فالأهمّ يكمن في جدوائية وحقائقية أن نوضع تلك الحالة أمام الوعي؛ وأن نُقرأ السيّدة من زوايا نظر أخرى؛ من نحو: دفاع الانسان عن نفسه، الشيخوخة في الأمّ أو الزوجة والجدة، الخوف الكامن، الدوافع اللامقصودة... وبحسب «الفكر الروابطي»، تكرر العاملة، المولجة بالعناية بالزوج والزوجة «الختيّاين»، الهرمّين، فوراً وبقناعة عفوية، تصرّف الختيارة.

5- أن يقول الانسان إنه يسعى لتحقيق السعادة، أو الرّضى عن الذات والمحبة لها، أو الارتياح والاستقرار، قولٌ ليس تراجعاً أو مثاليّاً. إنه تعبيرٌ عن أمنية أو أهداف تتملّق الانسان وتجذبه؛ ويطلبها لنفسه ويفتش عنها. هي تستدعيه؛ وهو يلحقها ويريد إنفاذها وتحقيقها في واقعه وحياته والمستقبله المرجّح وغده.

6- سياسة الرّجل أهله هي هي الحكمة أو التدابير في السياسة المنزلية. وسياسة المرأة هي، في ذلك المنظور، الفلسفة في المرأة؛ وخطابُ العقل أو العلم المدني في المرأة.

إنّ القول الحكيم في المرأة، أي القول الفلسفي في المرأة، داخل الفلسفة العربية الإسلامية بل وعلى الأحرى داخل الخطاب اليوناني العربي اللاتيني، قولٌ نظرائي في المرأة يسطع على يد ابن سينا... ثم تتألّق بعد ذلك المدرسة السيناوية - البريسونية (را: Bryson / ابريسون). وقد سبق أن درسنا، بالعربية والفرنسية، تلك الفلسفة مقرونة أيضاً بسيكولوجيا خاصة بالمرأة داخل الفكر العربي. إن الفلسفة العربية الراهنة، في الميدان المكرّس للمرأة، مختلفة عن القول الفقهي في المرأة والجنس والزّواجية والأنوثة؛ وعن قول الحركات النسائية المطالبة بحقوق المرأة ولا سيما بمساواتها مع الرّجل؛ وعن قول المفكرين الإصلاحيين، النهضةيين من نحو الطهطاوي وقاسم أمين... والفلسفة النسائية نظرائية، وقولٌ اغتايوي، أشملائي، وواقعي وعقلاني... وبذلك فنحن هنا تجاه خطابٍ مسكوني، مؤنّسن؛ غرضه النظر في الوجود أو

الشخصية أو التجربة البشرية، في المشكلات والمفاهيم والقوانين، في التاريخ والمعنى والقيمة، في الحقيقة والفعل والمستقبل.

7 - نستطيع أن نفكر طويلاً قبل أن نسكت عن فض الغضب تجاه التحليل النفسي للأوثو - الذكورة [= الذكورة] داخل «موسعة التحليل النفسي للذات العربية»؛ ولا سيما في جزئها الأول، وجزئها السادس عشر. إن صفوان - حب الله، بحسب ما تفرضه الصداقة والزمانة والمساعي الباحثة عن الحقيقة والدفاع عن المدرسة العربية في التحليل النفسي، لم يقل قط، شفهاً كما كتباً في مؤلفاته، قولاً يُخس «الموسعة...» المذكورة، ومن بعد ذلك قولها في الجنس والمرأة، وفي الهوامات الجنسية داخل اللاوعي الثقافي العربي الإسلامي، وفي الظاهرة النسائية داخل الوعي والفعل والمحكمة عند العرب، وفي تحليل الأحلام والخطاب.

8 - في عبادة أحد الأصدقاء الزملاء، عدنان حب الله، عُرض التفسير الفرويدي لموسوعة غشاء العذرية... وقد كتب عن ذلك «الأمر» أو الشيء، الشأن أو الظاهرة، في أكثر من مناسبة. وكان يعيد قوله بغير تطوير أو اهتمام باللاوعي الثقافي الجماعي، وبالهوامات الجنسية أو بعلم الزاوية، عند العربي والمسلم وما قبل البعثة. ففي «إشكاليات المجتمع» (ص 104)، وهو كتاب ضمّ أشياء بعضها يعاد إلى مصطفى صفوان، نقرأ ما سبق أن قاله المؤلف. ومقصودي هو، ليس المعانة أو الاحتجاج على أن القول «مكرر»، مبذول؛ وإنما على نقص الرغبة في التوسع والتطبيقي، وفي التوظيف النقدي وبذل الجهد والإرادة من أجل «الإبداع». هنا قدّمتُ تحيلاًتي أو فرضيتي، وأنا لا أقول نظريتي أو تحليلاتي، حول نبذة مسيئة، في القرى، بإصبع زينب.

تلك البتة الربيعية قرينة. وزينب رمزنة للعضو الجنسي الأنثوي؛ والاصبع رمزنة لجزء عضوي داخله. وبذلك فقد يكون إصبع زينب تشبيهاً ما بها عند الرجل. وذلك معروفٌ في لغات عديدة تستعمل كلمة إصبع إشارة إلى الشيء الذكوري عند المرأة (وسنرى، فيما بعد، التوسيع).

9 - هل صفى التطور في المجتمع والأفكار، ولا سيما في فهم وتفسير الايمانيات والحدسيات أو المقدس والرمز، عقدة «نون النسوة» وعقدة رفض الأنوثة أو حسد الذكورة؟ قد تخامر الفتاة العربية المثقفة، المتنورة المتحمسة، مشاعر معقدة بالانجراف الترجسي؛ وعقدة الخفاء الأنثوي متولدة من الوعي بالانقلاب والدونية حيال تسلط أو هيمنة الخطاب الذكوري؛ وذلك كله بفعل استعمال نون النسوة كمميز لها عن الرجل مثلاً بواو الجماعة، أي بتغطية المؤن وتغيبه.

10 - يقع متدبل الأنوثة بين تفسيرين: أحدهما مثالي أو تأويلي النزعة والرؤية؛ وآخر ضيق، أو مختلف، واقعي ويخضع لشروحات وتحليلات اجتماعية ومعرفية، وزاوية وإيمانية، تاريخية

ومحايدة ونسبية. ترى «موسعة التحليل النفسي...» أنّ المندبل يعطي ميزة وهوية، ويحدّد انتباءات عديدة لصاحبه. وهنا نقطة لا هي تمدح المندبل؛ ولا هي، الآن، تهجوّه. والقول الرّفضيّ النزعة (الرّفصاني) مقدّامٌ وشجاعٌ ومُخلّصٌ عند المُخلّص المُحبّ؛ وصالحٌ جدّاً؛ وأنا له من المتصرّين. لكنّ التحليل النفسي لا يتدخّل في المعتقدات والأيدولوجيات؛ لأنّه علاج نفسي... الذين يتصرّ، أحياناً، على التحليل النفسي؛ وانتصرت السلوكانية الأميركية، المتماشية المتعاونة مع السلطة، على التحليل النفسي.

مندبل الشّعْر، ودائماً بحسب «موسعة التحليل...»، قد يُشعر بالتفوق؛ ويلعب في تعزيز الأنوثة، وحتى في نرجستها وإعطائها جمالاً وتميّزاً. المندبل بقي؛ ويمجّب عن السليبي، وليس فقط عن الايجابي أو عن الاندماج في حضارة قد نريدها وقد لا نريدها. لكنه عامل إثارة تجذب إلى ما هو محجوب، ويتملّق ويستدعي، يستثير ويستجلب. فما هو ممتنع على البصر يشدّ إليه البشر، وقد يفجّر المكبوت... لعلّه لا يتساكن مع العلمانية، ومع الفكر الآلوي والمجتمع الصناعي؛ محدّثه بتعاشٍ مع التحليل النفسي، ومع كافة ما يخيف السياسة العُصائية (المریضة عقلياً ونفسياً وروحاً) في مجتمع التخلفات الحضارية والتعثرات المتساندة المتشابكة. وهل تأويل المندبل، أو تحويله إلى رمز، أمرٌ نافع؟ نعم! وهو أيضاً صالح وسديد؛ تاريخي ونسبي، ذاتي ومحايث، خاضع للتطور البيولوجي الثقافي، ولقوانين الرّياوة؛ وللأدروجات والتخفّف.

11 - تعرف الحياة الزوجية تراكمات عميقة معقّدة للحقد والضغينة. فالكراهية بين قطبيّ تلك الحياة قد تنقلب من البادي المكشوف إلى المستور المظمور، ومن الوعي إلى المدفون حيّاً في القيعان المظلمة المغمّية. مرّ معنا، مراراً، تحليل تلك الظاهرة. لعلّ الطريف، ولا أقول النافع أو الصحيح السديد، هو ما كان يتناقله آبائنا عن أحد الرجال الذي بلغ من العُمَر عتياً؛ هو زوجته. كانت تقع في المرض شهراً بعد شهر؛ ومراراً ما كان زوجها يفقد الأمل بنجاتها؛ لكنها كانت تعود أقوى فأقوى عاماً بعد عام. نَفَر إذ طلبت منه، حين خروجه إلى «رحلة الحج»، الصّبح لقاء أن تدعو له برضا الله عنه في مكة والمدينة. راح يطلّب الأصدقاء من الصابر العجوز أن يسامح زوجته الثمانية، و«يضحك» الجميع من ردوده؛ ثم من فعلته يوم وفاتها... لم يكن قادراً على أن يرتفع فوق نفسه الحقودة؛ فوق الألم الذي كان يلقاه من عناد وفجور السيّدة العتيدة.

12 - يُكرّر الاخلاف على مبدأ يقضي بأن توضع معاجم للمصطلحات في: فلسفة الأخلاق، الألسنية، فلسفة العلم، المعرفيات، الإنامة، المبحث في التارخة والتفسير التاريخي النزعة والطريقة، الرّمازة، الفلسفة، الفلسفة النفسانية، المذهبية والمواقفية في الفكر، المنهجيات.

13 - كثيراً ما يتعرض للمرض بالمراهقة الفلسفية المهتم بمبادئ الفلسفة، في الجامعة اللبنانية. هنا مريض قد يُصيب الأستاذ الجامعي، ومن إليه دوراً في إنتاج الفكر والنظرانية، والاستنتاجية العملية، والاستنفاة الثقافية الموطئة المستمرة... هنا حالة اضطرابية أبرز أعراضها اللاسوية تحريف محتواه أن الالمح إلى كاتب أو كتاب فلسفي من قارة ما، ولا سيما من منطقة ما من تلك القارة، معناه وإيماءاته أن زميلنا هذا يُعرف كثيراً وجيداً، وأنه ينتمي إلى آخرين هم أقوياء، فلاسفة، متقدمون سباقون لغة وعلماً ومقعداً حضارياً وانتهاءات أيديولوجية أخرى كثيرة ومحيرة (!). لقد أعطيت تلك الحالة، الموصوفة بالمراهقة، توصيفات أخرى لما هو غير سوي فيها؛ وهنا نقول: إنها حالة مرضية، اختلال وفقر في الخطاب، لزوج في التفكير، انهزامية مطمورة، تغطية ومخاتلة ودفاع... والمراهقة، بما هي حالة اضطرابية، تولد وتفسر شخصية الكاتب الراكض إلى تطبيق فكرة هنا، واستعراض قدراته على تطبيق فكرة هناك... ونحن نجدها عند تلميذانيين، وطفلاتي النزعة والعقلية والتفسير؛ وذلك ما يُسمى حالة البطل المقتد. فيتل التنفيذ يد، ولا يكون محتاجاً للتفكير؛ فإعمال العقل، عند البطل المذكور، غير منتج، وغير مُعبر شيئاً.

14 - حظيت مصر بمجلس نواب، برلمان، منذ الـ 1840. لقد عرفت مصر، وقبل دول أوروبية (!) عديدة، الدولة بالمعنى العصري؛ وبمؤسسات الإدارة والتنظيم والجيش... إن دكتاتورية إسبانيا، مع الجنرال فرنكو، دامت أربعة عقود؛ ألم يكن حظ مصر أن تعيش وتعاين الأدهى مع المدعي المترجس جداً، والعدائي جداً للعقل والحرية، وللبراءة كما النزاهة؟

15 - أشياء كثيرة قيمة بأن يهتم بها الاخصاصي في أصول الفقه، ذلك القطاع الخصب. يُذكر، كشاهد نافع كثيراً أو قليلاً، تصنيف «رُتب المصلحة»: ما هو في رتبة الضرورات؛ ثم ما هو في رتبة الحاجات؛ ثم التحسينيات والتزنيات. وإذا تدبرنا هذه الرُتب، على ضوء المقاصد الخمسة (العقيدة، النفس، العقل، النسل، المال)، حصلنا على ديناميات ومفاهيم عديدة غرضها ومبدأها المذهب العربي الراهن في المنفعة، أو في المصلحة كما في الذريعة؛ فذاك هو ما يتيح ويُشرع لنا القول بالمنفعانية، المصلحانية والذريعانية (را: العقل العملي داخل الفكر العربي المعاصر ثم الراهن).

أصول الفقه بما هو «علم الرُتب» ميدان لم يفقد قيمته، أو دوره. لكن أصول التطور، قوانينه ومناهجه أو منطق، تحتل الساحة الفكرية كما الطبيعية، أو الصعيدين الثقافي والطبيعي، اللامتد والممتد، غير العضوي والعضوي... فالتطورانية نظرية وفرضية، منهجيات ومذهب

في النظر وفلسفة؛ لقد غيّرت العالم، وفهّمنا للعالم، ومبادئ معرفتنا بالعالم والنفس، وبالرُتب والمقاصد الخمسة والمصلحة.

16 - «علمُ الرُتب» الرُتبيات، يشتمل على رُتب المصلحة: رتبة الضرورات؛ رتبة الحاجات؛ رتبة التحسينات والتزينات... لكأننا هنا أمام القول العربي الإسلامي في تطور الحياة والارتقاء بها كيما تستقر الحياة الصالحة، وتبقى المصالح والمنافع متحققة مستمرة.

17 - المدرسة العربية الراهنة في «الحكمة» مستقلة؛ وتسمية متأخرة مستأنفة ومختلفة للفلسفة. تبدو كلمة مصطلح «الحكمة» راسخة وبدلية، وتخلّ محلّ كلمة - مصطلح «الفلسفة»، على نحو بارز، إبان فترة زمنية أثبت بعد عصر الترجمات إلى العربية؛ وكان ذلك بخاصة عند كاتبين متدينين. إنّ التجربة الفلسفية العربية الإسلامية وإذ انتهت إلى الاقرار بأصلحية استعمال كلمة فلسفة تكون بذلك قد شاءت، بعمدية أو بغير تعمّد، تغطية ما قد توحيه كلمة فلسفة من كفر أو شرك، ومن انتهاءات غريبة قد تكون ضارة بالعاملين في ميدانٍ فكري مثير.

الحكمة قطاع لعله أوسع من قطاع الفلسفة. فالحكمة متوجّه محلي، مخصوص؛ ولدتَه الفلسفة أو انتعشت وعاشت إلى جانب الفلسفة.

لكأنّ الحكماء، في الفكر العربي الإسلامي، وضعوا أنفسهم في رتبة أرفع من مرتبة الفلسفة بخصائصها اليونانية الوثنية، واهتماماتها التي قد تبدو غير شعبية، أي مختلفة وغير محببة أو غير متنوّعة عند الانسان العربي ضمن ثقافته وتاريخه، وعلى أرضه وتعدّد ميادينه الفكرية. لكنّ الحكمة هي الفلسفة؛ وفنون فكرية أخرى.

18 - لا طعنة مميّزة، للأمل العربي بتجاوز الفساد والتناحر، الخلل والتشردم، الجوع والظلم والفقر، إنّ لم يُقم بها العامل الداخلي. وتكون هذه الطعنة القاضية أَمْض وأسرع مرارة بقدر ما يكون الإعداد أو التساعد أو التدخّل الخارجي فعلاً نشيطاً. العوامل الداخلية في تفاعلية وعطا أخذية مع العوامل الخارجية. يؤخذ القطبان في متفاعلية؛ أي في متلازمة، في متصارعة وإثنيّة متناذرة غير متلاسية، بلا استبعاد أحدهما للآخر، بلا إلغاءٍ متبادل... الطرفان يؤخذان في كلّ، في نسق أو بنية، في وحدة أجمعية وشكل عامّ مشترك.

لا نقول، هنا، ولا في أيّ مكانٍ آخر، إمّا الداخلي وإمّا الخارجي؛ كما لا نقول: إمّا أن نفسّر بالداخلي، أو بالخارجي، وإلّا فلا نجاح أو منفعة للتفسير. ناقص هو القول بالإمّا وإمّاويات؛ وكذلك يكون أيضاً القول بالإمّا والإمّايات.

19 - لكّم "هم" يجعلون من شوتنهاور، كشاهد، فيلسوفاً! ومع شيءٍ من التعقّب يمكن

اكتشاف خفايا الدروب التي تقود إلى الشروط الاجتماعية والفكرية التي تُحضر وتجعل ممكناً تخصيصاً مقعداً لمزيج، داخل قطاع الفكر العربي، يكون بارزاً. قد يساعد على بناء تلك «العمارة» أو المنزل إلخافُ على العوامل الذاتية والشخصية والمحلية. كأن نتحدث ونثير ألبازاً واشكاليات حول حياته الزوجية، وحبّه. ونقدّم ميدان انتاجه وقوله في المرأة والفقير، في المخاوف أو الانضمامي والتضافري، في الأقلوي والطائفي (را: أليات صنع الأبطال).

20 - النظر في الحكمة والحكيم فكراً متقدماً؛ ولا يستكفي أو يمكث ويُشبع. هنا النظر في الإنسان الساعي إلى الفوزين، إلى الخلاص (را: مقالنا بالفرنسية عن الحكمة والتنشئة الاجتماعية الأخلاقية الحكيمة على صعيد الفرد وفي الفكر).

21 - قد يكون الفكر العريشلامي شديد التمحور حول «قيم القلب»، حول العواطف كما الحدسي والاياني، الاعتقادي والتخيّل... ذاك محورُ للفكر يُسلس أيضاً لأقامة فلسفة تُحيي العقل وقيم المنطق والعلم، أو المحضّ والأفهامات المجردة كالجوهر والأيسات والماهيمات. قد يصلح تطبيق هذا المقال بحقّ الفكر الكاثوليكي، وأضراب ذلك. الفلسفات تتلاقى وتتناحر، تتصارع وتتفاعل...؛ لعلّ الفلسفة لا تكبره الفلسفة الأخرى، والفكر لا يعادي فكراً: فقط نكره التعصب والعنف، العرقانية والتزمت، الانقفالية ورفض الآخر المختلف ورجعه، إلغاء حريته وهدر حقوقه، الظلم والمركزانية والرجسية اللغوية كما الدينية أو القارية...

22 - اللاعقل قد يُعدّ مركزاً محورياً في بنية وطبيعة سائر النظريات الفلسفية. لكنّ العقل، بما هو منطق ودقة، يُتعب حامله؛ لكنّه مبهط، شاقّ وبثقل الجبال.

23 - قد يكون دقيقاً، إن لم نقل دقيقاً جداً، ومن ثم عميم المنفعة بل وضرورياً، تعميق القول بالحاجة الحضارية إلى صقل وتزخيم الفكر الماديّ النزعة، العابد للعقل... اللامناصيّ هو التركيز ثم التزخيم التطويري للفكر العلمي في تفسير الوجود وفهم الحياة؛ وفي الصياغات المتناقضة المتواظفة لفلسفات الخير والجمال والمعنى، للنظريات في اللغة والحرية والتاريخ... والحريّ بنا، بعد ذلك كله، أن نؤكد إصرارنا الآخر على أن لا نحذف أو نُسفل اللاعقل؛ أي أن نبقيه قطعاً إلى جانب قطب العلم والعقل والمنطق.

24 - كما تُرفض الذاتية في الإدراك، أي حيث رفض «عناصرية» اعتبار العقل أو الفكر أو الذكاء أي الإدراك، فكذلك يُدحض و«يُستنكر» أي يُنتقد ويُستوعب وتخطى الذاتية في تقسيم الانسانيات إلى علوم هي مكوّنات متلاصقة مجمعة، وذرات مكدّسة ومتجاوزة. ليس العقل تجميع جزئيات هي الأحاسيس والصور؛ وكذلك ليست الانسانيات، علوم المجتمع أو

العقل أو الأنا، تجميع عناصر جزئية أو إلصاق حقول مشتتة مفرّعة. وليس المشروع، في تعضية وتنمية الفكر كما المجتمع والشخصية، مجرد تكديس علوم أو أعمال فكرية مقصوداً يكون شبيهاً بأداة ترفع الأنقاض وتلتقط الركام والسفاسف، أو يكون توصيفاً وترويحاً وتبسيطاً لعلوم معروفة داخل الدار العالمية الراهنة أو داخل الحداثات (المدارس الحداثية الرؤية والمنهجية) الشائرة في العالم.

25 - تؤوب إلى الموضوعات الراهنة، في العالم وعلى صعيد المهمّ الجنساني، الجنسيّ النفسي عند الانسان وفي مجتمعه وثقافته، موضوعه الاضطرابات الزوجية: العرس، الطلاق، التكاثر، نسبة الخصوبة، عدد الإنجاب الأمثل...

ولا يُخفّ صوتُ المدافعين عن الإجهاض، وصوتُ أخصائهم؛ وذلك كله يجري باسم الأخلاق والخير والمستقبل المُرضي الإرضائي. وهنا تغزّر أصوات المدافعين عن حرية ومطلب المثليّ الجنس؛ حتى ما قد يبدو غريباً عجيّباً، أو من صنف «التجريب».

وتصاعد على سطح الوعي الثقافي الجماعي، وفي الرأي العام كما في الاتجاهات المشتركة عند الجماعة وفي النحناوية، قضايا حياتية لائقة وجديرة، من نحو الدعوة إلى احترام ضُفَع حيوانات اللحم أمام إرادة البشري بالتهامها؛ وبالإستعلاء والهيمنة على الكائنات. هنا يكون رفضُ التَغْذِي بأكل لحم الحيوانات نظريةً تتقدّم بمثابة قولٍ منطقي متماسك، نافع وصلب، منساقٍ مع الطبيعة ووحدة أنواع الكائنات الحيّة، رافضٍ للتمييز البشري وللحفاظ على البيئة.

26 - تغيرٌ كثيراً، داخل كلية الآداب، التفكير في النشاط الاداعي، وفنّ السينما، والكتابة في الجريدة اليومية... كان زملاء محبّون يكرهون أن أكتب أو أُلقي، في السنينيات، حديثاً إذاعياً عن التحليل النفسي للأحلام والأساطير والفنّ، أو عن الصحة النفسية عند الطفل والمرأة، العامل والموظف والمراهق... وكانوا يكرهون، بترفع ونفور امتعاضي، من قيادة الطالب الجامعي داخل حقل سيكولوجية السينما، وتأثير الأفلام أو التأثير بها. لم يكن ملحوظاً الاهتمام بالثقافة الفنية، وبالإعلام، والرأي العام...؛ لم يكن الفيلم السينمائي، والبُعد الفنيّ بعامة، يُعدّ ثقافة؛ أو ضلعاً من أضلاع الثقافة. فقط الكتاب كان يُرمزّن الثقافة، ويدلّ على المثقف والمفكر، أو الباحث والكاتب وشئ من هُهم يعملون في فضاء القلم والنظر...

في العقد الأول، من القرن الواحد والعشرين، لا يندھش أحدٌ أمام نتيجة المقارنة: فالما كان والمما يجري، المامضى والمما يحصل، قطبان يُغْذيان معاً ثورة تكنولوجيا الاتصال القائمة. إنّ ثورة الإعلام والصورة والمعرفة المعلوماتية تتأجج؛ والتقلّبات والتغيرات والتحولات

متوهجة بنفاق ومتوقدة بانفلات.

27 - كرس زميل دراسة مطولة، تشبه أن تكون مستنفدة، لدراسة أفهم هو النفس المهذورة، الانسان المهذور، أو المقهور، وكرس آخر، من قسم آخر داخل كلية الآداب، دراسة قال عنها إنها محيطة، مفردة، قائمة بذاتها، وعنوانها: العلمانية! ما هي الأساليب والأليات التي حكمت إنتاج كتاب، هو، في الواقع، كما سلعة أو بضاعة، متاع أو شيء للاستهلاك أو يُطرح للبيع في الأسواق؟ كيف نلتقط أليات الإنتاج، وسيرورات أو مساعي صنع «السلعة» وتشغيل أجهزة التفكير المنتجة للصناعة؟ يكون الانطلاق من التعريفات. وهنا يقال إنها متعددة مختلفة؛ فمنها القوي والضعيف، الواسع والضيّق، الرخو والصلب... وهكذا يجري انتقاد عدة تعريفات عبر انتقاد عدة شخصيات؛ تعيين الميدان أو الغرض؛ فتعيين المناهج ومن ثم تقديم الأعلام.

28 - الأصولانيون، هم أنفسهم علمانيون، شاءوا أم أبوا. فهم - في الواقع - بتلك الحالة النفسية الاجتماعية الحضارية في تعاملاتهم داخل الميدان الإداري، والقانوني، وفي السياسة. غير دقيق هو أن تكون العلمانية أداة للتسفير؛ أو، عند الفئة المقابلة، أداة للافراط في التضخيم لها والترجسة... لكن الفكر الذاتي النزعة والمنهج يرمي كل قول في العلمانية والضد علمانية، في غير العلمانية وما قيل أو جانب العلمانية أو أحف بها.

29 - تركي علي الربيعو، كان يشدد على أنني لا أعطي للأسطورة مكانة داخل التحليل النفسي؛ ولا داخل تشديدي على العقلانية، وبخاصة حيث تفسري للعقل بأنه هو الفلسفة، وبأن الفلسفة هي العقل. لم أسأله لماذا يرى داخل عملي إجحافاً بقيمة الخرافة وقدراتها على التعبير... وانقطع بيننا الزمان... ثم قرأت له مقالة على الشبكة (مجلة نزوى، العدد 15، 28 - 06 - 2009).

وظهر لي أن التبخيسية، إرادة التضييل للآخر عند الربيعو، انزاحت إلى مكان آخر ذي عدة نقاط أو شعب: فقد هاجم التحليل النفسي الفرويدي، بغير أن يُقر لي أنني أفعل ذلك؛ وهاجم تفسير فرويد لأسطورة أوديب، ولنشوء القانون والأخلاق مع قتل الأب وندم الأولاد...، ولعدة الخصاء،... لم أكن قط مُقرأً لفرويد بما لم يُقر له به الربيعو. ولكن هذا الأخير، مع احترامي الفائق لما كان من لطيف ولياقات في شخصيته، لم يُشير إلى أنني قد سبقت إلى كشف الافتراضات، والوثوقية الزائدة عن حدها، ونقائص أخرى عديدة عند فرويد، وبخاصة عند الزملاء العرب الذين وصفتهم مع التحفظ وما يشبه الاعتذار المسبق، بأنهم تلميذانيون، طفلانيون، اعتياديون... ومراتب كثيرة قلتُ إني لا أحب لبعضهم أن يوصف بصفة عربية فولكلورية هي الخصائية.

ولماذا، بعد كل ذلك، التحركُ بعقدة تضليل الآخر عند الناقد؛ عند الناقد التحليلي، كشاهد؟ ما هي تلك الحالة؟ ما هي العوامل اللاواعية، والحاضرة القائمة، المؤلدة المحركة لتلك الحالة غير البهجة (غير اللطيفة، غير السوية)؟ ألا نلاحظ أن الرئيس العصامي، الحاكم المريض المرعز، محكومٌ هو أيضاً بذلك الانجراف؟ الناقد سلطان؛ والسلطة قد تنفيذ أو تُمرّض. 30 - «الفلاسفة الكبار...»، كتابٌ وضعه اشتيفان لاو (كيركوس، لندن، 2007)، يُقدّم خمسين شخصية بارزة داخل «الفلسفة»: أولهم بوذا ثم كونفوشيوس؛ ثم بارمنديس وزينون، فسقراط ثم أفلاطون (ص 7 - 27)...

وهذه التأرخة، بالصورة والكلمة، مُعَرّبة؛ وكاشفة عن فهمٍ ما للفلسفة في الشرق، كما في الغرب. ومن المُعَرَّب أيضاً، بإجحافٍ وعَنَت، أن لا يذكر من العربِ لامينٍ سوى ابن رشد (ص 40 - 42)؛ وبالتالي بما هو مؤثّر في عظيم هو البارّ توماس أكويناس (= الأكويني)... والمهم؟ المهم، هنا والآن، هو أن الكتاب الإنكليزي هذا مطبوع ومجلّد في الصين (Printed and bound in China). والأهم؟ الأهم هو أن ذلك الكتاب لا يذكر، من الفرنسيين، سوى خمسة يُشكّ في قيمتهم، ويُرجح موقعهم أو مقعدهم، الباحث الجدّي وغير العنصري... يرد اسم ديكازت (صص 64 - 68)؛ ولستُ واثقاً من أن ب. باسكال فيلسوف كبير بين كبار. وتلك هي القولة في روسو (سويسري)؛ ونسي الفرنسيون، العادلون منهم، اسم سارتر؛ وليست سيمون ده بوفوار معتبرة، في فرنسا بالذات، بين العظام، على الرغم من القارئ لما أُلحِت عليه - ذات زمانٍ أو مرحلةٍ عُمر - حول المرأة.

31 - المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، طيلة تاريخها ولا سيّما منذ سطوع تجربة زكي ن. محمود الفلسفية، لم تنكف على نفسها عبّر عمليات الانتاج والمحكمة وإعدادات التفسير والفهم والتأويل المتناقح المتلاحق بتواظٍ ودأب. وكذلك فهي لم تنكف على أو تُقفل أبواب الانفتاح - تجاه إرادة الاستنفاع من خبرة الفلسفة الإنكليزية - الأميركية؛ ولم تنهقر إلى قول بعض الأوروبيين (الفازيين) بأنّه لا فلسفة عند الأميركي - إنكليزي الذي، في نظر أولئك المزهوئين المستغلين، لا ينتمي إلى ثقافةٍ محليةٍ خصوصيةٍ تستحق أن تُسمّى ثقافة إنسانية كونية وعميقة.

وتُقرّ المدرسة العربية بمكانة ما، ومقعدي لائق لزملاء عربٍ تفاعلوا، وتحركوا متوقّدين وموقّدين مدفوعين بإرادة تعميقٍ وتوسيعٍ هما متابعة وتفسيرات وتطويرات للوضعانية، وفلسفات العلم واللغة والقول في المعنى والتصور العلمي للوجود والشيء؛ أي للعالم الفكري اللغوي والفلسفي التحليلي عند ز.ن. محمود. في تلك الفضاءات، أنتج

متخصصون بالفكر الأمريكي، وبالفلسفة بحسب الأمريكي، دراسات نافعة موسّعة للآفاق والعين الفلسفية: لقد سبق أن قرأ العربي، بغير دهشة أو كبير مفاجأة، قول عزمي إسلام، كشاهد، في فلسفة اللغة والتحليل وما إلى ذلك. وكما انتفعنا من الألسنيين الأمريكيين، ومن الدّرانيين، والبرطانيين، والماديين المتعدّدين شكلاً ونكهة، فإننا انتفعنا أكثر وأكثر، وبسرعة بل يبسر أو بغير جهد، من المذاهب في النشوء والبقاء، وبخاصة في إذابة السلوك والعقل أو الكلمة مع الشيء. إنّ العقول الفلسفية، منذ بدايات المنتصف الثاني للقرن الماضي، نجحت في طرح نظريات عربية في فلسفة اللغة وفلسفة العلم؛ كما في فلسفة التطور (را: التطورانية العربية الراهناوية)، وفي السلوكانية، وفي التأويلانية، ومن ثم في الواقعية كما في المثالية، والفلسفات المادية أو الواحدة النزعة والمنهجية.

لم تُسَلِّم أجموعه النظريات العربية في الفلسفة النفس للفلسفة بحسب الرابع الألماني؛ أي بحسب منتج الأوروبي الشمالي (أو الغربي). ولم تقتل ذاتها لتذوب في الفلسفة الأنكلو أمريكية. ولم يكن خطاب الفكر العربي مستعلياً مزهواً إزاء الفلسفات الهندية وأقربائها، وإزاء الفلسفات الأفريقية، والأفلة، أو المُشركة الشُّركية... إنّ الموافقة، تلك التسمية الأخرى للفلسفة الخالدة العظيمة، تحكم باسم العدالة والمساواة، وحقوق الاختلاف والتعدد والتحرر، ونحاكم تبعاً لمعيار لا يفاضل بين الأمم أو الأعراق، والأديان أو الإيمانيات والفلسفيات.

32 - القول الفلسفي؛ أي الأعْثاويّ والأشملائي ومن ثم الواقعي والعقلاني، ما هو وماذا وكيف يكون في المسلخ؟ أي في عمليات وتفكيرات إعداد الحيوان الحيّ من أجل أن يتحوّل إلى غذاء للإنسان؛ إلى طعام النوع البشري باعتباره النوع المتميّز أو الأرفع، الأقدر والأحقّ بالحياة والمتّبع بلذّة «أكل الأنواع»... هنا موضوعة تستحق أن تكون جاذبة. فالقتل بالمالين، يومياً، لحيواناتٍ ضعيفةٍ مُطعِيةٍ استبداداً، وتعصّب، ومركزانية بشرية؛ ما يزال مأثور ألقاه المعرّي صائب التوجّه، ويُقضي بالتأمل والتحليل؛ فقد خاطب أبو العلاء: استضعفوك فذبحوك. فهلاّ ذبحوا [= صفوا] شبل الأسد؟ وهل ثقافة ذبح الحمامة أو الحمل شأن غير قابل لأن يمرّ، بغير الم وندامة، إلى معاقل الأمن والاستخبارات؟ قد تكون خصائص ولا وعي من يذبح الحيوان هي الأصلح لأن تفسّر وتُحكم في شخصية «المعدّب»، داخل قطاع المباحث؛ وكذلك في شخصية الجزار، والجرّاح، وحيث مهن وفكرات التقطيع والإيلام والتقويض... لا يزال الكهوف في قابضنا.

33 - أفرح؛ وبغبطه أرتاح إلى قول الأسلاف، وبخاصة في قطاع الحسبة المنفّر أحياناً ببعض

تدخلاته غير التشاورية المنزع، أي القمعية الواحدية الإرادة والتوجه، قولاً رحوماً ودقيقاً، أي عقلاً وكسولاً صراطياً قويم، في «الرفق بالحيوان» أي، بحسب التعبير الدقيقة، في «التعاملية الأخلاقية والتشريعية مع الحيوان».

مع التقدم في الحضارة المعاصرة (الآلوية، الصناعية، الاستهلاكية، المحصورة، الفردانية المتفارقة) سوف نغدو مثل الأوروبيين اليوم في التعامل المشترع مع الحيوان المنزلي، ومع الحيوان الأليفة، ومع الحيوانات في المحميات والبيئة والكائنات الأخرى وعلى صعيد العالم أجمع. 34 - مرات غير قليلة، ومتوترة، دافعت عن ساطع الحصري، بما هو باحث نفساني وتربوي، في وجه معترض هو واصف بارودي. ينتقد هذا الأخير النظرية التربوية والمبادئ التعليمية والنفسية التي قال بها الحصري.

كان تدخلي لا يخلو من الحماس و«الحمة». ولم أظهر إعجاباً بالمعرفة النفسانية عند كل من الطرفين، وهذا غير أن أخفي احترامي للمريتين وعلماء النفس العرب، إلى جانب الفلاسفة والمفكرين العرب الآخرين؛ ولدورهم جميعاً في «الدفع الحضاري»، ونقد التخلف متعدد الوجوه والأبعاد والخصوصيات في حقول «الذات العربية».

كان يشد اهتمامي عند «المربي الكبير واصف بارودي» غمسه الظاهري المعلن بالاهتمام فقط بالتربية في لبنان، على عكس أو ضد «القومي العربي الكبير ساطع الحصري». وكان يشد اهتمامي ما يبدو من علمانية مفرطة، وإلحاد أو معاداة للديني واللاهوتي، عند و. بارودي؛ وما يبدو من استثناء نافع وغير نافع - أو ضروري وبلا طائل أو ضرورة - إلى كتاب «أميل»، كتاب ج. - ج. روسو؛ وإلى نظرية التطور الداروينية عند أشتينسر على نحو خاص. لم يكن تخفي، كما كنت ألاحظ بعمق أو لا عمق ضحالة معرفية بالتربويات العربية الإسلامية، والمربين والنفسانيين والمفكرين العرب المعاصرين للبارودي. هذا، في آخر الخمسينيات.

35 - المدرسة العربية في الفلسفة والفكر والحكمة تُقدّم الفلسفة بمثابة خطاب علمي، بل كخطاب هو في العلم، أي كقول صارم منبع، دقيق يتوقف عن أن يكون طفالياً (قا: نظرة الطفل الميثومانية إلى أبيه الممعلّم)، أي عن أن يكون تلميذاً يُقول «النظريات الفلسفية الغربية، وبيني عليها ويعمل بمقتضاها. إن نقد الفلسفة الغربية قتل للقمامة الظالم، للمتخرج المستعلى، للمتأسطر في ذاته ودوره؛ فمن هذا المقام والإرادة يتدقّق التحزّر والاعتناق والسيطرة على الذات.

وبذلك، لا نترك ميدان الفلسفة؛ فقط «الحميميات» الفلسفية الغربية نتركها لهم. ونحسد لهم ميداناً محترماً لكن بعيداً عن أن يكون متسبباً أنانياً، متحكماً بواسطة أطروحاته

المكرورة المتناحرة؛ ومستبدّاً بالفكر في الدار العالمية وبالتالي، وبدرجة أهمّ، بالفكر العربي، والإسلامي، والعالمالثاني أو بأقاربنا وشركائنا في «المواقفية» تجاه رابوع الدول الأوروبية ومن ثم الرابوع الفلسفي الألماني.

مثلاً في ذلك كمثّل التجربة الهندية، كما الصينية وما إلى ذلك من التجارب «الشرقية» المعاصرة والرائدة في الفكر والعقل العملي و«الماورائيات» كما في الفنّ.

36 - النضالي أو الكفاحي بُدّ في الفكر؛ لكنّه ليس الفكر كلّ، ولا يجمله... إنه لَمَن السويّ أنّ يعمل ويُنسج الفكر على نحوٍ أطروحي، وأن لا يكون فقط نقضاً ونقداً، دحضاً ورفضاً، تحريضاً وتحسيساً... والتفكير في الفكر نفسه يخضع لقوانين؛ وهنا مستوى هو الأرفع؛ ويكون غير ملتصق بالمباشر والآني، وغير محكوم بالظرفي والكسب الفوري أو الاستنتاج (را: علم الكفاحية).

37 - كما أنّ الذريعية (البراغماتية؛ والبراغماطوية، أيضاً) هي فلسفة الفلسفات، وقانون القوانين أو منطق النظريات كلها، في أميركا، فذلك تكون أيضاً فلسفة المصلحة وفلسفة المنفعة ودفع المضارّ داخل الفكر النهضوي، أو فلسفة الإصلاح، عبّر التاريخ. فالفكر الإصلاحي، بتسمياته النهضوية العديدة، فلسفة في الفعل والتجربة، في البحث عن الفكرة الأقدّر والسلوكات الأصح، وعن إعادة البناء أو التثمين والتعمير للمجتمع والقيم واللحمة، للانسان والانتاج والمدنيات.

38 - المظلومية والمهدوية متلازمة يُدرك فيها القطبان المتفاعلان معاً ويعطا أخذية. وهذا، تماماً كحال متلازمات أي أقطاب ثنائية أخرى، كالقسوة واللين؛ تُدرك كلّها بتأثير مع تأثير، بتبادلية وتضافرية، بذهايبائية أو جدلية مفتوحة ضرامية.

39 - هو الله لا إله إلا هو...؛ هو الرحمن الرحيم. تلك تعبيرة عن أنّ الله يكون ما هو؛ إنه يكون ما يكون؛ إنه هو ما هو. وهو العزيز الحكيم، أو إنه العزيز الحكيم، أو كان الله عزيزاً حكيماً، إنّ الله يكون العزيز الحكيم. وإذن، المعنى واحد في: إنّ، هو، كان. تنويعات في الفعل؛ والمعنى لا يتغير. 40 - لو توقف المفكر العربي عند فعل كان، بل كلمة كان، لبنى لنا فلسفة في الكينونة متماسكة وأصيلة، ونظراً في الكائن البشري والكينوني والكائنية (را: الأنطولوجيا = الأيسيات، الموجودية، الوجوديات أي الإنّيّات).

41 - قد نبني نظرية في الانسان والوجود والانساني كما الكينوني إن انطلقنا من كلمة «إنّ»؛ من فعل إنّ الذي قد يؤخذ أيضاً كحرف أو شبيه بالحرف (را: الإن، الأنيّات = الأنطولوجيا). وبنينا نظرية في الانسان والانساني، إن انطلقنا من الكلمة أو اللفظة هو، في: هو الله العزيز الحكيم. إنّ فعل وجودي، بامتياز.

42 - أقطبة العالم، أي قُطْبَتُهُ ضمن الدار العالمية للحضارة، عريقة الرُسوخ في التاريخ والعلائقية الدولية؛ وفيما بين الحضارات كما الأمم أو الشعوب (را: الفُرس والرُوم في العصور الجاهلية).

43 - المواطن، في الوطن الرّاضي عن نفسه، محور الكون والحياة والمصير؛ والمشرّع لذاته وعلائقته وقيمته، المَنظّم لعلائقته وفعله السياسي وقوله في الحكمة والوجود، في العقل واللاعقل. لربّما نستطيع القول إنّ هذا القول في المدينيات واللقمة وفلسفة الخير، في الحقيقة والواقع والمنفعة، يبقى قولاً يشبه أن يكون، وإنّ على نحو غير متمايز أو غير مدقّق ومُرصّن التعبير، قولاً هو هو في أُمم قديمة ومعاصرة، متعددة ومختلفة؛ وعلى الأهم، غير متميّزة تبعاً لمعايير اللغة أو العرق، القارّة أو الدين، الثروة أو القوة والاستراتيجية.

44 - سالوني، مراراً وباستفزاز، عن تعاطفي مع زملاء في الاختصاص والمهنة؛ وعن رفضي تحليلهم سلوكاً وفكراً، أو نشر آرائي فيهم... لم يدفعني امتعاض زملاء من دفاعي عن زميل إلى أن أقسّر لهم رفضي لنشر تحليلاتي لشخصية استاذي. كيف أوافقهم على آرائهم في كثير من افكاره ومتوجهه الأدبي والتاريخي، وكيف أوافقهم - في الوقت عينه - على أن أسمح بنشر تلك الموافقة... كنتُ دائماً أضدّ الهجوم على شخصية ما بقول جازم عالي النبرة هو أن المحاكم هو ما أعطاه المفكر؛ وليس جنونه أو سلوكاته الجانحة، اضطرابه أو إلتبائاته والتواءاته... ليكون ما يشاء، فلا يجرح المفكر أنّه مدينٌ أو مُلجد، فقيرٌ أو مريض، ومُعادٍ للمجتمع والقيم ولكل سلطة، أو مطيعٌ بكسلٍ أمام كل سلطةٍ أو رئيس. ينطبق هذا الموقف على كثير من الزملاء؛ وهنا حكمٌ شبه عام: فالملخبوء والملاصّح كَمَا المسكوت عنه واللامصرّح عنه ركنٌ أساسي في الشخصية والكلمة، المحاكمة والمفاضلة، التشخيص والتفسير ومن ثم التأويل. إنّ علم المتضنّ مُحثٌ مُجرّ ومُربح. وكان تحليلي، وبخاصة بعد إعطاء رأيي، أن أوالية دفاعية، أو أسلوباً غير مباشر في التكيف وتحقيق استقرار ما، تحكّم وتفسّر ظاهرة ملحوظة في تمرير فخرٍ بالذات، أو ثناء على أحد أو فكرة... فلكني يَمرّر رأيي حسنٌ بزميل لا يحميه المخاطب نلجاً إلى إقلاق شأن ذلك الزميل المدحوخ كأن نلنعه، أو نهزأ منه بلطف... ذلك الزميل الباهر! قصف الله عمره. هذه التعبير «الداعية عليه» مقصودها التخفيف والتلطيف من الوقع أو التوتر الذي قد يحدثه، إنّ فينا أم في نفسية المستمع، الثناء: نرفع من جهة، ونخفّض من جهة أخرى. فهنا حلٌّ «تسويي»، مُصالحة، حيلة أو غطية وتبليسم. مديح الآخر قد يقلق الذات أو يُخدش توازنها الحش. تمدحه قليلاً، بالمح أو ومضة، كَمَا تخفّض السقف فيسهل مرور النقد والرفض بل المعارضة والمناعة.

45 - الحروب بين الأمم الأوروبية، في الحرب العالمية الأولى كما الثانية، لم تستطع أن تُدخِل

إلى جنة السلام. الحروب لا تحلُّ المشكلات؛ وقد تزيجها، أو تطمرها ريشاً... والعنف بين قطبين لا يُخفَّض أو يُقلَّص إلّا مع اعتماد القانون، وبعتماد طرف ثالث قد يكون الحوار، وإرادة التفاهم، والعقد التبادلي، وتداول المخارج والتسويات... لا يستطيع المستبدُّ إرغام الشعب، وقتل حرياته، وتطويع إرادته، وتدجين حقوقه. الشراكة حلٌّ، وطريقٌ إلى التفاوض والأمل بالتعاون وتبادل الاحترام. القسوة كما التشديد، والتعنّت كما الظلم أو القمع والقتل، أدواتٌ لم تنفع المستعمر الفرنسي كما يستقر مستوطناً في الجزائر... والذين كانوا، قبل استقلال الجزائر، يأتون كما يقتشوا غرف الطلاب العرب، وبخاصة اللبنانيين المسلمين من بينهم، فشلوا في إجبارنا على الرّضى بالاستعمار. واليوم، لا يخلو خطاب ما بعد الاستعمار، خطابُ المهيمين الراغبين الجُدُّ كما القدما، من اعتماد القسوة الرمزية كما الاقتصادية وحتى الفيزيائية أو من التلويح بها في وجه الأمم التي ما تزال تحبّو على الطريق إلى الاستقلال الاستراتيجي والاستكفاء الغذائي... هنا تجذب إليها قاعدةٌ تقضي بأنه، في التعاملية والبنّائية، يُستنكر الرّد على المستنكر بمستنكرٍ أعظم.

46 - المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر هي، أيضاً، قولٌ في المستقبل وللمستقبل؛ فهي مدرسة «في الفلسفة والفكر وللمستقبل» (يظهر هذا العنوان على غلاف الحلقة الأخيرة من سلسلة م.ع.ر.ف). وأن يضع الوطن استراتيجياً للمستقبل أمرٌ مفاده ترخيم الوُطْنَة [= التوطن، الإذابة في الوطن ككلّ] لحقوق المواطن، وقيم المواطنة؛ أي للمدّنيات، ولشئى التطوير والتغيير الرشدياني في كل قطاع وعلى كل مستوى داخل سيرورات التحكّم بالمصير والأمل والغداة.

47 - مَنْ هو البطل المناهض؟ إنه الشخصية أو الحركة، والرؤية أو المنهجية التي تتصف بالمعاداة أو المناقضة، بالتهجّم أو القسوة، بالتشدد والعنف وحتى «بالقتل الرمزي»، بالتحريض والرفض المسبق... وكشاهد، يكون ذلك البطل الدّحضى حارثاً زارعاً في حقل النظريات الفلسفية العربية المعاصرة حتى الراهنة: فهنا يرفض القول بكينانية فلسفة عربية معاصرة أو راهنة؛ ويتلذذ بدحض المؤمنين بها، وبالتحريض ضدّهم والتنفير منهم.

ويكون زارعاً حارثاً في حقول ثقافية وفكرية أخرى: كالإناسة والتحليل النفسي وعلم النفس؛ وكذلك في فلسفة المجتمع والتاريخ واللغة وتحليلها وبنيتها. وهنا، فهو شخصية أو فكرة تقوضية هدامة أي ترّجم وتُلغى، تنفي الايجابي أو تُلبّسه...

وهو رمزنة لتلك الأوالية الدّحضية التي سبق وصفها بأنها دفاعية وغير مباشرة وبحسب مبحث الأواليات المتضنّنة الناقصة، فهي أواليةٌ توصف بأنها جارية لأنها منجرحة؛ وناقصة التكتيف ليس فقط مع ذاتها، ولكن أيضاً مع الحقل العام والأكثرية، مع الآخر وداخل

العلائقية والكُلّ الأجمعي أو الحضارة (را: قطاع المخاوف، قطاع المطرود والمنجرح أو المهشم، قطاع المهدّدات...).

48 - «العقدة» الخنسانية تسمية أخرى لما قد يقال فيه إنه «العقدة الأختية».

49 - القراءة التأويلية تعطي لكل من يدفع الثمن. فهي تعطي الشيء ونقيضه، وتخلق المعنى المرغوب؛ وذلك كله بغير خجل أو شعور بالذنب. فلا الندم ولا الخوف منع من تقديم جميل باليد اليمنى أو قبيح باليد اليسرى. لا تخوم بين التفسيرين المتضادين تماماً للفكرة عنها؛ فالتأويل يبرّر؛ وهو يسوّغ المسوّغ واللاساف. أليس ذلك صحيح أيضاً في صدد التفسير لظاهرة أو حادثة تاريخية؟ وما التاريخ؟ إنه يقدم «حقائق» هي، في الواقع، افتراضات وتخيلات أيديولوجية ومرغوبة، مسببة موظفة كثيراً، وغير مسببة إلا قليلاً أو ظاهرياً وظرفياً؛ أو خدمة للراغب، لكل راغب.

50 - كان نافعاً، وسليماً، النقد والاستيعاب ثم التجاورُ للتربويات العربية الاسلامية في تجربتيها الأرومية، والنهضوية المعاصرة؛ ثم في التجربة التنويرانية القائمة... وقد يكون ملحوظاً وجلياً أن نعود، في التجربة الراهنة هذه، إلى اعتبار الفكر العربي مرتباً، إلى اعتبار الفلسفة نظراً استراتيجياً في التربية، واعتبار التربية تطبيقاً، أي نقلاً إلى الواقع والفعل، للنظرية الفلسفية... هذا، مع كل الإصرار للاحتجاج لسند أو برهان على أن الحقلين ليسا واحداً؛ فهما لا يتداوبان ويتداوتان الواحد منهما في الآخر؛ إثمهما في متلازمة هما قطباها المتفاعلان.

51 - المؤسسة والفرد قاتل ومقتول محتاجان، كلاهما، إلى طرف ثالث هو الحرية، أو الحوار التصافري التفاهمي، كميّاتعايشان بدون طغيان لهذا على ذلك أو استبداد متبادل وتناحرٍ هدام.

52 - أصابني الاهتداء! فرجعتُ إلى اعتبار المساواة معياراً، وحلاً هو الأفضل كميّاً أَوْزَع مبلغاً من المال على الأولاد والأحفاد. لم أجد خيراً من مبدأ المساواة محققاً لارادتي في التوزيع على نحو يجعلني لا أندم ولا أقلق؛ أو بحيث ترتاح نفسي وأرضى عن عملي، وبحيث لا يرضى عن الحصة المستحقة له كل فرد من أبنائي وأحفادي. عند المساواة، لا يحصل شقاق بينهم، ويستمرّون متعاونين؛ وبذلك لا يحصل تجاورٌ للقيم والأعراف، للمثل والواجب و «حقوق الله».

لم تحل المشكلة، أي لم أستطع أن أعثر على طريقة للتوزيع الكامل الفاضل سوى معيارٍ واحد اسمه المساواة. فالمساواة وحدها القيمة، والمحك أو الميزان الذي به ينال كل فرد حقه، ويستقر في رضاه. بالعدل، بالمساواة، يستقر الفرد؛ وتتوزع الفُرص والتكافؤ، وينتظم المجتمع، ويتحقّق الفعل السياسي «الفاضل» المُحيي، والحامي والمورق للامتنان والشفقة بالقانون والمستقبل والحياة.

53 - من بداية الستينيات وصولاً إلى العقد الأول من القرن الحالي، والاختصاصي العربي الصراطي، أي غير المتعصب أو المطالب بالمدنيات والتعاطف والتراحم والعدل في محاكمة المتهم على الذات العربية، يردّ بأمانتين، وبوفاء مزدوج تجاه الذات، من جهة؛ وتجاه القول الفلسفي المحض وخطاب العلم، من جهة أخرى. ولذلك، وفي داخل التكافئة هذه، فقد استمر بُصر - بتناقض ذاتي وتلاقح مع الدار العالمية للتحليل النفسي - على أنّ التحليل النفسي لا يستطيع القول إنّّه عاجز عن تحليل الانسان العربي؛ وإنّ هذا الانسان غير منفصل عن الكل، غير متمتع بالشخصية المستقلة عن الجماعة، وبالفردانية الحرة المسؤولة.

53 - في أوائل الستينيات ظهرت أحاديث إذاعية ومقالات صحافية تحلل براءة تحليل نفسية، الأحلام والأساطير والحكايا الشعبية، ومشكلات المرأة والجنوسة بعامة والأنوثة - المذكورة... وجرى توسيع وتنمية مدققة في اللاوعي والمقدس الديني والرمز، وفي مؤسسات ونظم دينية وثقافة لاهوتية مننطة...

ومع كل الثقة بأنّ القراءة التحليلية نافعة وجديدة، فإننا كنّا ننتقد فرويد وفرضياته أو دوغانيته ومسبقاته وطموحاته؛ وكنّا ننتقد الفردانية العربية الشديدة، والماسعي اللاهوتية لضبط الانفلات والخروج على الجماعة. نفعتُ وفتحت نوافذ واسعة القراءة التحليلية هذه؛ وكانت تسمى نفسية حيناً وحيناً آخر عيادية، ثم صار اسمها طبيبية، أو قراءة - معانية... كما هي ساعدت على ولوج أزमत، والتحدّي للواقع بغية السيطرة عليه والتحكّم بمآله، ومقاربة المحرّم والمقدس، الرمزي والجنسي، المتضمّن والمكبوت، والاستعاري، وقراءة التكاليف وإسقاط التكاليف، الغلاء والحركات الصوفية وتلك المشيوعة للأزواق والنساء. في كل ذلك، لم تكن الشدّة أو القسوة مرفوعة إلّا في وجه من يرفض اللجوء إلى الطرف الثالث، إلى القانون أو القضاء أو العدالة، لنقض الاشتباك بين البطل المعادي والعقل الساعي لإعادة الضبط والتحكّم، لإعادة الإدراك والأشكلة وإعطاء اسم ومعنى (إعادة تسمية وإعادة معنّية).

54 - ترى القاتل فكره وتنفّر؛ وتستنكر العنف وترجّعه... لكننا قد لا نستطيع أن نرى القاتل وهو يُعذّب. لا أقدر أن أنظر بعينيّ إلى أسد، أو حيوان ضار، يفترس بقرة. ترى الظالم المطرود، فتطلب له القضاء العادل بعد أن كنت تطلب له السّخل. الإنسان يقسو بعين؛ وفي حين أو موقف... لكنّه لا يستطيع البقاء في القسوة والعنف أو الرّجم والسّفك. الإنسان سفّاح؛ لكنّه رقيق أيضاً؛ إنه رفيع ووضع، افتراسي وحنون.

55 - الفلاسفة المسلمون، وبالرغم من قولهم في قطبيّ الدين والبرهان، أو المتخيل والعلم أو الايمان والعقل، لم يطالبوا بإلغاء المعجزة ورفض الوحي والغيب... لم يكن أمام العقل، في

مواجهة المتخيل، سوى التأويل. فهذا وحده، وبلا قطع أو قسوة أو تعصبٍ وتشددٍ، يُقدّم الحلّ أي يجعل ممكناً التفسير والفهم، والمحافظة بالتالي على الدين وتطويره وتوسيع آفاقه. التأويل نور يبرز ليقود السياسة مدرّكةً كعلم مستقل وفلسفة استراتيحية.

56 - قد تقترب الفلسفة، في الفكر العربي الراهن، من أن تكون هي هي التنمية أو التربية أو خطابُ الصحة النفسية الحضارية... ليس ذلك الأمر دقيقاً برغم أن الفلسفة قد تقترب من أن تكون هي النظرية في التربية، والتربية تكون إعادة تعضية أو إدراكٍ وضبطٍ للتجربة كما تكون التجربة هذه متواصلةً وموسّعة، حية وغنية، متناسكة ومتناسبة مع القدرات والمهارات الفردية، ونافعةً ومقبولة في المجتمع والوسط والبيئة.

57 - في خطاب المدرسة العربية الراهنة أنّ التربية، أي التجربة الناجحة ومن ثم الصحيحة الحقيقية، تكون متواصلة متواظبة، متناحقة ومتّسقة ومنطقية صالحة... وتكون، أولاً وآخراً، تلك التجربة أو تلك التربية الصالحة، ديمقراطية؛ كما تكون تنميةً متوازنةً وشّالةً أجمعيةً تنصّب بمساواة واحترامٍ حيّويّ نافع على كل القطاعات والاستعدادات والمستويات في الحياة والفعل، كما في القيم والبقائية أو الاستمرارية والأصلحية.

58 - توجّست وتلمّست المدرسة العربية في التحليل النفسي أي انتظرت إن لم نُقل إنها توقّعت الهرب من القمع السياسي والفساد والاستبداد إلى التمرد على الانصياعي في الشخصية. فالقراءة العيادية الطبيعية النفسية، لكتاب القراءة الابتدائي، في تونس، وبخاصة في لبنان أيضاً، كشفت أنّ السياسي يريد إنساناً مطيعاً، استسلامياً؛ يتغنى بالطبيعة والشجر والعشب والطيّر أكثر من المطالبة بالحرية والمساواة، بالديمقراطية والكرامة والمشاركة في اتخاذ القرار... لا يريد المستبدّ، بوجهه المتلاصقين، أي القامع الفاسد داخلياً مستعيناً مستقوياً بالاستبداد الخارجي، شخصيةً لمواطنيه تكون من النمط المانع المقاوم، المتنفّض والناثر.

60 - كان الرفض قاطعاً لكل دعوةٍ إلى إعادة طبع أيّ كتاب سبق صدوره داخل «المشروع العربي الراهن في الانسانيات»؛ وقد كان الأمر يُفسّر بأنّه لا بدّ من إقفال السلسلة قبل إعادة ضبط أيّ من حلقاتها... ومع التقدّم في الزمان والعمل، بات صعباً العودُ إلى البدايات؛ وإلى ضبط المتفرّق، وتنظيم المتعدّد كما المختلف. ولعله غداً غير نافع جدّاً إعدادُ الفهارس، الكشّافات واللوائح. ولا أحد في هذا الزمان يستطيع التغافل عن النشر الإلكتروني، وثورة الحاسوب والشبكة، وما إلى ذلك من ثورةٍ في تكنولوجيا الإعلام والاتصال والصورة.

61 - كثيراً ما كان يحدّث الحوار بين الباحث الوطني والبطل المناهض الذي كان يحور ويمور متلذّداً بتجريح الأفكار الوطنية. يكفّه الفضاء سريعاً حينها كان الحوار يقرب من النظر في

تقسيم العلوم، كشاهد، داخل ميدان تاريخ العلوم عند العرب. وقد كان الآخرون يقفزون فوراً إلى تأكيد أنّ كلمة علم، عند العربي، معناها ومرادها العلم الديني؛ وآته لم يكن هناك علم هو «علماني» أو غير لاهوتي، أو منفصل عن الدين ومصلحة المسلم. ولإظهار أنّ ذلك التفسير لكلمة علم غير دقيق، فقد نشرت في مجلة الفكر العربي (بيروت، العدد 19 (1981)، صص 273 - 290) رسالة لتركيا بن محمد الأنصاري (القرن السادس عشر للميلاد) عنوانها «اللؤلؤ النظيم في...!» في تلك الرسالة معجم تعريفّي بالعلوم؛ وكان ذلك مُقنعاً نافعاً؛ ومؤكّداً على صحة قول المدرسة العربية... (م.ع.ر.ف.). بأنّ القراءة المدنيّة (العلمانية) للفكر والتاريخ والحضارة، عند العرب، قراءة مقنّعة؛ وهي أيضاً نافعة، وسديدة.

62 - الباحثون في العلوم الانسانية، داخل الذات العربية، ينتمون إلى «المدرسة العربية الراهنة» في تلك العلوم، وعلى تاجها الفلسفة والفكر في الدار العالمية. إنّ المقصودين هم، منذ السبعينيات وحتى الـ 2005، المتّيجون داخل الجامعة اللبنانية. بيد أنّه لا أحد تنكّر أو استبعد، همس أو نفر، حيال أيّ جامعة عربية أخرى؛ أو حيال أي مفكّر عربي، أكاديمي أو غير أكاديمي، زرع في حقول تلك العلوم... لقد قدّمنا إلى الجامعات العربية هدية كانت هي المدرسة العربية في الفلسفة. والأهم؟ الأهم هو أنّه لا حقّ لنا، كاتب هذه السطور أو أيّ عامل آخر في حقل الانسانيات عند العرب منذ السبعينيات، أن نقول إنّ تلك المدرسة انتهت؛ أو إنّها تحدّث بأشخاص أو أمكنة أو زمان. إنّها مجموعة ما أنتج وتحقّق؛ هي كلّ، وتعبيرة عن عمل أحدث في الفكر العربي تجديداً، وإسهاماً؛ وكان إيجابياً فعّالاً، حسن المردودية أو الخفض والنفع ومتوهّجاً متوقّداً بحقوق وقيم هي الحرية والمساواة، العدالة والديمقراطية، احترام المختلف والمتعدد، ومحاوره المناهضي والجراح.

63 - على صعيد الفلسفة والفكر، تمكّت المدرسة العربية الراهنة، أكثر ما تمكّت وتلبّث، عند المرحلة التي سطعت على يد الطهطاوي وأمثاله من مفكّرين وفلاسفة، ونفسانيين وتربويين. ويُضاف، إلى جانب هؤلاء، الفنّانون وكبار الموظفين أو العاملين في الحقل المعرفي العام، والقانوني كما القضائي وحتى الإداري. والقول في الفكر والفلسفة، وفي الأيديولوجيا الإصلاحية والأصلحية، مفتوح كله على الخبرة والنظريات في الحضارة الغربية وما إليها من حضارات داخل الدار العالمية. ومن الخصائص الأخرى لذلك القول، وبخاصة طيلة القرن الماضي وأوائل القرن الجاري، أنّه قول يُفاعل المدنيات أو حقوق الانسان وقيم المحلي مع قيم العدالة في الدار العالمية. لقد صارت العدالة الاجتماعية هذه روحاً للحياة والحركة والتقدم، أي حاجة حضارية تقوم متكافئة، متكافئة ومتضامنة، مع الحاجات البشرية الضرورية (كالغذائية

والأمنية). فنحن، في المدرسة العربية في الفلسفة الراهنة، نصقل ونشحن الانفتاح الضرامي على الدار العالمية للفلسفة؛ وعلى منهج أو جهاز هو إفراء مساحة مكرسة للمتخيل والايابي، وأخرى للعقل المحض والمنطق أي للعلم والمفاهيم والمجرد.

64 - ربما تعّد المدرسة العربية في الانسانيات من أكثر الذين، داخل قطاعات ورزجمات الثقافة العربية المعاصرة، تميّزوا بالنقد للتّدين الشعبي ومفاعيله وسلطانه على صعيد الشخصية والمجتمع، العقل والايانيات والحدسيات، الفكر والأيدولوجيات السياسية والتصرّف كما النظر إلى الوجود والمآل، الحال والمصير، العقل نفسه والاعتقادي مع كل ما فيه من أسطوري وسحري، تخيّل وأزعومي... كما تميّز المدرسة هذه (=م.ع.ر.ف) بأنّها، وإلى حد القسوة غير الضرورية قد تجرّأت على نقد العقل «العربي» ومشروعه الحضاري، وعلى نقد العقلية كما الشخصية الغرابية في المجتمع الصناعي والتفسير الألوي للانسان والقيم. وكذلك، على نقد المفكر العربي اللاهث، بحجة العالمية والعام في الفكر والانسان، من أجل السير مع الفكر الغربي أو النقد الغربي للمجتمع وعقله، للإعلامي والمعلومي، ولعبادة الصناعي والألوي المنفيل والدولاري.

65 - ينحس الخائفون من تراجع الدور الايجابي الذي حقّقه المرأة العربية عبّر كل نقد أو رجّ لعقلها، أو لسلوكها اللاواعي كما الواضح والإرادوي، في تعامليتها للرجل. إنّ الزوجة قد تُستغل جنسياً من جانب الزوج، لكنّها تستغله اقتصادياً.

فالمرأة لا «تُحب» مال الزوج، أو ثروته وأرباحه المادية. وهكذا فهي تنفق بإسراف، وعلى نحو غير دقيق: تشتري بإكثار، وتفرح قليلاً ولفترة قصيرة بما دفعته لقاء مشتريات غير ضرورية للبيت ولنفسها وتحقيقاً لمثيرات ودوافع مطمورة أو هاجعة، دفيئة وغير مفصوحة. فهي، بذلك الانفاق، تنتم وتعاقب، تغسل وتمحو وتتبلسم، تخصّي الرجل وتقلّل من شأنه، تستغله وتقهره، تستعيد سلطة عليه واستقراراً انفعالياً، أو توازناً نفسياً اجتماعياً، وجنسياً... لكنّ إنفاق ماله إضعاف استعاريّ واغتصاب لطاقاته المعنوية كما الجنسية أو الجسدية والاجتماعية والمادية. لقد تنبّه الجزء الأول، في السبعينيات، من موسعة التحليل النفسي، وكرّر التنبيه في الجزء الـ 76، إلى أنّ المرأة، في وجه ما للعلائقية الزوجية (الذكورة + الأنوثة معاً وفي متكافئة أي متلازمة)، هي الأقوى؛ ففي حالات عديدة هي التي تُخضع وتغتصب وتستبدّ، تفقد وتؤثّر، تحرك وتحكم... هذا، ما دام أنّ المجتمع والجماعة والأخلاق كما الميتافيزيقا نفسها تكون قبل الفرد وبعده، تُجمّعه وتُزوّجه مؤسسة لا وعيه ومطموراته ومكبواته وليس فقط الوعي والعقل، الحرية والتاريخ...

66 - الخطابُ الفلسفي في المرأة عالميتي من حيث المدى والعُمق؛ مسكوني الوظيفة والموقف الحضاري؛ كوني القيم والحقوق؛ أجمعي المعنى والدلالات؛ إنسانيّ التوجّه والاستراتيجية. هنا يضاف أنّ التغييرية عمل عنيف، فيها قسوة، ودورها استثنائي. ذلك ما يصلح ويُسري في الحقوق المكرّسة للجنوسة والأنوثة، للمرأة والزّواجية.

67 - وظيفة نقد مذهب أو نظرية تقتضي عدّ العوامل المسيّبة؛ المُفسّرة. فمحاكمة الجوانية، أو الفرويدية العربية، توجب أن نذكر كلّ «المثالب» أو اللاسويّ وغير النافع من جهة؛ وكلّ تطوير صالح أو كلّ سمة إيجابية إسهامية، من جهة أخرى.

إنّ التدريب الجماعي هو، إذن، تعقّب الجيّد والنافع مهما كان كثيرًا، والتحرّي عن السليبي واليابس وغير الصالح... لذلك فقد يبدو ذلك النقد قاسياً، مثلاً، متنبّلاً عبر تطبيقه على موضوعات غير متألّفة، عديدة ومختلفة.

68 - لم تُعالن «الذات العربية» إلّا مغرّسة في الأرض والتاريخ، أي في الطبيعة والثقافة؛ كذلك جاء تحليلها، أو العاينة التي أُجريت لها، تشخيصاً ضارماً؛ ثم متوازياً وطُرِح استراتيجيات متناقضة. لا يُدرّك النفسي الاجتماعي، وتاماً كما اللاواعي والمتضمّن أو الهاجع المظمور، إلّا مغموساً مغروساً في البيئات والواقع؛ وفي الشروط الموضوعية والمجتمع وتطور الحياة والوعي والفعل؛ وفي البيولوجي وغير العضوي، أي في الممتدّ وغير المحسوس أو غير المادي. 69 - نقد الإيمانيات الشيوعية، بحسب المدرسة العربية في الفلسفة، يبدو سباقاً ومستبقاً في عدة مطارح. لم يكن ذلك النقد مغفلاً للنواحي الإيجابية التغييرية، أي المختلفة حدّة والعديدة. إنّ البطل، في السّيفيّة الروسية، معطاء وقامع: فهو منقّر هنا، وجاذب هناك؛ محرّر هنا وقاتل للحرية هناك. ذلك ما شدّد عليه، للشاهد، كتاب «قطاع البطولة...» (1982).

وكان من «الأدبي»، الأعمومي أو الضبابي غير الدقيق، القول إنّ المجتمعات والأمم أو الشعوب، داخل الاتحاد السوفياتي والفكر الروسي الماركسي (مع تسميات متعددة أخرى)، قد تظّهَر كأنّها تشكو من «اكتئاب نفسي حضاري»، أي بنوع من الكرب والغمّ المزمّن والشامل؛ وبإحساسٍ مبهم بفقدان المرح والمتعة أو الارتياح والتقدّم الحضاري، وبأنّ الحاكم متفرد وسادي، بطلٌ عدائي ونرجسي... (قا: عقدة «الحليفة» عند العربي والمسلم وبلدان العالم المغموع الخاسر).

70 - الوُسْطية العربية فلسفة في الحضارة الأمة، وفي الشخصية والأخلاق... فهي التي تتلاءم أي طوّرت وتطوّرت في الشخصية والمجتمع، كما في القيم و«المواقفية» داخل الذات العربية المغرورة في الأنظمة والتاريخ، في الطبيعة والثقافة واستراتيجية مستقبلانية المنهج والنسق والرؤية. * والوسطية، كنظرية في الموقع والنمط، كما في القيمات والسلوكات والعلائقية، إنّ كنّا لا

نعتقد مبادئها واستراتيجيتها أو مقولاتها وتفسيرها للوجود والانسان والمجتمع كما الجماعة، فإننا لا نستطيع. لا نستطيع إلغائها؛ ولا حاجة للقول بأن الفضيلة الوسطية لدرجة أو غير صلبة... يكفي أن نُشخص ما في النظرية من حقائق ومقولات ومفاهيم، وتصورات عامة للكون والفضيلة؛ فقط بتفسيرها الدقيق وفهمنا الإحاطي المستفيد لها نستطيع أن نزيحها أو أن نغير موقعها ومدلولاتها، وأن نعالجها ونقوم بالمعانية لها، أو لمكانها ومكانتها ومعناها.

71 - الفلسفة والفكر قطبا المتكافئة من حيث هي عقل ومنهج، أو نظرية ونسق معرفي. إنَّ المتكافئة، داخل النظريات الفلسفية والفكرية العربية الجارية «المرعية» الاجراء والحضور، طريقة ونظرية. والمتكافئة هي أيضاً نظرية في التعددية والانفتاحية وتفاعل القطبين، وأداة تفسير وجهاز استكشاف وسر، وجهاز تشخيص وتحليل، ومنطق نظري وإنتاج، وطريق واعد إلى الابداع والمحكمة والتخطي...

72 - قد يكون قانون عمل المتكافئة أحد أهم القوانين التي بموجبها يجري تحليل التحليل للفكر والنظريات، أو للمقولات والمفاهيم داخل المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر والاستفهام؛ أي في إعادة التعلّم، وإعادة ضبط التعلّم الحضاري، والتربية النوعية للإبداع والمواهب.

73 - الفلسفة والفكر متكافئة رُكنية داخل النظرانية ومناهج التفسير بحسب المدرسة الفلسفية العربية. فالفلسفة قطب أول في تلك المتكافئة قوامه وروحته القول بالاختلاف والتعدد، والروعية المتناضحة المتغاذية للعلوم وحقوق المعرفة وأنساق التفكير؛ والقول أيضاً بالحقيقة اللاإستنفاعية واللاقومية، أي بالانسانوي والكينوني والكوني، بالعقل النظري ومن ثم بالحقيقة في ذاتها ولذاتها ومن أجل ذاتها... ومن مواضيع المحضانية هناك النظرية في الموت والصمت، في التشطي (الكسر، التكرية) والصدفوي، في منطق العلمي وفلسفته وبنيتها، في التأويلانية والتطورانية والوسطانية، في القيمات والدالية والألسنيات.

والقطب الثاني في الفلسفة، في العقل، هو العقل العملي حيث الفعل والميعار. أما الفكر، داخل قُطب مع الفلسفة، فهو علائقية مفتوحة مرنة: يتركز الاهتمام به حول مبدأ المتكافئات، أي قوانين التفاعلية الصّرامية التكاملية بين الكلمة والشيء، اللغة والفكر، الهوية والاختلاف، الثاويات والباديات، المتضمن والصريح الجلي، اللامفصوح والمفصوح (را: قوانين الفكرانية، ثورات العلم، الماورائيات المحدودة والفكر اللامحدود).

74 - الترجمة والابداع في حقل الفلسفة متكافئة هي، فعلاً، صراعية قطبين؛ أو متلازمة طرفين يتأرجحان: يتفاعلان ويتساكنان، يتداخلان ويتواضحان بتكامل متواصل وحي ما دام أنّ الترجمة هي المعرفة النقدية بخبرة الآخرين، بالآخر.

75 - تجاوزنا السؤال عن حاجة عربية، أو غير عربية (أميركية، كمثال)، لأن يكون للعربي مدرسة في الفلسفة. ولأنها ماثلة وجارية تلك المدرسة العربية في الفلسفة فإننا لا نسلها إن كانت حادة أو ضرورية، مجزئة أو ناعمة. هذا، ولا سيما أن الفلسفة نظرائية؛ أي نظراً عماوي أشملائي، عقلاني وواقعي في الوجود والكون والعالم، في العقل والمعرفة والعلم والتكنولوجيا، في المجرد والمحض والحقيقة في ذاتها ولذاتها؛ وحتى في المتعالي والمفاهيم والجوهري والماهوي... وأنها لا تقوم ولا تؤسّر، لا تلتهوت أو تُقدّس؛ فمنهجها تنتقد ما هو تلفيقاني أو شبيه ذلك.

76 - كراهية الأخ هي هي كراهية المحلي أو ابن البلد، وابن الوطن أو الدين والطائفة الاجتماعية كما المذهبية. فهنا تنافس مكتوم، وخصامٌ مغطى أو مستورٌ محجوب. وهنا الخصومة الأقدم والغيرة الأوغل. وكراهية الأب هي كراهية الرئيس السياسي، والمتنفذ الاجتماعي، والمعلم كما العسكري أو صاحب العمل، ورئيس الموظفين كما الرئيس الديني. أما كراهية العدو الخارجي فليست هي الأحد والأشد، الأقسى أو الأعنف؛ والتواطؤ إهانة مزدوجة، عميقة.

تلك المتكافئة، بقطبيّتي المتصارعين، تكون أقرب إلى المعقول والمحتمل إن لم تق كراهية الأخ، كراهية الداخل أو المحلي أو الخاص، حاكمةً ومسيطرة، مستبدّة ومهيمنة أحادية. وقد نفهم ونشرح، على نحوٍ أسرع وأقرب إلى الدقة والموقف المتوازن الاعتدالي، طبقاً لهذه المتكافئة، أي بحسب منهجها ونسقها وقوانينها في الانتاج والمحكمة، سلوكيات قاسية وغير قاسية لأبطال تاريخيين... فقد يكون هذا المقاوم أو ذاك رؤوفاً بالعدو المحارب لنا، وسفاحاً فتاكاً حيال بني قومه (قا: عبد القادر الجزائري في موقفه المتناقضين أو في الصورة الملتبسة المزدوجة لسلوكه ووعيه، لشخصيته؛ أيضاً: الحالات المعاصرة للسياسي العربي).

77 - اللقاءات الشفهية مثيرة، أيضاً، في مجال البحث الفلسفي؛ وفي نقد الفكر والإعلام والسياسة. في التحدّات تجري حول طاولة، أو في ندوة تقديم كتاب فلسفي أو نفسي، يكون الحوار الشفهي أسرع وأغنى من الحوار المدوّن؛ لكنّه لا يكون بمستوى بحث مكتوب، وقراءة كتاب مسموع - مرئي.

أحياناً كثيرة، ولربّما أسبوعياً، تلتقي جماعة من الزارعين في الفلسفة، وتأملاً كما في النفسانيات، وعلم الاجتماع أو علم الاقتصاد السياسي أو التربية... جورج زيناتي محبٌ، مقدّرٌ جداً، ب. ريكور؛ وعادل فاخوري مهتمٌ بالمنطق الرياضي والذكاء الاصطناعي، بفلسفات العلم وبالألنسنة وما إلى ذلك مما هو يعاد عن حقٍّ وحقيقٍ إلى ما قد يسمى «فلسفة» عند الأميركي... وآخرون؛ منهم: ناصيف نصار قديماً، مطاع صفدي كثيراً، مهدي فضل الله، علي مقلّد... وكنا نحب السيدة سعاد الحكيم، الاختصاصية الأكبر بابن عربي والتصوف والعرفان واللدنيات.

78 - انتقد المجتمعون، أصدقاء متساوون تحرروا من خوف وحذر نقد السلطة السياسية، المشاريع التنمية الرسمية؛ ومشاريع ضبط الفرق الصوفية وربطها المسيس بالادارة الحكومية؛ ومشاريع الاصلاح التشريعي والإداري والمالي التي تطرحها، بل ثملها، السلطة السياسية وحزبها القائد، ورئيسها البطل وأيديولوجيتها المهيمنة المسيطرة... فإهي، تلك التنمية الرسمية؟ تُعرض على الشعب (= الناس) غير خاضعة للنقاش، وعلى نحو يخلو من تشاور وحوار، وتفاهيم بين قطبي الفعل السياسي الراعي والرعية (المعنى المعهود الخضوعي الاخضاعي).

79 - الحلميات في التجربة العربية الاسلامية كان لها أساء أبرزها: تعبير الرؤيا، تأويل الأحلام، تفسير الأحاديث، ما يبصره النائم في نومه... وما يقوله التحليل النفسي الفرويدى في الجنس قاله الأسلاف الذين من كبارهم: القادري، ابن شاهين، جعفر الصادق، النابلسي... لكن الجنس، عند هؤلاء، مسرود بل مغطى تحت مفردات أنوثية - ذكورية هي من نحو: زوجة، امرأة، زواج، نكاح... ليس التدقيق، أي ليس التعيين الدقيق الواضح، هو ما كان معتمداً. على عكس فرويد الذي وضح أو فصل، وصنف أو بوب... وهو، على سبيل المثال، وضع لائحة برموز المرأة والرجل، ولائحة أخرى برموز الوصال والاشتهاء وبالرغبة والغريزة.

80 - في موقف عام، يحترم الفكر العربي الراهناوي الفلسفة الأميركية أو الفكر الأميركي بقدر احترامه لأي فلسفة أخرى داخل الدار العالمية للعقل والانسان والأنسة... لم نتعلم في الجامعات الأوروبية أن لأميركا ثقافة أو تاريخاً، وفلسفة أو حضارة. وتأخر أساتذتنا الأوروبيون حتى أفروا للأميركي بأنه اهتم أو أظهر اهتماماً بأن يكون له فلسفة، وفنونا عميقة، ومعنى؛ لكنهم استمروا طويلاً مُصَرِّين على أن الأميركي أشطر قيم الحرية وقَدَّسن الديمقراطية فقط لأنه كان محتاجاً لها كي ينجح ويستفيع؛ ومن ثم كي يستمر مفاهيماً ثروته وفوزه أو حقائقه وأساطيره.

وقد بهم العربي أن يفتح على المعرفة الدقيقة بأن الأميركي قد جعل من أسلوبه في الحياة فلسفة مخصوصة به ويطلبها لقومه... وهكذا فهو يُجيب في نفسه قياً، من نحو: الفردانية، التساوي في المجتمع، الديمقراطية، الحرية، احترام المجتمع والسلطة والدين، الثقة بالمستقبل والحلم وبالعلم والتربية والتقدم...

الأُضمومة الأولى

1 - أفلاطون يكتب الفلسفة؛ كَتَبَ الميتافيزيقا، ليس بصرامة وتجريد. لقد اعتمد الحوار والأسطورة، الأسكوبية المُشرحة والأمثال. وقد تلخّص نظريته الفلسفية بأجموعة الاستعارات، والتعبيرات الخيلية المعتمدة.

2 - التجربة الفلسفية باللغات اليونانية - العربية - اللاتينية تزخر بالذين كتبوا الفكر على شكل شذرات أو مقطّعات، أقوالية أو خواطر. وتضاف، كتابة المجموعات من «الحِكمِّ ومحاسن الكلم»؛ وأيضاً: التَّيْبِغِيَّات، الأدابية، الوعظة، قطاع الوصايا.

3 - صاغ الصوفيون، في الفكر العربي الاسلامي، أفكارهم وآراءهم في أشكوبات أو أُشْبُوكَات أطلقوا عليها اسم كرامة. والكرامة تعبرة خيلية؛ أو واقعية الحقيقة فيها متضمّنة غير مفصّوحة، غير متبايزة، هاجعة مطمورة، ظلية ومحمولة، تربوية ومُروّخة ملهوتة. وعلى غرار الكرامات الصوفية، قامت أيضاً تعبيرات أخرى ماثلة: الخاطر، الهاتف، الحلم، الإشارة، المناجيات، الحِكمِّ على طريقة ابن عباد الروندي، النَّفَرِيَّات... وكلّها حاملات للفكر الصوفي نقلت خصوصياته وأبعاده عبر الزمكانية والتاريخ. وميّزت شبيهات تلك الناقلات السردية للعرفانيات، وللشعر الصوفي العالمي المدى والروحية.

4 - كيف نكتب «مذاهب علم النفس والفلسفات النفسانية» في جزئه الثاني؟ نبدأ بقراءة الموضوعات، وبخاصة تلك التي وردت في الجزء الأول، قراءة منصّبة على الأشكوبات العربية لعلم النفس، وللـفلسفات النفسانية اللذين كانا معروّفين داخل الدار العالمية للعلم. وللشاهد، نعود إلى الكتب العربية التي بحثت ذلك الميدان؛ من نحو: الوجودانية العربية، التومانية أو الشخصانية أو الهايدغرية في السَّكْب الوارد لكل منها في الكتب العربية، إلخ.

نكتب الجزء الثاني، من «مذاهب علم النفس...»، بتفاعلية نقدية عميقة وحذرة مع الفكر الأنكلوسكسوني؛ أي مع النظريات في التطور، والتفسيرات البيولوجية للعقل والسلوك والانسان؛ ثم مع الداروينية الفكرية الاجتماعية، مع الجينائية والمعنى الكهوفي [= الأجدادي، ما قبل اللغة...] مدرّكين معاً.

5 - كيف نضع بحثاً أكاديمياً، كتاباً تدريسياً، في العقل؟ في السلوك؟ في اللغة؟ في تاريخ الفلسفة أو تاريخ علم النفس...؟ ليس صالحاً، بالمعنى العلمي البيولوجي، أن نكتب هنا عملاً بالعربية عن أعلام غربيين. الأسكوبات النظرية الجديدة - يعني الدقيقة السوية بل والمهذبة

ومن ثم العلمية - لا تكون منجرحه؛ ولا تجرح العلماء «المحلّين» أو الكاتبين المتابعين. إنّ المدرسة العربية الراهنة في الانسانيات تنقل إلى المحلي، إلى الذات، إلى الأرومة وأرض الفكر العربي؛ وهذا، بغير إغفال للآخر، للدار العالمية المحسودة المعطاءة. إنّنا لا نكرر انزلاقات بعض أسلافنا إلى عبادة أرسطو، كشاهد؛ ولا إلى قتل الآخر وإقصائه أو تلييسه.

6 - في الدراسة النفسانية العيادية، للتراث، في المعالجة التحليلية النفسية للذات العربية، توسّعت أو مكثت عند عقدة حسد الألوهية، عقدة حسد النبوة، عقدة حسد الطبيعة... لقد قلت إنّ أبطالاً مؤسسين، عديدين جداً، كانوا مصابين بها. لشّد ما شخّصت عقدة حسد المشاركة، أو لنقل الغيرة من المشاركة، عند ابن رشد؛ ومن ثم عند بعض المغاربة، مؤخراً.

إنّ ابن رشد، وهو هنا يصلح أن يُدرَك كما خزعوة أو عينة، بيدي تأقفاً وغيره، توترأ ملتبس القيمة أو العاطفة، تجاه المشاركة: الأشعري والمعتزلي، الصوفي والحنوّي، الفقيه ورجل أصول الفقه، الشاعر والأديب، السياسي والإداري، الفيلسوف والمفكر... (را: زيعور: الغيرة - عقدة ومرض نفساني عند الأفراد والصغار، والجماعات كما الأمم، في: مجلة طبيبك، بيروت، تموز/ يوليو، 1973، صص 106 - 111).

7 - التحول والاهتداء في شخصية رابعة العدوية أوالية قد تفسّر حياتها ونشاطها، عالمها وموضوع فكرها وفلسفتها؛ أي معبودها المطلق، وحبّيتها الأول والأخير، سبحانه وتعالى. إنّ طفولة رابعة غنية بالتجارب التي سوف تحكم سلوكات تلك العابدة الحرة المتحرّرة، وتقود فكرها وتصوراتها عن الألوهية والمطلق، وعن الحبّ الإلهي أي الحب المحض، الللاستغفائي والمجانّي.

نتعلّم من رابعة أنّ نستذكر، من الذين عانوا أو عاشوا تجربة الاهتداء، المحاسبي. وهذا يؤكّد أنّ تلك التجربة، مقرونة أحياناً مع أوالية التراجع، أساسية ومفصلية في الفكر والحضارة عند العربي. كما يُستذكر من تجربة رابعة في القيم أنّها لم تكن تكرر أحداً، حتى إبليس نفسه؛ لقد أقامت فيها بعد الكراهية. كما أنّها لم تطمع بشيء، ولم تخفّ من شيء. أحبّت الله حباً محضاً مستمراً، ومجاناً عرفانياً.

لا يهّم أحداً أنّ يعرف أنّ رابعة بقيت سبع ليالٍ صائمة، وبلا نوم. لا منفعة من ذلك؛ ولا سداد فيه؛ ولا رغبة عند أحد من المفكرين أو المثقّفين، أو من الإيهم، في الاقتداء بذلك، ولا في إجماعات بكائها حباً وطمعاً في أن ترى الله. لا نريد لأحد أن ينتزع من قلبه الدنيويات، حتى ولو كانت رابعة قد فعلت ذلك كلّ أو جُلّه؛ فما يتملّقنا فيها هو نداء قيم من نحو: المثالي

والروحاني، الوجداني والزحاني، الخيرياني والمحضاني.

8- قال كبير أطباء الجيش الأميركي اليوم (27- نيسان- 2010) إنه ضد معالجة الجنود العائدين من الحرب في أفغانستان، بالحبوب. فهو يفضل اعتماد اليوغا والتأمل؛ كأنه يريد لهم أن يفكروا وأن يتمركز الصابر (الزبون، العميل) على نفسه يختبرها، ويعيد إدراكها، وينتقد ذاته ويعيد ضبطها (قا: فما قلناه في صدر معالجة لآكان في بيروت 1973 مصاباً بعارض فقدان العزيز، وبالخوف من الوحدة والوحشة؛ أيضاً: محاضرانا في العلاجتُفس، وفي الخطاب النفسي).

9 - ثنائية الترتي في السياسة والإدارة مع الازدهار في الفلسفة أو ازدهار الفكر ثنائية هي غروب في الواقع مع شروق في النظر والتأمل.

10 - في مجلة «طبيبك»، آذار، 1972، ص 167، قرأتُ تقديمًا للطبعة الأولى من «مذهب علم النفس» جاء فيه: «يتناول الكتاب شتى مدارس علم النفس وموضوع هذا العلم ومناهجه؛ ويناقش أطروحة «لاغاش» (LAGACHE) عن وحدته بنظرة نالت رضى البروفسور م. روكُلين، الأستاذ في السوربون وعميد المعهد القومي للتوجيه المهني والعمل في باريس». وعثرتُ، في العدد نفسه، صص 65 وما بعده، على ملخصٍ يعرف بالفصام؛ وينبئ إلى قلّة عدد الأطباء النفسيين، والمعالجين النفسيين، وحتى الاختصاصيين في علم النفس؛ ولا سيما في التحليل النفسي حيث كنْتُ محتالاً آنذاك دور المبشّر وأول من يتخصّص في عرضه ونشره عبر الاذاعة، وفي الجامعة والمجلات بل والصحافة أيضاً. وظهر أمامي المقال نفسه، عن الفصام، في المجلة نفسها، في العدد 194، تشرين أول/ أكتوبر، 1972 (أي في العام نفسه، أيضاً).

11 - القراءة الرمزية للمسيرة النبوية، للمدائح والقصائد الشريفة المكمّلة، قراءة كنْتُ أطوّرها نحو الأصح والأقدر أو النفع عبر تحليلاتي وخبراتي واختباراتي العملية داخل علوم اللاوعي الثقافي العربي، ولا سيما الحلميات والأسطوريات، الخرافات والحكايا الشعبية، الفنون والبلاغيات، الأمثالية وسائر القطاعات الاناسية الأخرى وبخاصة التعبيرات الاستعارية والخيالية والاعتقادية والكرامات الصوفية...

في الثمانينات، لم يكن سهلاً التهرّب من الرقابة كي يهرب كتاب يُقرأ المدائح كما يُقرأ الحلم أو الاستعارة؛ أو أيّ تعبير آخر من التعبيرات الشعبية الاناسية كما اللاواعية والخيالية.

12 - في مجلة فرنسية، «دراسات فلسفية» (العدد 1، 2007)، يقول السطر الأول: «إن فلسفة ريمون رويّر (الغاية المحدثّة)، على سبيل المثال، تبدأ بالبرهان على الحرية وتنتهي بخطاب في الله» (م.ع، ص 85). تلك هي فلسفة الحرية، وتجربة الله، في «فلسفة» ر. رويّر (Ruyer).

13 - القطيعة المشارقية - المغاربية قد تلوح أمام دراسة الفلسفة والفكر، وحتى اللغويات والعقائد، واللاهوتيات، في تاريخ الفكر العربي الإسلامي؛ هنا قد نلتقط فرضيات جميلة، واستنتاجات ناعمة. ربما لا يكون دقيقاً، أو ناجحاً، استنتاج مؤداه أنّ المغاربي شاء إحداث ثورة أو قطيعة، تمرّد أو انقلاب، أو انفصالٍ ما، حيال الفلسفة والفكر والكتابات وعلوم أخرى كالفقه وأصول الفقه وسائر الثقافة التي أتت من المشرقي. هنا الموقف اثنييني ثنائي، نفساني وفكراني، عاطفي وتاريخي حضاري: هو عاطفي، لأنّه يزخّم الثقة والاهتمام بالانتماء إلى فلسفةٍ تجرّدت عند المغاربي، وإلى فكرٍ طوّر نفسه وتقدّم، أعاد ضبط المسار وتدقيق الوظيفة والطبيعة للعقل والحضارة. وهو تاريخي حضاري، لأنّه ينمّ عن وحدة التراث والفكر، عن العقل التاريخي الإبداعي للحضارة العربية الإسلامية، عن استمرار لواء العالمية محمولاً بيد هذه الحضارة طيلة ما يضاها ثمانية قرون.

14 - هل هو ممكن، ثم هل هو نافع، الانصبابُ على مقولاتٍ معهودةٍ مفادها واجبُ النظر المتدابِ المتواظِب في الحسنِ وبالتالي في الأحسن؟ ثمة مفاهيم، داخل علم أصول الفقه، من نحو الضروريات والتحسينات، الضروريّ والتحسيني، الكمالِي والحاجي، توصي أو تهتمّ بعدم الرضى عن المتوفّر الحاضر عندنا في الواقع، ومن ثمة بضرورة الاجتهاد، وبالجهد للتحصيل والكسب والفوزين. إنّ تلك النظرية، نظرية نقل الحسن إلى الأحسن فالأحسن، فلسفة متياسكة في الفعل والقول، أو التفسير والفهم والتأويل.

15 - حوار مترقّع عنه هو حوارِي مع دوميناك (DOMENACH)، قبل ريكور، كتوماني. لم يوافق دوميناك، في الندوة اللبنانية (بيروت، 1961 - 1962)، على أن يعتبر ديني، أنا الطالب الجامعي، مغذياً للفكر الشخصي... وأنكر الرجلُ؛ مستقوياً بدوره وموقعه في مجلة أشبري (Esprit)، وبالشخصانية الروحانية المتمحورة حول الشخص وليس حول الفرد (Individu). واستنكر ما طرحته أمامه. وحدّد موعداً لاحقاً للحوار... وحضّرت نفسي بافكار جامعة ليون، وبتراث مدينة ليون؛ وحتى بفلسفة رويير (أعلاه) وأضرابه.

فما بعد، انتقدت أحد الأصدقاء الذين قدّموا ترجمات عربية لبعض كتب ريكور، بغير أن يشدّد على أنّ هذا الـ «ريكور» كان تومانياً. لقد كان ريكور كاتباً كبيراً في الفلسفة. لقد أحبّ العرب ريكور، وقد كان مُحباً ومنفتحاً. ولقد وافقناه على نقده لفرود؛ ولعقائد لاهوتية؛ وللظلم الاجتماعي.

16 - «الفلسفة هي معرفة الانسان نفسه!» ذاك قولٌ نجده عند التوحيدِي مستنداً ومستديعاً

قول سقراط وفلاسفة مسلمين في ذلك التعريف للفلسفة؛ وكذلك للحكمة أيضاً بحسب الفكر العربي الإسلامي الذي أكثر من التحليلات في تقدير وألوية معرفة النفس؛ وسياساتها (را: الحكمة في معرفة النفس ثم سياساتها؛ مقالنا بالفرنسية).

ونظر كثيرون من الفلاسفة، داخل تاريخ الفلسفة والعلوم عند العرب، في «موطن الفلسفة». لقد قالوا: موطنُ الفيلسوفِ مكانٌ وجود الفلسفة.

17 - نذكر من ميادين أو موضوعات الانسانية والذريةانية عند ابن رشد، وفي الفلسفة العربية الاسلامية بعامة: الطب النبوي، والاهتمام بالنفس البشرية والعقل، وبقدرة الحكمة أو تعريفها كمعرفة بالنفس... ومن الخصائص والمواضيع الأخرى يُذكر: النزعة إلى تقدير التاريخ والمعرفة الموسوعية والمؤسسين، البحث في الفعل ومعايره كالتجارب والمنفعة أو مردودية الفعل، الاقارار بحق القدامى أو العلماء في الاختلاف، وبحق الوقوع في الخطأ (جلّ من لا يخطئ)...

18 - أراد المؤسسون، والمسهمون بدراية وتعهد أو بغير دراية، في المدرسة الفلسفية العربية الراهنة، أن لا تكون السندية غريبة... لا أزعّم أنهم لا يتأثرون، أو غير مفتحين، حيال الفلسفات الأوروبية. لكنني أصرّ على أن هذه الأخيرة، فلسفة ليست مرجعيتهم الأولى أو الأخيرة، الظاهرة أو الباطنة، الفوقانية أو التحتانية... إنّ الكفالة أو الرصيد أمرٌ يضمنهم لهم تراثهم، وتجربتهم المعاصرة، وإرادتهم الحرة المتمسكة باقامة روابط حرة ديموقراطية ومرنة؛ وليس علاقة تبعية وارتباطاً خطياً خضوعياً إخضاعياً تجاه الآخر القويّ علوماً وتكنولوجياً، وفلسفةً سياسيةً وحقوقاً مدنية.

وبصفة أن مدرستنا غير مقومّة، وغير مخصّصة أو محصورة بأمة أو لغة وقارة أو دين، فإنها بذلك تكون سديدة الخطى صائبة التوجّهات، حرةً وغير منحازة، نجية للمسكيني والكيوني، للتوكيداني والانساني، للعالمي الرحب والمتطور المتناقص المتدّاب. ليست مدرستنا مؤمنة بالمرکزانية إنّ عند الغربي أم عند أيّ أمة أخرى شرقية، مشرّكة أو توحيدية المعتقد.

19 - «والعاقبة للمتقين»، آية كريمة يقرأ الأصولاني، وشبه الأصولاني (= السلفاني)، أنها تُوظّف لأن تؤسّس مذهباً أخلاقياً مقتضاه ومؤداه أنّ للعمل عاقبة هي حسنة طيبة إنّ كان ذلك العمل طيباً. وعاقبة العامل والعمل تحقّق نجاحات، وصياغة تفسيرات في الوجود، وقول في معنى ومعايير الحقيقة نفسها والقيمة.

20 - أخلاق الأغنياء، بحسب رؤية وتحليلات الفقراء، فاسدة وميوّدة، فاسقة ومتكررة مجافيةً للدين والأعراف؛ وتسعى ليس للخير بل للشر... ويقول الأغنياء، ردّاً ودفاعاً وليس فقط عن

سابق تصوّر أو عن أفكار جاهزة، إنّ الفقراء حُثالة وقطعان، فاقدو القيم والشرف واللياقة، معدومو الضمير، أشرارٌ وجهلة، إلخ. وينطبق ذلك المقال، في الذات المنرجسة والآخر المبخّس، على الأمة القوية، وعلى الأمم المستضعفة المنجرحة؛ وحتى على اللغات فيما بينها، وعلى الأديان، والأعراف... إنّ قطبيّ هذه المتصارعة التَمَطُّرِيَّة المُوغلة، لكن المستمرة راهناً، قيمتان هما، كالمُسَرِّ واليُسَر داخل البنية أو الكلّ العام، تحتاجان للتجاوز والتلاقي؛ للاقرار بقوانين سياسية اجتماعية تحكم العلاقات؛ للتفاعلية العطا أخذية والكُفْرِيَّة الجدلية بمرورٍ وتدابُرٍ متتاقح متناضج ومتناضح (را: فلسفة النضوج الانفعالي - الفكري، المتلازمات أو المتكافئات بين طرفي القيمة الواحدة؛ فا: جدلية الاستكبار مع الاستضعاف أو الذات مع الآخر، الأكثرية مع الأقلية).

21 - في محاكمة الفعل السياسي قد نجَّهنا لا بُدِّيَّة، ولا مناصيَّة، اكتشاف مبدأ هو ضرورة نزع اللهُوَّة عن ذلك الفعل من أجل التحليل والمحاكمة؛ ثم من أجل كشف المخيوء المقنَّع، المظمور والمراجع... والفكر الذي لا يفصل بين السياسي والديني داخل سلطات الدولة لا يستطيع أن يصمد أمام التحليل النقدي للسياسة؛ ولا يستطيع أن يرقى إلى مستوى الأعمال العقلية يتيح الشرط والامكان للتعامل مع العقل المدني، ومع الفعل الطوعي الحرِّ ومنزوع الأسطورة والمأسيَّة وحيث لا تأحيد للسلطة ولا بَطْلَنَة للرئيس.

المجتمع المدني والدولة، المحايث والمتعالى، وتَمَاماً كما المقدَّس والدهريّ، النسبي والمطلق، ثنائية متحاورة القطبين... كلٌّ منهما طرفٌ داخل متلازمة، داخل متكافئة؛ وحتى داخل صراعية ذات حدَّين يتساكبان ويتفاعلان مع محافظة كلٍّ منهما على نفسه بغير أن يذوب في الآخر أو يُذَيَّب في نفسه الآخر. الدولة اللاهوتية لا حقَّ لها في أن تُفْتَرَس السياسي. والسياسيُّ لا حقَّ له، ولا مهارة أو استطاعة لديه، كيا يستدوِّت اللاهوتي؛ لا حقَّ لأحدٍ في التهام من هو عينه الأخرى، أو القطبُ الآخر للذات (فا: ثنائية القومية والدين في السِّرِّ إلى تحقيق القيم أو الحقوقِ المواطنة).

22 - هل باتت الحضارة، الإنسان والعقل والوعي بل الوجود والمعنى والقيمة، في الذات العربية، حضارة مُعرَّضة للانقلاب والانزمام، للانجراح والانكسار أو الانكساف؟ هل خطر الاندثار بعد الذبولية النفسية الحضارية بات خطراً داهماً وشيكاً، مُلِحاً ومقِلِّقاً؟ أرى الأمل؛ ولا أريد سوى الإيجابية. وليس العقل النقدي سوى دليل فعّال على إرادة الاعتناق كما التغييرانية، والرغبة بالتقدّم المتنوع أو الفلاحات الحداثوية.

23 - مهما قسّ عليك الظروف، وفي أحلك الأزمان، فاغرس الفسيلة التي بمقدورك غرسها ما دمت تستطيع.

24 - لن نجد لِسنةَ الله، السّنة التي تحكّم التطور والمسار في الطبيعة والحياة، تبديلاً. فقوانين الطبيعة ضرورية؛ وبمعرفة تلك السّنن نستطيع تعميق كثافة الروحانيّينا، وتعميق الوعي بحرّيتنا ضمن شروط وبيئة أو ثقافة وتاريخ، أو بيولوجيا وقيم، أو جيّة وميمة (مورّثة وأتقوفة).

25 - في قولٍ لموسيقار عربي، يبدو وثاقاً من تاريخ وأصالة الفن الموسيقي المتنوّع عند العرب والمسلمين، تأكيدٌ لقولةٍ أن العازف، المطرب أو الملحن العربي، لم يكن ليرضى أن يتقيّد اللحن بنوتات السّلم الموسيقي. هو حرّ؛ وبذلك يتجدّد؛ كأنّه يكرّر الجملة الموسيقية الواحدة مرات كثيرة. يُبدّ أنّه في كل مرّة يكون مختلفاً، متغيّراً؛ أي غير موجود في المرات المتكررة. قد يكون نافعا، موضحاً أو غير ضارّ، ذلك القولُ عينه إنّ لفظناه بحقّ المفكر أو المتفلسف، الباحث أو السارد كما المنقّب الحارث في الاستعارات والكنيات، في حقائق اللغة وتلايف الفكر المتواظب والثقافة المتراكمة المتناقحة.

26 - حالة أخي، وكان في الثمانينيات، أنّه بقي طيلة أسابيع يتمنى الموت، ويرجو الله أن يميتة كيما يتخلّص من أوجاع شيخوخته. وذات ليلة، أبصر في نومه رجلين يقفان عند قدميه؛ وكان ثالث يقف عند رأسه، وقال: ألم تتذكّر الآية التي تقول: «إنّ الله لا يُخلف الميعاد»؛ ثم اختفى. ونهض العبد المؤمن من نومه، وهو يُسبّح الله ويمجده. وتوقّف بعد ذلك عن الشكوى وطلب الموت تخليصاً من الألم والمرض، والشيخوخة ومخاوفها.

27 - نستمتع، بالمعنى الفنّي للكلمة، اللحن الواحد مكرّراً؛ وهذا، مع تنويعات عديدة وإن كانت غير فاقعة الفروق.

كذلك فقد يحتاج الكاتب لأن يكرّر فكرته بوعي وتعتمد تعيؤاً منه لاظهار ما فيها من شيابٍ أو قُرَيْقات، نِصابتٍ أو تدريجاتٍ وتلايف. في ذلك ما فيه من «مرذولات»؛ لكنّه ليس استبداداً أمّناً، ولا هو بغير منفعة وسداد، مطالبةً المستنكر الرافض لذلك بأن يصغي لرأينا في الأمر ولمقصودنا ومحامكتنا (قا: أعلاه، رقم 25). يكفينّا الإصغاء؛ ويحيينا أن نتكلّم ولا نصمت.

28 - تقوم النظرية العربية الراهنة في الفلسفة والفكر العالميّ على عدّة مفاهيم رُكنية دعامية؛ من بينها إعطاء النقدانية الحضارية والمدنيات موقعاً مؤخّداً ومكانةً متقدّمة لا مضاهاة لها... ولا غرو، فالزمان هذا هو زمانُ قَدْسنة التجديد أو إعادة الصياغة، وزمانُ إعادة الإدراك أو التسمية، والتشهير والتشهير. وما تلك القدسنة، ذلك الإعلاء النافع واللاذبيّ، سوى

التمحور المطبق حول الانسان من حيث هو ذات فاعلة، وإرادة حرة مسؤولة، وقيمة منغرسه في شروط وسياق، وفي طموح غير متناه لأن يكون كينونته، ولأن تتعمق كينونته؛ ولأن يعرف، ويعقل الوجود والعقل والجمال.

29 - كان همّي أطروحة تدرس النفس والنفسانيات في الفلسفات اليونانية والاسلامية واللاتينية؛ وبخاصة، أو بتمركز، عند ابن سينا الذي اعتبره الممثل الأبرز للخطاب الموحد داخل تلك النفسانيات والفلسفات. ثم إن الذي شدني، بعد نظريته في المعرفة، كان ذوبان التمييز السيناوي بين الماهية والوجود ذوباناً شديداً الحضور والتأثير في نهر الفلسفة اللاتينية. فقد انتقد غيوم دوفرينا كثيراً ابن سينا، لكنه أخذ عن ابن سينا هذا أطروحة المختصة بالتمييز بين الماهية والوجود.

كما أخذ ألبير توس الكبير، أيضاً، بذلك التمييز من أجل إثبات لامادية الملائكة. فالملاك ليس مكوناً من مادة وصورة؛ وإنما الملائكة مركبة من ماهية، ومن وجود تلقاه من خالقها. غير أن توما الأكويني هو الذي يُرْسَخ، داخل الفكر المسيحي، ذلك التمييز الذي سيصير أساسياً والأبرز في التومائية؛ وفي الوجودانيات المعاصرة الأدبي منها، الفني والفلسفي. إن الأكويني، يأخذ عن ابن سينا الأطروحة القاضية بأن الماهية قد تتضمن الوجود، وقد يتضمنها. فماهية الله تتضمن وجوده، ووجوده يتضمن أو يستلزم ماهيته. من هنا، من ابن سينا/ الأكويني أو، بحسب ما أفضّل اعتماده، من الخطاب اليوناني الإسلامي المسيحي، انطلق دُئس سكوت أيضاً. أمّا الأهم، في هذا القرن الذي استعاد هذين الأخيرين (دُئس سكوت، والخطاب المذكور)، فهو هيدغر... وقد سبق تفسيرنا لهذا التمييز السيناوي عند الأكويني ودُئس سكوت، في: مقدمة القانون في الطب...، صص: غ-أج؛ أيضاً ص: أك. نتذكر هنا أن كليهما انطلقا - لكن بشكل متناقض - من النص السيناوي عينه.

واليوم، إن فلسفة الكائن قد صارت أساسية في المدرسة الفلسفية العربية الراهنة. والنظرية في الكائن والكيونة، في الوجود والماهية، داخل تلك المدرسة العربية الراهنة هذه، لم تتوضح وتتفتح لولا تفاعلنا مع الفلسفة الهابديغرية وما نبع منها في الدار الفلسفية الأشمل. أخيراً، نعتذر عن رجرجة في ترجمة عدة مفاهيم؛ فالصحيح هو: مُشترك، في مقابل: أكيفوك (équivoque)؛ متواطىء: أونيفوك (univoque). القياس: سيلوجيْسم (syllogisme)؛ علامة: signe؛ برهان: démonstration, raisonnement.

30 - تُشدّد المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة والفكر على إدراك في كل، في وحدوة، في

نسبي، للشخصيات التي زرعَتْ في ميدان الفكر والفلسفة والحكمة؛ كما هي تشدّد على تميّزُ الموقع والتجربة والتاريخ لذلك الميدان المكرس المترسّخ. وضمن هذا الضّلْع من عمل مدرستنا الباحثة المفكّرة كان أيضاً صياغة أجنحة لها، والتركيز على الطّباق وليس فقط على المواقع، على الزّيجات وليس فقط على الحقول والتخوم، على المناهج والمعمور كما المطرود والمنسي وبخاصّة على المعتم والبور، وحتى على اللاواعي واللاعلقل والمتخيّل، على الرمزي والاستعماري والحُدسي كما الخيالي والأسطوري والحُلُمي.

31 - نقلتْ تأرّخة الفنّ من التركيز على اليوناني إلى اعتبار الفنّ الذي قدّمه المصريون منطلقاً، ومنصّة الارتفاع بالإنسان من حيث هو كائنٌ فنان. وهكذا فإنّ المدرسة العربية في الفن والجماليات وبشكل ما في التصوير والنحت والعمارة، تجعل العطاء المصري أنساً ورسّاً، وتعتمد الفنّ اليوناني حين التحليل والمقارنة والنظر في التبايلي والمشارك؛ أي في الأمم المنتجة، في الابداع البشري، في التعريف للإنسان كفنان، وللفنّ كميّزٍ للإنسان؛ وبالتالي في الرّدة على أنّ العرب لم يبدعوا في التصوير أو فنّ اللوحة. بعد ثلاثين عاماً من هذا التشديد على أنّ العربي فنّه مصريٌّ أولاً، دعيتُ من قبل جامعة القاهرة لمرافعة متعلّقة بأطروحة دكتوراه... وفي رحاب الهرم، مثلاً للزمان العربي داخل الدار العالمية للتاريخ والفنون والآثار، استدعيتُ قولي القديم - الافتخاري بل الاندهاشي والمعجّب كثيراً - راضياً عنه؛ ومُصرّاً مفسّراً أنّ الذي لا يقرّ بقولي لا يكون منطلقاً من وقائع وحقائق.

32 - التقط الغزالي ظاهرة «التباهي بصناعة النقش والتصوير بين الروم وأهل الصين» (ميزان العمل، صص 225 - 226). لم يبقَ العرب والمسلمون، وما إليهم من أمم، خارج حلبة تلك المنافسة. لقد نجحت التجربة العربية المعاصرة والراهنة، في الفنون والجماليات، نجاحاً تَفَع ورفَع. فهو قد نفع بما قدّم للوعي الجمالي من إسهامات وإبداعاتٍ في شتى الفنون؛ ورفع من شأن الفنّ دوراً ومكانةً، أي تعميقاً للإنسان، وللبُعد الجمالي في الوجود والحياة والخلود.

33 - لا حاجة كبيرة للاصرار على أنّ الفكر العقلي هو الفكر الأرفع درجةً ومحصيةً أو تجرّيداً؛ إنّه فكّر الخطّاب، بالمعنى المنزّه أي الفلسفي للكلمة. وهو، أيضاً، العقل أو العقل النظري المحض؛ أي اللاإستنفاغي واللاكشبي واللاإستنجاحي. ويتوقف الباحث عند الفكر العقلي (= الذكائي)؛ وعند الفكر الماورائي (= الميتافيزيقي، الميتافيزيائي). ولا يرضى العقل أن توضع في أسفل الهرم أو التمرّتب مرتبة الفكر الحسي؛ أو الفكر الحُدسي، الخيالي، الرمزي...

34 - قد لا تنبئ فكراً أو فلسفةً من متوّج أوروبي أو أميركي، أو غير ذلك من مكوّنات

«الدار العالمية للفلسفة والفكر». لا نستورد؛ لا نشترى أو نستقرض. إننا نعين أو نتدبر، نعيد التضحية والأشكلة أو القراءة والتحليل. لا تَبْدُر بذوراً غير مؤصلة، لا نزرع هجيناً أو زواناً؛ فأرضنا خصبة تُنتج «الزرع الجميل»، والنبات المعمّر، والتكيّف الصالح إن لم نُقل الأصلح. ذلك قولٌ يُعزّز الإيجابي، وليس السياسي اللاهوتي.

35 - غذا السؤال، العُصاي أو الجارحُ المنجرح بل العدائي والترجي معاً، عن «لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون»، سؤالاً هو: ما هي العوامل المؤقّة؛ ثم ما هي المقاومات اللاواعية للتقدم الحضاري السّال المتناقص، للرسوخ والتعمق الامتدادي التزخمي، للعقلية المعاصرة، لخصائص العقلية العلمية إن على صعيد الانتاج وضبط الموارد، أم على صعيد المدينيات وعلى صعيد النظم السياسية كما الإدارية وفلسفات القانون الحدائيه الروح والقوام كما الوظيفة والبنية والوسط (الحقل، الفضاء، الشروط الموضوعية من بيئة وطبيعة، ثقافة ومجتمع وأيديولوجيات).

إنّ وضع هذه المعضلة، التقدم هناك والتأخر هنا، على شكل كمشاة أو ثنائية قُطعية بتارة، أمرٌ غير دقيق، غير موضوعي. فنحن لسنا هنا محكومين بمنطق القيصتين المتلاغيتين، وحيث يطرّد أو يلعن الواحد منهما الآخر. فذاك التصلّب مَرَضِي؛ إنّه انشطار في الشخصية كما في الفكر المحلّل.

36 - في تحليل المواقف من النظريات، المتباينة المتناقضة، وفي تحليل الحالات العقلية أو الأحداث النفسية، غالباً ما نرى الفلسفة العربية تنحو منحى البحث التحليلي؛ وتقرب سيكولوجيا العقل من فلسفة العقل؛ ويتقارب العقل مع الفلسفة إلى حدّ تبادل الاسم كما التعريف.

37 - يكون العقل العملي أو الحكمة العملية تنظيمياً للمجتمع والعلائقية، وللوقى في النفس كما في الأخلاق. يُدرّك «الدين» الصيني، للشاهد، كحكمة هي عملية؛ أي كعقل عملي هو نظراً تنظيمي لحياة الانسان والعلائقية، لقواعد التعامل والإدارة أو للتبنيغيات والأدبية، للواجبية والمناقبية. ذلك ما تأخذه المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، بحسبانها - مع تقدير ذلك المعنى حقّ قدره - حين القراءة والمقارنة للأديان العالمية، بل وللدين والتعبّد والروحنة (: را: الأديان المقارنة، اللاهوت المقارن؛ الدين العملي المقارن في متلازمة مع العقل العملي).

38 - هل أنا علماني لأنّي أنتجتُ عملاً اعنّى بالمجتمع والانسان والحرية بغير أن أنطلق من الدين؟ لا أعرف إن كنتُ علمانياً، أو ضدّ ذلك، إن اعتبرْتُ الدين عاملاً، وليس كل العوامل التي تفسّر الوعي والتاريخ، أو السياسة والفلسفة والأخلاق.

إنّ الدين أساسي في الحضارات، وتمييز الشخصية الغرارية للفرد والأمة، وتغيير المسار

والاستراتيجية. وهو لا يمنع فكراً أو مفكراً من النظر إلى المستقبل، الكينوني والاستراتيجي، تبعاً للطرائق المعروفة الناجحة في علوم المجتمع والطبيعة أو الذات والحاسوب.

لم نجد بعد النظرية التفسيرية [= التفسيرية] المطلقة القدرة على تفسير كل شيء، وكل شيء في كل شيء؛ ولنا حاجة إلى ذلك النظر، ولا إلى منهج لا منهج غيره، أو قربه، أو بعده. نستطيع أن نضع أمام الوعي [نوعين، تَسَوَّعي] الاستفزازي واللامقصوح في الخطاب الديني. وفي خطاب العلماني قد يكون المحجوب والقسري أو العُصابي (وقهري الفكر السود، الاستحواذي) محرّكاً ووقوداً.

لا يلاحظ أن الإسلام يقف حاجزاً أمام ثورات العلوم؛ ولا يُستحسن لأحد أن يقول إنه منهج إنتاج العلوم الدقيقة، أو الاستنساخ والهندسة الوراثية (الجينية). ولا يُستحسن لأحد أن يقول، أيضاً، إن ذلك الدين، أو أي دين، يمنع امتصاص خصائص العصر، والاسهام في حضارة ما بعد هذا القرن. وبالقدر نفسه، أنا أقول إن العلمانيين، القادمين من خارج دمة اللاهوت أو علم الإلهيات، قد خدموا الفكر الديني، وأغنوه؛ وحركوا الجماد أو أسقطوا أسبجة. إن العلماني محفز على إعادة صياغة النظريات الدينية لذاتها، وعلى تأجيج النقد الذاتي في المذاهب أو الفرق الدينية، وعلى استحداث رغبتنا، أو حُبنا بل وحاجتنا لإنتاج نظريات.

39 - ما يُطلق عليه اليوم صفة علماني ليس، حين النظر المدقق في وظائف الدولة وتعيين السلطة أو نقلها، غالباً أو غير معروف. والتاريخ العربي السياسي صالح لأن يُقرأ قراءة نقدية إسهامية انتهاضاً من مبدأ الفصل بين الديني والسياسي أو التنقلي والعقلي. يتبادر إلى الوعي، هنا والآن، أن الفكر اللاتيني الوسيط كان يلجأ إلى الفكر العربي الإسلامي من أجل تدعيم مبدأ فصل السياسي عن البابوي. حتى كلمة دين، في اللغة العربية وبخاصة في المدلول الواسع لكلمة إسلام، ليست مقصورة على المعنى الدقيق «الحصري» الذي يفيد الروحانية والإلهيات. وكلمة نبوة، من جهة أخرى، لا تعني فقط ما هو إلهي، وغيب، وسامّي أو أخروي؛ فالنبوة تعني أشياء أخرى، من نحو: معرفة، تاريخ، ثقافة، تعامل اجتماعي، رؤية إلى الأسم أو الأديان الأخرى، «أشياء» عملية... في كل ذلك، تقوم العلمانية كطريقة أو منطقي يقلق الركود والثبات في الدين والتدين والفكر اللاهوتي؛ ويرجّح الدوغمائي والخرفاني والأحادي، ويدفع إلى الاعتناق والحرية والحوار داخل الفضاء التنقلي أو التراث الماورائي والغيب... العلمانية غدت كأدوية تُعزّي.

40 - سرعان ما يعرف مؤرخ الفلسفة أن ريكور استمرار؛ وعمل على عمل؛ وقراءة لفكر سبق أن رأيناه، وفكرنا فيه، وعرفنا طبيّاته وتلايفه أي الغوراني فيه والفكراني، النفساني والعقلي، التجريبي والتجريبي.

41 - المعرفة مسارات وسيرورات متداخلة متناقضة، مترابطة أو قطعٌ ووصل، استمرارٌ وانفصال، أزماّت وفجوات، تعرجاتٌ وثورات... إنها صيرورة. إنها تغيرٌ؛ فالأشياء تصير معناه أن الأشياء تتغير، تتحول، تتطور... وصير الشيء = غيّرهِ ومن ثم، ربّما، تسلّطٌ عليه؛ أو تحكّم فيه و"ساسة".

42 - تقول التربية: ربّاه = جعله ربّ نفسه. فالتربية، على ذلك، هي جعل الانسان، تدريجياً وتبعاً لطرائق نجحت في «صناعة الانسان»، ربّ نفسه؛ ومبدعاً.

* - يَمَيّنُ جداً نقدُ المجتمع، وتحليلُ الواقع الحيّ أو ظواهره المشابكة، والعامة، والمربطةُ بالمجتمع أو بالكل، والمحكومةُ نسبياً بالاقتصادي ومن ثم بالسياسي، والخاضعةُ كلّها للاحصائي. فنقدُ المجتمع، أو نقدُ الواقع والفعل السياسي الاقتصادي، ضرورة؛ ومنهيجُ معرفة، وطريقٌ إلى إعادة التدقيق. من ذلك النقد الاجتماعي، العقلائي والشمولاني، تكون البداية؛ ونصنع المينة.

43 - القول في النبوة الطبيعية أو البشرية قول في قوى الانسان وفي نفسه وعقله ومغبلته. وعلى الرغم من كل التشابهات، بل والفروقات أيضاً، داخل النبويات في الفلسفة الاسلامية، يبقى الخطاب متمركزاً حول الانسان والقراءة النفسية للفكر البشري أو للوعي والمعرفة؛ ومتوقفاً مفسراً بنظرية في الفعل والعلاقية والمجتمع؛ وقاصداً إلى تحقيق المنفعة والنجاح... لا تنجح العلوم الطبيعية (الدقيقة، المضبوطة) أو العقلانية الآلية في تفسير الوجداني والنفسي في الانسان. فالرمزي أو المتخيّل والعواطفى قطاعٌ لا يخضع للوزن والتقطع وإعادة التجربة؛ أو للسيرورة والقانون.

لكنّ فلاسفتنا، كما علماءنا، أناروا مساحات داخل النبويات، وإن لم ينجحوا في إثبات علمائيتها - ولا يستطيع أحدٌ ذلك في هذا الزمان - فقد نجحوا في استكشاف نقاط؛ وفي اللاحاق على انغراسها ونشوتها في المجتمع والتاريخ... لم يكرّروا بعضهم البعض؛ وجعلوها أساساً ثم غايةً نهائيةً في بنية المجتمع، وتحقيقِ الفوزين للانسان والجماعة؛ اعتبروها مصدراً للتشريع، ومن ثم لتنظيم الأخلاق والسياسة والتربية وشتى قطاعات العقل العملي الأخرى حيث المحور والتاج لبسا سوى المصلحة أو المنفعة، الفرح والنجاح، الاستمرار والخير أو السعادة والفضيلة.

44 - القول إنّ المدرسة العربية في الفلسفة والفكر تطورية صادقة وكاذبة، صحيحة وفاسدة، ناجحة وفاشلة؛ فهو صادق إنّ قلنا إنّ تطوري يدرس الانسان (العضو، الكائن، المتعضي،

الحي) أو البنية، والوظيفة أو الوظائف والأدوار الواجب القيام بها من أجل تحقيق التكيف الاسهامي أو التطور الايجابي ذي الصلوحية للبقاء والاستمرار (الجنس والتكاثر). وهو قول كاذبٌ إنَّ زعمنا أننا قلنا، في السابق، إنَّ المدرسة العربية في الفلسفة والفكر ليست إلا تطورانية بالمعنى الدارويني البيولوجي المحض أو بالمعنى الاجتماعي والأخلاقي والثقافي لا غير.

45 - الأنا أستطيع وأُتدّر مقولةٌ نقيم عليها الانسان أو الفلسفة والعقل؛ ولا سيما الفعل والحركة، والتصرف الواعي الحرّ والمشارك، والالتزام المسؤول... إنها مقولة أساسيةٌ في تمييز الانسان، واختيار الفلسفة والكيونة للانسان العياني... فهنا رفضٌ وتجاوزٌ لأن يكون البشريُّ، في ذاته وعلاقته، كما في عقله وسلوكه ومجتمعه، آلةٌ أو منعزلاً أو برغيّاً في آلة، وغُفلاً وحيداً بلا وجه وبلا اسم، وكائناتاً بيولوجياً أو استهلاكياً، أو أداة في بنية إعلامية... الانسان اقتدار؛ وقدرةٌ توكيديةٌ وأُسنّة. نستدعي: أسيات المقدرة؛ التوكيدية في العقل والانسانية في الفعل والممارسة؛ المقال في الفعل والقادرة، فلسفة الفعل التعاوني؛ الأنا اقول وأُحكم.

الانسان المنخرط المتلزم، المتعاون المشارك داخل تواصلية عادلةٍ ومجتمع المدينيات العالمية البُعد، يستطيع؛ وهو يقدر على أن يتخطى التعصّب والعنف، الانقغال والانقلاب، الانجراف متعدّد الصعد أو المستويات، التناحر والقتال والشر... كذلك فإنَّ الأمم، الثقافات أو الأفكار والسياسات، تستطيع أن تتعايش وتتساكن داخل الدار العالمية؛ كما هي تستطيع أن تتحاور وتتفاهم، وأن تتصافروا وتشارك في صنع الانسان والتواصلية العادلة، والمستقبل كما المدينيات الكفيلة بالتغيير والتوكيدية والأُسنّة.

46 - محاكمة الشخصية المُربكة أو المُبْطِلة، الناعقة أو الساخطة، والممانعة بافراط، أمرٌ نافع. ونجرح المتعجبين في حقل الفلسفة، ضمن نطاق الفكر العربي، يجب أن «نُحاكم». فهولاء المُبْطِطون والتدميريون هم، كالأشرار في الحكمة الشعبية، قاتلون.. ومعاقبة الشرّ ضرورة لنمو الفكر الناشيء، ولا استكمال السير نحو النضج، ولتحقيق النجاح الأتم أو الكامل. وقد يكون في تلك المعاقبة درساً أخلاقياً؛ وعوناً أو تعزيزاً للانتصار على هُومٍ أو قوى خارجية؛ وعلى مشكلاتٍ في المجتمع والفكر والحناوية نفسها (فا: منكر وجود فلسفة عند العربي المعاصر). والتجريح، أو التثييط وبثّ مشاعر الخيبة والفشل والعجز، موقفٌ اسهل من الموقف الايجابي أو البناء، وأحبُّ للنفس «المريضة» من الاتجاه المثير والتوكيدي أو الرّاضي والواقعي. ذلك أن الاستسلام للرغبة السهلة ليس سوى استسلامٍ لمبدأ اللذة، ورفضٍ لمبدأ الواقع الذي يقضي بأن نتقبل واقع الحياة والمآسي، وأن نتحمل الصعوبات والمخاطر. وفي مطلق الأحوال،

إنَّ التلذذ بالمعاداة والمجافاة لكل قولٍ بالنجاح عند العربي ليس سوى حالةٍ سادية مازوخية؛ أو هو من الأحكام القسرية اللاواعية، والدفاع الجاهز والمسبق، والأيدولوجيا اللاذقية.

يقضي ذلك الوعيُّ بالتجريح، أو تلك الوعيَّة للمحيط والقاهر واللاسويِّ أو المرضي، الانتقال إلى مرحلةٍ اسمى هي مرحلة تثمير تلك العوامل في مظهرَها: مظهر الجارح للغير انتقاماً لذاته، ومظهر تجريح الذات قتلاً لصورةٍ سلبية عنها. وبذلك التثمير تتوالى مسيرة النضج، ونسرٍ أسرع فأسرع صوب التحقق. وفي اختصار، إنَّ تحويل الشتمية أو العقبة إلى قيمة، إلى حافزٍ وإرادةٍ للانتصار والنجاح، يُصبح إرادةً وخطَّةً ومنهجية. فالحاجز أو المانع الموعوق قابلٌ لأن يتحوَّل إلى عاملٍ إيجابي يسهم في تسريع الفُطام، والتغلب على صعوبات تحقُّق تلك التجربة الفاصلة في مراحل الفكر، والحياة، والحضارة، والانتقال من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع، ومن التعلُّم إلى الاستيعاب الاسهامي، التكييفاني أو التغيراني.

47 - البُعد العثماني داخل الذات العربية وعقلها الاستراتيجي بُعدٌ هو واقعي وتاريخي، ومن ثم معهودٌ معيوس. ليس معنى ذلك أنَّ أحداً قد يقول إنَّه مؤيِّد للعصور العربية العثمانية. فهذه التسمية، في تحليلاتي وخبرتي، أقرب إلى أن تكون نافعة، بل وصائبةً سديدة، ما دامت لا تعني تأييداً لاستعمارٍ تركي دام خمسة قرون، أو لانتصارٍ عثماني على العربي سبَّب لنا الظلم والظلامية ومعوَّقاتٍ للتقدم الحضاري، ولتطور العلوم والفلسفة ومستويات العيش داخل المجتمعات العربية التاريخية (را: خبرات الجناح العثماني - العربي داخل الذات العربية).

48 - لعلَّ «التحقيق الفلسفي» تعبيرةٌ إحصافيةٌ مؤداها أنَّ الانتاج الفكريَّ المعنيَّ يستحقُّ أن يُعدَّ ثم أن يُردَّ إلى نظرية فلسفية، إلى مذهبٍ متناسكٍ في الأعمى والأشملي، في العقلوانية (فلسفة العقل) أو في التجريبانية (التجريبانية، الأمبريقية) وما يجمعهما دون إرغامية قسرية أو تلفيقانية، أي وما يشتركان فيه، ما هو فضاء مشترك... والأهم، ربَّما، هو أنَّ هذه التعبيرة الممذَّبة الأكاديمية قابلةٌ لمبدأٍ عظيم هو القابلية للتحقق؛ فذاك مبدأ هو أيضاً قابل لأن يؤخذ بمثابة قانون، بمثابة معيارٍ ثم، على حدِّ التعبيرة التقليدية التراثية، بمثابة محكِّ.

49 - الأيدولوجيا المتوسطية، في الفلسفة العربية الراهنة، تتسلَّط عليها فكرة ثابتة استحواذية ومحاصرة هي «حُبُّ أوروبا» حُبًّا بالحكمة. وهنا يقال: إنَّ العلاقة مع أوروبا مختلفة عن علاقتنا مع أميركا. فمع أوروبا لم تكن المحبة أو الألفة والتعاون رغبةً أيَّ من الطرفين؛ لا أعتقد اليوم أنهم سيقون الأقوى، أو الأرفع مستوى حضارياً وتكنولوجياً وعلمياً، أولئك الأوروبيون غير العادلين والمسلَّحين جداً.

لا تقول المدرسة العربية الراهنة في علوم الانسان إِنَّ التسلط والهيمنة للقويّ (فكره، علومه، سلاحه، الكترونياته) حاجز يمنع التفاعل أو يفرض علينا الاستسلام. فعندنا، الفكر يقاوم ويتحصّن، يتعلّم ويغتني ويعيد ضبط ذاته، يتطوّر ويعمل على أن يطور الفضاء المشترك ويُسهّم في انتاج المعرفة وثورات العلوم والاتصال. أمام العقبات والوعي بالخسارة وبقبول المثيرات وبال حاجة إلى الاستجابة الكلية على الاحباط، ينكفي العقل على نفسه كي يعيد تعضية ذاته وحقلها، والعلائقية المشتركة مع الآخر وداخل الدار العالمية.

50 - المستهيد العربي المعاصر هو، وعلى غرار ما ينبغي قوله في صدد العقل المستغرب، ذلك الدارس الذي يقرّ للهندي نظرة قادمة من مجتمع صديقي على الفكر الهندوسي والترات الهندوسي. والمستهيد العربي المعاصر قابل لأن يُقرأ كمصدرٍ يُنتفع منه الهنديّ كي يعرف تاريخه وهويته، حقيقة ذاته ومعناه، ومن ثم الجناح العربي الهندي للذات العربية أو القطاع الاسلامي - الهندوسي في طباقته وميادينه. كما أنّ لذلك المستهيد، من جهة أخرى، موقعاً آخر هو أن يُقدّم لمجتمعه المحلي، والتاريخ العام، قولاً في ما قدّمه الهنديّ للانسان والانسانية، للتاريخ المحلي والتاريخ العام (را: نقد العربي للمستشرق الغربي قديماً؛ ثم راهناً أي حيث التخطي والتجاوز، والانفتاح على الفهم الانساني للتاريخ البشري).

51 - التيار الأوكسفورديّ الاسلامي والتيار السوربونيّ الاسلامي قد يُعدّان بمثابة البطل المؤسس للتيار العربي - الغربيّ المعاصر على صعيد العلوم وفلسفة التجربة أو الاحساس والأميريقي (التجريبي)؛ بل وعلى صعيد الفلسفة، فلسفة العقل، هناك أي في الفكر الأوروبي القاريّ (ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا...).

52 - قد يكون سديداً ثم نافعاً، داخل مستقبل الدار الأوروبية في العلم والفلسفة عند المسلم والعربي ثم «العالمالثي»، افتخارُ الفرنسي المسلم بديكارت؛ أو افتخاره بالانتهاء إلى هيوم والربطانية وفلسفات التجربة واللغة والتحليل، عند الانكليزي.

53 - التفاعل بين العلم والتكنولوجيا، ثم بينهما معاً وبين الفلسفة، موضوعٌ بات بحاجة إلى دراسةٍ ممنهجة، واستنباطٍ علمٍ مكرّسٍ له مصطلحاته وميدانه وقوانينه، وغاياته الكبرى التي هي توكيدية وأنسنة الانسان والمجتمع، والانسانية مجتمعة (را: مهّدات مستقبل البشرية؛ قول التغييرانية في الحياة الصناعوية وما بعدها).

54 - في «معجم الطب النفسي - القسم المختص بالذات العربية» كان يُلَفّت إليه، أي يجذب ويتملق، طرحٌ عدّة حاجاتٍ نفسية حضارية، عند الانسان العربي إنّ في الشخصية واللاعقل

أم في العقل والمجتمع والخير، لأنَّ تُشعَّع أو تتحقَّق: أ/ عندنا حاجة لتصريف الحسد، للتفيس عن الغيرة المكبوتة المكظومة، المخبوءة والمثوية. إنَّنا، عند القاع وفي قرارة النفس، نحسد «الغُريب» القويَّ تشريعاً وصناعةً وتقدماً في سلَّم حضارة المعاصرة والتقنية الفائرة. ووسائل الدفاع، في بنية ونشاطات تلك الأولياء، تُمثِّل وتُلتنق عبر مواقف وتوجَّهات أو عواطف وحُدُسياتٍ وخيلياتٍ تجاه القويِّ، والناجح الفعَّالِ والنشيط والمتفوق. هذا من جهة تخصَّص الداغل أو المحلِّي والأهلي الواقعي؛ ومن جهة أخرى، تجاه الأمم القاهرة والمسيطرَّة، المتغلِّبة داخل الدار العالمية للحقوق والتشريعات والقانون، وللإسلاح...

وقد سبق أن التقطنا الحاجة النفسية الحضارية المكبوتة لتصريف المشاعر بالدونية الحضارية، وبالفشل كما التخلَّف الحضاري العام... لكأنَّنا هنا حيال المصاب بعصاب المهجَّر والمتروكية؛ وحيال المصاب بالخضاء التكنولوجي، وبنقص «الرجولة الحضارية» الاتقنامية والفعالة.

في أعماق «الرجولة الحضارية» المقدامية، في «الذكورة الحضارية» الفعَّالة، تبقى حالات مَرَضِيَّة أخرى: إنَّها حالة «الجداد المُصابي» حيال خسارة العربي للمنزلة والموقع والجاه النفسي الحضاري، أي حيال تخلخل المشاعر بالانتهاء إلى التَّحنُّن القوية المنيعَّة، إلى النحتاوية الحامية والمطمئنة إلى المستقبل وتحقيق الفوزين. ذاك ما معناه أنَّ الحاجة للتطهَّر الحضاري الرجسي استمرت طويلاً حاجةً قهرية أي حاجة محتاجة لأن توضع أمام الوعي كيما تُنتقد ثم تستوعب ويُعاد ضبطها وتجاوزها.

55 - انتفعت، واعتمدت أو استخدمت المدرسة العربية في الفلسفة ثمرات مبحثٍ أطلقت عليه المدرسة العربية في التحليل النفسي اسم علم الأوليات [= الآليات] الدفاعية عن الذات. إنَّ الأوليات غير المباشرة، إنَّ على صعيد الشخصية أم على صعيد المجتمع والحضارة نفسها، مخفَّفة للقلق، والتوتر؛ ومحزَّرةٌ، وهميَّةٌ، من الضغوط والإشكالات. هنا أساليب التكيف، واستعادة الاستقرار النفسي، ناقصةٌ وعطوبة. إذ تستعيد الشخصية، الأنا النفسية الاجتماعية، توازنها وثقتها بنفسها بأساليب لا تجابه ولا تكون متمايزةً قديرةً، أي منيعَّة مؤثِّرة (را: التكوين الرَّدِّ فعلي، الإلغاء التراجعي).

56 - التقاعد مساحةٌ زمانيةٌ هي بمثابة خفضٍ للتوتر في العلاقة بين الزملاء. لقد بات عديدٌ من الموظفين المتقاعدين أصدقاء لي محترمين محترمين. يخفُّ النفورُ والتباغض، الغيرةُ كما الحسد؛ يُجَيِّم فوق الصابرين، المحجوزين في عمر الشيخوخة، الارتياحُ المتبادل.

إبان التقاعد، يُلْقَتْ إليه «التصابي»؛ وهنا لفظة أو تسمية غير لطيفة. ويروي كثيرون «حكايا شعبية» عن الهارب من «خوف الموت»؛ وهنا التكوُّص أوالية دفاعية عظيمة الحضور والتوجيه، ومفسِّرة لسُلوكات عديدة قد تبدو سوية أو مألوفة، مبرِّرة وواضحة المعنى الظاهر. لقد «تخلَّيتُ» عن إعادة الضبط الأخير لمخطوط كُتِبَتْه، بالاشتراك، عن الشيخوخة... فقد بدا لي ذلك العمل ثَقِيلَ الظِّلِّ، مَبْذُولَ المعلومات كأَيِّ عملٍ «مجلاتي» مَبْسُط. بالغنا في دَهْمَانَةٍ، في ترويح دَهْمَانِي عَوَامِي؛ فحوَّلتهُ إلى «دار الإهمال والتأجيل». وعسانا نعود إليه حين ترتفع المعنويات؛ وتزخر الرِّضائية.

57 - لا تميل المدرسة العربية في الفلسفة والفكر إلى تقليص الفروق بينها وبين ثقافة أوروبية كالانكليزية أو غيرها؛ أو إلى إزالة الحواجز والتخوم بينها، بذريعة انتفاء جميع الثقافات الراهنة إلى دارٍ عالمية جامعة للعقل أو الفكر والثقافة، ولوحدت المشكلات والأبعاد عند الانسان الكوكبي المعاصر.

ومن السوي أن التناقض والحروب بين دَيْنِكَ القطيَّين أمرٌ مرفوضٌ تماماً وبالقِطْع؛ فالانقغال داخل المحلي أو على الذات والتاريخ المخصوص إِفْقَارٌ وقَتْلٌ لذلك المحلي، أو الذات، أو التاريخ المخصوص.

لا تُعَادَى أو تُرْجَمُ ثقافة الآخر، أو عِرْقُه ودينُه، تاريخُه أو معناه الحضاري، أو موقعه في العالم. إنَّ الثقافة الأفريقية، كخزعةٍ أو عينة، تهم العربي أكثر مما قد يظنه الطامعون بأفريقيا سياسةً واقتصاداً.

58 - نقدُ القوي، ثروة أو جيشاً أو بُدْءاً كونياً، نافع مفيد؛ وصائب: إنَّه نافعٌ مفيدٌ لأنَّه يَظْهَرُ ويَبلِغُ، يُظْهَرُ حدود الخصم. ليس النقد انتقاماً؛ وليس هو مجرد حسد، أو غيرة، من المستعمر السابق والمستعمر المَقْتَع.

* تهمُ الحضارة البشرية المحاورَةُ مع الأوروبي المتوسطي. والتفاعلية بين ذلك «القطب» وبين أيِّ أمةٍ أو ثقافةٍ مشرَّبةٍ مشمَّرةٍ قد تكون تفاعليةً جدليةً وتفاهية. وهي متلازمة؛ ومن مصلحتنا، وأهدافنا، كأممٍ مستغلةٍ، أن تكون العلائقية مع الآخر أفقية، تضافرية ومنفتحة، ديمقراطية وعادلة.

59 - نقدُ المشروع الغربي ينجح إن انطلقنا من منصَّةٍ غير دينية. فلنْ يَنجَحْ تحليل أو إصلاحٌ إن اعتمد الطائفة الدينية، أو المذهب الديني، كأداةٍ للتحليل أو كطريق للإصلاح. - ونقدُ «البطل المناهض»، أو «البطل الجارح المنجرح»، أمرٌ يفقد الدقة والموضوعية إن ابتغى له الدين أساساً

وروحية، والكراهية نسفاً أو دماً.

لن يصل إلى مكان الناقد الذي يجعل الدين معياراً في محاكمة اليهودي المستولي على فلسطين بالقوة، وبلاستناد إلى الأوروميركي، إلى الامبراطوري المتحكم بواسطة هيمنته ونفوذه في العالم المعاصر والسلاح، وفي الثروة والنفط والشرائع الدولية أو في النظام السياسي العالمي القائم. باختصار، لن تصلح الأوضاع وتستقيم الأمور، في لبنان، إن رام المصلح الرامي للنجاح والإنجاح التأسس إلى الطائفي أو المذهبي، اللاهوتي أو الأيديولوجي اللاعلمي.

60 - في قيعان الانحياز «التعاطفي» عند الإنكليزي، وأضرابه من بين الأمم الأوروبية، إلى جانب اليهودي في فلسطين، تقبع وتحيا مدفونة كراهية للألماني. هذا النوع من التفسير لظاهرة معقدة قد يوصف بالساذج أو التبسطي، غير الناضج وغير الدقيق... لا بأس! لكن لماذا نضعه أمام الوعي التحليلي النقدي، ومن ثم الاستيعابي والتجاوزي؟ نعم! إنه تفسير انفعالي، يُلفت إلى العاطفي والمشاعري، إلى الوجداني والمتخيل كما الحدسي والمسكوت عنه أو اللامفصوح.

61 - يُدرك فوراً الباحث في الشروط السياسية والاجتماعية الاقتصادية، للمجتمع والسلطة والقانون، حاجة الأمم المتعثرة للمتعة للانطلاق إلى إبداع النجاحية المعقدة. وعلى ذلك، فلا حاجة هنا للقول إنه يتأثر بأمة أو قارة في طرحه لعلاج حضاري يكون متوقفاً متسلحاً بالعقل المدني، كالحرية والديمقراطية وقيم أخرى كالمساواة والعدالة الاجتماعية والحق بالاختلاف والتعدّد والحوار.

وخطاب قوامه التأسس على الإئتلاف والتآلف وعلى المحبة والتعاطف، ليس خطاباً «منقولاً» عن دين أو ثقافة أمة متقدمة. لا معنى للمبالغة؛ ولا استفزاز أو استخفاف بالجهود الحضارية لأمة دولة أو نظرية.

إن رفع «العدالة الاجتماعية» إلى مرتبة القيمة العظيمة الفائدة مؤداه إنساني؛ فكل أمة واجبتها احترام كل أمة أخرى. وليس المضمون الاقتصادي بأقل أهمية، أو فعالية ومردودية، من أي مضمون آخر للعدالة.

62 - القول في الخدم، عند الفلاسفة العرب أو في الخطاب اليوناني العربي اللاتيني بعامة، هو ما كان يُسمى سياسة الرجل خدّمه. وسياسة الخدم هي، في الواقع، الفلسفة في التنظير للعمال تنظيراً يعاد إلى الوجوديات (الأيسيات، الأثيات) والمعرفيات والأخلاقيات.

وفلسفة الخدم قطاع داخل مساحة فكرية اسمها التدابير أو السياسات المنزلية؛ وهذه الأخيرة

واسعة متعدّدة الميادين والموضوعات من أشهرها: فلسفة القوت أو تدبيره أو سياسته، فلسفة المرأة، فلسفة الولد (التربية)، الفلسفة الأخلاقية، سياسة النفس أو فلسفة النفس، أي الحكمة. وفلسفة الخدم تنتهي، إثبات الأزمنة المعاصرة، في ميدان خاص هو ميدان فلسفة الفعل. لقد صرنا نصف الخدم بأنهم الموظفون والعامل، المستخدمون والاجراء، المهنيون والشغيلة...؛ وهؤلاء هم غرض دراسة مخصوصة، وموزعة بين علوم مختلفة كثيرة؛ منها: علم النفس الاقتصادي، علم نفس العمل، فلسفة اللقمة (را: البُعد النفسي الحضاري في الاقتصاد أو الفكر العُصري - اليُسرّي).

63 - القراءة الطبيعية، القراءة العيادية النفسية أو التحليلية للقسوة (وما يترادف معها)، تُدرك هذه الظاهرة مرتبطة معاً ومنفصلة عن قطبها الثاني التقيض لها داخل المتلازمة المسّاة: القسوة - اللين. السياسي العربي التقليدي، وهو مستغلّ للدين بنجاح لكن بغير مهارة، أراح إلى العتمة قطاع اللين أو قطب الغفران والتسامح حتى في السيرة النبوية؛ وقّع أو طمّر وحجب ابن خلدون، كخزعة أو شاهد، الجانب الرقيق الودود والمتعاطف والمحبّ تحت جوانب من شخصيته أنانية ومتعصّبة، بل وعنيفة وشديدة الالتواءات.

64 - القراءة المحبّوبة، أو تفسير وفهم ثم تأويل الفكر العربي، في تجاربه الثلاث مع الفلسفة وحيث الدار العالمية للإنسان والبشرية والانسة، تتأسّس وتتوقّد على ضوء مصطلح هو المحبة من حيث هي أفهم وفعل. إنّ الحُبّانية، أو المحبّوبة، نظرية تجعل، إذن، ذلك المصطلح بمثابة المحور كما المركز، والقيمة كما الغاية المنشودة، والقيمة الأكبر، والاسم الآخر للمطلق. إنّ العشق الإلهي، ذلك الحبّ المحض، ضوء نفتش عنه بل نستضيءه بأنواره ونحققه فيها؛ وذلك ما يُقرأ ويُحلّل ويُتقد أو يُدقّق وتعاد تعضيته عند الأعلام والتيارات الصوفية، كما العرفانيات وداخل القائلين بالمذهب الانساني عند الفلاسفة العرب (مسكويه، ابن سينا... التوحيدي، إلخ)؛ وعند الشعراء المسلمين الكبار (ابن عربي، جلال الدين الرومي، سعدى وحافظ...). ونستضيء بالمحبة أيضاً داخل الفكر اليوناني - العربي - اللاتيني من أجل قراءة موسّعة وغنيّة للتراث العربي الاسلامي. هذا، وبهتّمنا أيضاً الانفتاح والاستيعاب أي الاستنفاع التفاعلي حيال المحبة عند الهندي، والأوروبي. فالمحبة، فلسفياً، هي ذلك النظر المسكوني الشّال في الانسان وقيمه، وفي علاقته واستراتيجيته.

65 - لا يقوم النزاع داخل العلوم الدقيقة (الطبيعية) والرياضية؛ لكنّه يقع داخل الفلسفة والأيدولوجيا، وسائر علوم الانسان أو المجتمع أو الذات. لا يقع في العقل العلمي، إنما هو

يقع في العقل المنتج للانسانيات أو الاجتماعيات، للفنون والقيميات، للسعادة والخير. والعقل المثبط يُمرض؛ فمرض هو «الغرضي» أي الميول المسبقة، والأفكار الميَّنة المنحازة، والأحكام الجاهزة، والرؤية الأيديولوجية أو المستبدية المتطرفة.

– لا المَبْخَسُ المشكُّكُ مُفْنِعٌ أَفْنَعُ؛ ولا المُدَافِعُ أو المهاجِمُ اقْتَنَعَ.

– النصوص تكشف عن النفوس، والنفوس تُعبّر عنها النصوص. تُفهم الذات بواسطة التعبير اللفظي وغير اللفظي، بواسطة النص أو الأسرودات، الأسكوبات والأسبوكات وما بعدها، وأُخْفَتْ بها أو غَطَّتْه.

– الفرد جمعاني والجماعة كالمجتمع فردانية.

– لا رأي إلّا ويُولَدُ الظن أو الاختلاف، الخلاف أو الشك، التعجب أو الإعجاب، الحيرة أو الرُّضَى، الاستسلام أو النقد أو الرَفْض، الاقتناع أو الاستياء والنفور...

– كلُّ فكرٍ هو اثنيّ، وكلُّ وعيٍ هو تزامليّ، قاصدٌ إلى الآخر، أو ذاهبٌ إلى الأشياء. يزدوج الوعي فيعي؛ وينقسم فيتقدم؛ وكلُّ وعيٍ يُولَدُ وعياً آخر، وهكذا هكذا...

– الفكر والظن يتجاوزان بعضهما البعض؛ وكذلك هي الحال بين الفكر والنقد، أو الفكر والصورة، أو الفكر والشيء، أو الفكر والكلمة...

– وُلِدَت الفلسفة ناضجةً عند العرب. وكذلك جرى مع المنطق؛ فهو قد وُلِدَ، عندنا، كاملاً، راشداً. ولم يتوقّف عن إغناء ذاته، من الداخل وبالمعاناة والمعيشية.

– طبقاً للمرحلة الحديثة من القوانين الفيزيائية، التي أتت بعد مرحلة الفيزياء اليونانية العربية اللاتينية، يكون لكلّ فعلٍ ردٌّ فعليّ يُساويه في القوة، ويخالفه في الاتجاه. وذلك ما قد يجري للفكر، والنظرية، والرأي، والظنّ، والقول، والفعل، والإنفعال...

– لا ضير في تجاوز منطق التناقض؛ وبالتالي فإنّه جيّدٌ نافعٌ تتجاوزُهُ في دراسة الفكر والمجتمع، التاريخ والوعي، الاقتصاد والفلسفة.

– الفكر واقع؛ والواقع – كما المتخيّل والرمزيّ – فكّر. القول فعلٌ، والسلوكُ فكر، والفكر سلوكٌ أو نصّ، شخصيةٌ أو تجربة، حالةٌ أو إدراك.

66 – المازقة المعتمدة الموعّبة طريقةً تشخيص وأداةً علاج استفزازي. ومن السويّ أنّ إقلاق الوعي طريقةً إيقاظية من جهة؛ بل هي أيضاً تطويرية، وسبيلٌ إلى إعادة النقد والتدقيق، إلى الاستيعاب والتجاوز وتحقيق الانجاز.

إنّ رجرجة الفكر في الوطن، أو في الفرد نفسه، رفضٌ للراكد والمنسجم، المسيد

البذول، والمألوف والمعشوق. وبسبب ذلك، فالمنهج العلاجي الاستفزازي تزييم وتنشيط للطاقة والقرى، لإرادة الشفاء وتحسين الحال، للديناميات النفسية وقدرات الفكر على الخلق والتكيف الإسهامي والابحائية الطرحية الانطلاقية.

توظيف التزييم هو الخطر، أي هو المعيار والمؤشر: فنحن المنتفعون. وحين يكون المقصود الأخير تحقيق مرغوبٍ وهدفٍ المستغل، فإنّ الاستراتيجي يجب أن يكون هو الدافع والمحرك، الباعث والموجه، المثير والحافز.

67 - لا تكون مطاردة البطل المناهض بتعقبٍ عصابي للناقد (المهاجم، المجرّح) العصابي التصلبي، للباحث عن تغطية - بواسطة اللعن والشتم - لانجراحه الشخصي أو للانكسار والدونية، للخضاء والتوتر الحضاري داخل ثقافة فرعية، داخل أقلية أو جالية... وأحياناً، كأنّ المتعقب محكوم، بلا وعي أو على نحوٍ قهريّ، بملاحقة المضطهد المتعاطف، المنرجس لفكرياته ومسبقاته، والمسفل في الآن عينه لما هو عقل الأكثرية وفضاؤها، إرادتها وتاريخها... عصاب المطاردة هذه هو عصاب المطالبة النفسانية المرضية، عصاب المطالب بحق الرّد أمام القضاء، بحق دفع التجني والافتراء عن شخصه المعتدى عليه. كما يولّد الشيء - البغيض كما الجميل - في الوعي والتخيّل انجذاباً واستجلاباً، فكذلك يولّد المناهض فينا ميلاً للمطالبة، للانصاف، للردود والدفاع، للهجوم والانصار، للتوكيد الذاتي وتحطئة الدّخيل المتواطىء مع التهديم والتبخيس، مع التهميش والطرود أو الإلغاء.

هنا أوالية الانتصاف، أوالية الانشطار، علائقية المضطهد الجارح للآخر مع ذاتٍ تتغطّى بالنقد والعلمانية والموضوعية - وبالمنهجية العقلانية وبالحداثانية - كيما تتنرجس وتتضخّم ثم تمرّ وتُحرّر فكرياتها وروحيتها.

68 - ميّز النّحات المصري محمود مختار (ت 1934) الفنّ في بلاد العرب، وعند المسلمين والبلاد المنجرحه حضارياً أو صناعة وسلاحاً. فأعماله نقلت الفنّ إلى مقعد مخصوص، وبالغ الروعة والتميّز، داخل الدار العالمية للفنون. يلفت الاهتمام أن تماثيل ذلك الخالد كلّها لنساء؛ ومرتبطة بالنيل. فاساء تماثيله: عروس النيل، على ضفاف النيل، العودة من النهر، إلى النهر... وليس غريباً أن يكون للنساء ما أوردناه من اهتمام عند ذلك المبدع.

أبديتُ لنفسي وبصميت عميق احتراماً لتمثال «نهضة مصر»؛ كان ذاك بفضل دعوة أتت من جامعة القاهرة، دعوةً لمناقشة الجناح الهندوسي العربي فنّاً وفلسفةً كما حكمة وفكراً.

69 - التقدّم قاس؛ هو عنيفٌ: ومراراً ذكرنا، باحتشام واستحياء، أنّ «التقدم ذكوري» بمعنى

أنه صلب وعنيف. لكنّ التخلّف يبقى الأشدّ إيلاًماً؛ وأقرب إلى أن يكون مميّناً، وقهراً للرغبة، ومجنّساً أو مؤنثاً.

* الخروج من الأندلس يستولد عند الشعراء طرد الفلسطيني من أرضه وكيانه.

70 - ميدان التعريفات للمفاهيم والمصطلحات الفلسفية ميدانٌ للفلسفة أو للعقل. لا يستطيع أن يتوقّف ذلك المبحث العلمي أو العلم عن النظر وإعادة النظر أو التدقيق والتعضية في التعريفات للفلسفة، أو في قومية المصطلحات والمفاهيم والميادين كما الأسئلة الفلسفية. سبق أن عرّفنا الفلسفة كتعبير عن الانساني؛ وعن التغييرانية. فالتوقف عن التعريف المجدّد توقّف عن النمو، واضرابٌ عن التطور وإعادة ضبط الذات؛ وذلك ما يكون نكوصاً إلى الماضي، وتعلّقاً عصبياً بالتجربة الأولى، وحنيناً إلى الرحم.

71 - قال برنشتيك، سبق إيراد مطارحة فكرية بيني وبينه، وضعني فيها بين الخمسة الذين يتوقع لهم النجاح، إنّ لآكان (Lacan) يوافق على أن يكون عضواً في مناقشة أطروحة عن النفس منذ اليوناني حتى ديكارت ثم كُت. وقد تعجبه جداً قولتك في اللغة العربية كمعجزة مفسّرة للأحلام والحكاية الشعبية والخرافة (والكرامة الصوفية)؛ وفي الجنس والشبقيات (الأروتيكا) عبر التاريخ العربي.

72 - متعبٌ هو أن يكتب التونسي رسالة بخطّ اليد إلى صديق له في لبنان. وطباعة القرآن بالحروف «المغاربية» متعبة؛ وليست ضرورية... وحين الأوردوية تُكتب بحروف مُفصّحة، تقرّبنا منها أكثر وأكثر.

73 - الجوهريّة قول فلسفي في التفسير والفهم والتأويل يعطي الأولوية للجوهر والثابت، للأيسة والخالد الدائم. ثم هي مذهب، إنّ لم نقل إنّها نظرية في تفسير وتغيير الوجود والفكر أو العقل والحياة، في ضوء عاملٍ أحسم هو المطلق وما يقوله أضراب أفلاطون المؤسّس في المعرفة والمثّل. غريبٌ واستعارَةٌ لغوية هو ذلك التفسير؛ وهو يناقض العقل المهوروس بالآلة والزّر والضوء، بعالم الذرة والصورة والحاسوب.

74 - لا يبحث الفكر عن زمان وشروط نهضة ثانية أو ثالثة؛ فذاك قول فقير، وخطابٌ لزج. إنّ الأخرى هو النظر في المجتمع والفكر والانسان نظراً يستمر في التجدد والاختصاص، وبخاصة في إعادة ضبط الذات، وفي التنظيم والأشكلة، وإعطاء المعنى المعاد المتناقص.

ليس الفكر هو كلّ الوقود المُسرّ لمركبة الحضارة والتقدم والأنسة. الفلسفة شيء مهم! لكن القضية أعقد من أن تُفسّر بعاملٍ واحد، بأحسمية مطلقة ونهاية. البطل الفكري

ضروري؛ لكنّه لا يكفي. فهو لا يُغني عن النظر إلى الحداثة، أو إلى كلّ النهضة والتقدم وإلى التنويرية والجهادانية، نظراً يكون تحليلياً لقضايا المجتمع والقيمة والهوية ومن ثمّ للفعل السياسي الاقتصادي! وبخاصّة للعدالة الاجتماعية المرتبطة جداً بحقوق وقيم مدنية كالتداولية والعلائقية التضافرية؛ أي كالديمقراطية والمساواة في التوزيع للثروة والفُرص والسعادة.

75 - لا إمكان ولا صحة للقول بالحداثة عند ديكارت. فهو فيلسوفٌ لاهوتيّ؛ أي هو مفكّر لاهوتاني محافظ، والغيبيات عنده معهودة. والماورائيات، داخل عالمه الفكري، محافظة أو تقليدية تنتمي إلى العصور الوسطى؛ وبالتالي إلى عصر النهضة حيث الفكر الأسكولاني (= المدرساني) يتحكّم... كما كان مؤمناً منحازاً؛ وكان أيضاً منافعاً مدافعاً عن معتقدهات الأليمانية. وذلك ما كان، بلا شك، على الصعيد الاجتماعي؛ وبخاصة السياسي... لم تكن تتمثل فيه بدايات وأسس الفلسفة الحديثة؛ إلّا أننا نستطيع القول بظهور إرهاباتٍ عنده وتباشير. لم يُقتل الخطاب اليوناني - العربي - الوسيطي؛ ولا استطاع أن يحقق رغبته اللامفصوحة بقتل الفلسفة والعلوم الاسلامية. يُبدّ أنّ ذلك العقل الاستمساكي، بل المتعصب جداً للنظام السياسي الديني الوسيطي، قد أنتج ودّشّن في مجال العلوم.

لقد شخّصت تأويلاتي لأحلام ديكارت إيمانه الديني المفرط، ورجعته في تصور العقائد والسياسة والدين شديدة الحدة والتشدّد نسبة إلى كثيرين من المفكرين السياسيين البارزين في عصره وما قبل عصره... إنّ تحليلاتي لأحلامه وسلوكاته كشفت متلازمة أمراض نفسية وانجرافات، منها: هوس الاضطجاع، مرضه النفسانيّ، رغبته اللاواعية والاضطراب الجنسي المتّنع المظمور، هوس العظمة والزعة للبطولة (را: تجربته في الاهتداء إلى الحقيقة؛ سيرته).

وبعد؛ فأنا سبق أن سمحتُ لنفسي بأن أقرأ ديكارت، إنّ في مذهبه الأخلاقي أمّ في لاهوتياته «المتشدّدة»، ولا سيّما في «فكره» أو «مذهبه» السياسي، قراءةً مقارنة أي قراءة مستوحاة، بل بالمائلة القايمة ثم التثمير لفيلسوف هو فيفيس: إسباني وُلِد في بلنّسية (ت 1540)؛ ويتربط من حيث أفكاره مع ر. لول، ومع لايبنتز.

المظمور والمعدّل المتّحّ عند ديكارت قد نلتقطها مفصّوحيّ صريحين عند فيفيس؛ وسوف يعودان للبروز، بعد ديكارت، عند لايبنتز الذي اهتم كثيراً، وبصراحة لم يعبر بها ديكارت، بالفلسفة والعلوم عند المسلمين، وبالغزو الانتقامي للقطر المصري - العثماني.

76 - طريفٌ ظريفٌ ما كانوا يدرّسوننا، باعجابٍ وترغيبٍ، عن فلسفة (؟) غ. مارسيل (ت

1973)... وكان الطالب الغير فرنسيّ الدين والهوى يشير إلى أنّ القضية قضية مفكر لاهوتي، فرداني، قلق متوترّ يتغطى بالاياني؛ ويتلطّى وراء تأملاتٍ في الأنا والألوهية، في الأحوال النفسية، وفي المشاعري والعواطف، وفي الوجداني ودواخل الانسان أو عالمه الداخلي وفيّاويته... وكان يوافق، حتى أشدّ المعجبين بذلك النمط من إعمال العقل، على أنّ الفلسفة ليست من ذلك النمط؛ ولا هي صفة ذلك البطل الوجداني، بل وليست أيضاً تلك الرخاوة، ولا تلك الهشاشة. أخيراً، هل هي - تلك الآرائية المتلاصقة - صالحة للتطبيق؟ كلا! لا يُعثر أحدٌ على طريقة تحقيقٍ لذلك المقال التخيل، للمتحيلّ المُوسطرّ والبعيد عن الموضوعيّ النزعة وعن العلم، وعن الصمود أمام التحليلانية إنّ اللغة أمة المنطقية وأضراب ذلك.

* يؤكّد ريكور، بعد غ. مارسيل أو السليّة والجُددية (الأجدادية)، أنّ فلسفة التأمل هي خطابٌ يُفاعل ويُجاور بين الخطاب اليوناني العربي اللاتيني والقول اللاهوتي. فalcطبان يبقيان كلّ في مكانه ضمن جدلية وانفتاح؛ وفي جدلية، في حوارية لم تتوقف عبر تاريخ الفلسفة. وتبقى الفلسفة الماورائية متنوّجة التأمّلية.

77 - النظرية الاجتماعية، النظرية السياسية الاقتصادية، هي القول في المجتمع واللّمة أو «سياسة القوت» عند الفيلسوف، والمفكر، منذ التجربة العربية الطّرحية (التأسيسية، الانطلاقية) وحتى التجربة المعاصرة المنظّرة في التغيير الاجتماعي والتمردات الاجتماعية كما في الوعي والثروة بل وفي الثورة والعُشريات - اليُشريات، ثم في الثورة وانقذاح الوعي بالجووع والفقّر والظلم عند العامة والشعوب، وفي الاستضعاف والاستخفاف بإرادة الاشرئباب (را: التغييرانية، التكيفانية، استراتيجيا الأمان المعقّد والمتنوّج الحقول).

العُشريات - السياريات (مع / أو اليُشريات) متداخلة؛ أي ثنائية الفقر بتسمياته وأشكاله مع اليُسر السّويّ وغير الأخلاقي أو الضّديّ اجتماعي. يؤخذ الطرفان كمتصارعين أو طرفين هما «بطلا» فلسفة اللّمة التي هي التفكير الاقتصادي المرافق لنشوء الوعي عند الانسان وفي الجماعة والمجتمع. الحقّ ربما يبقى بجانب من انتقد، معنا، غياب النظرية في الجوع والفقّر والمهتدّت عند الفيلسوف؛ عند ع. ر. بدوي، كشاهد.

78 - رائز: عدّ المصطلحات، التي تُقيم ثم يقوم عليها محتوى الفكر الإسلاميّ الراهنيّ المدى والافق، يَنفَعنا لالتقاط المفاتيح المُدخلة إلى ذلك الفكر بموضوعاته وانهايماته، مقلّقاته ومثبّطاته، انجرحاته وهواجسه... فمن تلك المصطلحات المفاهيمية الأبرز مقولاتٌ عالية البُعد والمدار؛ وأخرى منصّبة على المحلّي، على الصديق وعلى المخاصم، على التخلف

وعلى الاستبداد، على «واحدانية التسلط» وعلى اعتلال التعليم العالي التقني والحاسوبي والإعلامي. (...) وهكذا نلتقط انهماكاً أو مقولات تدور أو تمور و «تخور» حول: الدستور، المذنيات أو حقوق المواطن والمواطنة والوطن وما بين الأوطان، المصلحة العامة والتشريع، تشريع الأمة لذاتها وبذاتها وتحقيقاً لقانون ولايتها على نفسها ومسؤوليتها الحرة عن ذاتها وانتمائها وهويتها، نقد أو مراجعة الميثاقية التقليدية والغييبات (الكون والكائن والكيوني)، الشورانية، منضدة المعايير المتحوّل منها والتابع المنيجس، ضبط مسار الاستشراف والانفعالية الراهنة المجابهة للمستقوي المتوسّع الخارجي كما الداخلي، الدين في العالم وفي دار الإسلام (قا: المعجزة، الوحي، التفسير الأصحّ الواقعي...)..

ومن الميراث الضاغطة على اللاهوتي، بحسب رائزنا هذا، هي: الانسان في ذاته ومع غيره وضمن جماعة ومجتمع وقانون؛ العلم والتكنولوجيا، المعرفة والجسد والعقل، المذنيات والعلمانية والعلموية والعلمية، الزمانية والتطورانية والتاريخ؛ وثمة أيضاً: المطلق، المحور، المركزية، الجامعة...

79- يُنكر سيرل، كشاهد، على فرويد الأصالة؛ فلا إبداع وإنّما تعضية وإعادة توظيف لمفاهيم أنتجها آخرون؛ والحالات التي يقدمها كأمثلة سريرية غير دقيقة. من جهة أخرى، إنّ سيرل يتكلّم عن جهاز عصبي بيولوجي لا واع؛ فالدماغ يقوم بوظيفة، كما المعدة أو اي عضو بدني، بغير وعي... وعلى ذلك فإنّ اللاوعي أفهمٌ غير دقيق، وملتبس؛ وبالتالي فإنّه لمن الممكن الاستغناء عنه. وهذا ما معناه ومقصده أنّ العمليات اللاواعية، المكتوبات، مقبولة؛ لكنّ يسهل ردها إلى البيولوجي والعصبي على حدّ تحليلات سيرل.

* تُحاور، بانفتاح واستفاح، ومن ثمّ بإرادة الاستيعاب والتخطّي ودون مهاجمة أو عنف وتعصب، المدرسة العربية في علوم الانسان والمجتمع والعقل المذهب الأميركيّ المتمركز بأحادية وتصلّب حول البيولوجيا أو التطورانية إنّ في المجتمع والعقل أم في الفكر، وإنّ في الفرد كما في الجماعة (قا: الميمياء؛ التنويعات الكثيرة على مقولة انبثاق اللاعصوي عن العصوي بحتمية وضرورية). كما أنّ هذا العقل التجريبي في الفلسفة ليس هو كلّ الفلسفة، وقيمه لا تستطيع أن تكون الحاكمة الأحادية في فهم العلم والتاريخ، العقل والحرة، العالم والمستقبل، كينونة الانسان ومعنى الوجود والتغيير. وبحسب هذا القول في الفلسفات الأنكلوسكسونية، تبرز المدرسة العربية في العقل أو الفلسفة والتجربة كقول هو تاريخي، وأقدر على التفسير للعقل والحرة والبشريّ بشتّى أبعاده.

80 - تُحاور المدرسة العربية في التحليل النفسي التفسيرات البيولوجية أو العضوية للعقل. وذلك الحوار غير منكّر ما لتلك التفسيرات، وللتطورية، من نفع ناجم من جدوى التحرك بالعضوي أو العصبي والمادي بغية فهم اللاعضوي أو الفكري، والنفسي والعقلي كما اللامادي وغير العياني أو غير الملموس المحسوس. والمدرسة العربية سبق أن رأيناها ترفض الانحباس داخل الدوغماتي والأحادي، الاستبدادي والحقصاني، الاحتكاري للحقيقة وتفسير العقل والانسان والانساني.

هنا تتدفق، من تلك الفروق وحيث رفض المذهب البيولوجي الإفراطي لما عدها من مذاهب ونظريات، الفروق - بين تفسيريّن - هما تفسيريّ المدرسة العربية في التحليل النفسي؛ وتفسير العقل الذرائعي التجريبي أو السلوكاني البيولوجي. يختلفان حول التفسير لمفاهيم ومقولات تمّ العقل والوعي واللاوعي أهمّها: اللاوعي، الوعي، السببية، الحرية، الحتمية، المعنى الصريح والمعنى غير البادي (المتضمّن، القديم أو المستور)، القصدانية، الانسان، عالم القيم وصراعاتها ومتكافئاتها، التجربة الطفلية، الانطباع الأول عند الحيوان والطفل، المرأة والجنس أو التكاثر (را: التطورية في شقيّها: البقائية والتكاثرية؛ وفي نمطيّها: الطبيعاني والثقافاني = الطبيعي والثقافوي).

81 - كما يخسر المذهب الثقافي نفسه إنْ أصّر على الاستبداد والتفرد في تفسير الإنسان والتاريخ والطبيعة، فكذلك يخسر أيضاً نفسه المذهب الطبيعاني إنْ رام التسلط والأحسية.

الأُصْـمُـوْمَةُ الثَّانِيَّة

- 1 - من نجاحات علم أصول الفقه أنّه علم مَدَنِيّ، خاصّ؛ ثم من مميّزاته ومنهجيّته أنّه يقيم تقريباً «لأحكام التكليف». فداخل الواجب أو التّينغيّات والممنوعات درجات شاقولية، هي: الواجب، في القمة؛ يليه نزولاً أو حدّة ودرجة، المندوب؛ ثمّ المباح؛ والمكروه؛ والمحظور (قا): هرم المصالح، هرم الحاجات ثم الرّتّب الضرورية، بحسب علم أصول الفقه). والأهمّ؛ إنّه، الأهمّ، يُمثّل في «قانون» مؤداه أنّ نجاحاً قديماً قلّ أن يدلّ على صحة الاستسلاف في الفكر الراهن؛ وعلى ضرورة استمرار القديم بمعنّى ما في بنية الحاضر وصُنع المستقبل.
- 2 - هرم الحاجات الحضارية للإنسان، في داره العالمية الراهنة، وتمازاً كما الخطاب في حقوق المواطن أو في القيم الكونية للإنسان، لا نقول إنّه معروفٌ في أمم عديدة عبر التاريخ والأمكنة؛ ومن ضمنها الحضارة العربية الإسلامية التي ألقينا مراراً على أنّها حضارة أخلاقية، وروابطها مثالية أو اعتبارية، وقيمة أو روحانية.
- هرم المصالح أو المقاصد التي تضعها الدولة [= الشارع، الحاكم أو الحكومة] أهدافاً للتحقيق يقوم على تحقيق المصالح الضرورية، أولاً. وهناك، ثانياً، المصالح الحاجية. وثمة عند قمة الهرم توضع المصالح التحسينية (را: فلسفة الحضارة ومُعَيِّنة المجتمع...، ص 323).
- والصّنافّة للمصالح الضرورية، التي عدّت اليوم تسمى الحقوق المدنية أو قيم الإنسان أو حقوق المواطن، تقيم خمسة حقوق غير متمتّبة أو غير مؤسّسة على نحو هرمي؛ كانت: حق المحافظة على الدين (حرية الاعتقاد، حرية التّدين، احترام الأديان)؛ حق المحافظة على الحياة، أي الحقّ بالعيش بكرامة وفي شروط اجتماعية واقتصادية محترمة وضمن مبادئ العدالة الاجتماعية التراجعية والتضارفية الأخفّية؛ وثمة أيضاً حقوق: العقل، العرض (العائلة)، المال (الملكية الفردية).
- 3 - تنبّهت النظرية العربية الراهنة في العقل والمدنّيات والوحي الحضاري الاستراتيجي إلى منعطفٍ هو من أعمق وأجدر المنعطفات في مسار التاريخ العربي وموقعه داخل الدار العالمية للفلسفة والتقدّم والتغييرانية. ذاك الانعطاف تمثّل، بحسب رؤية وتحليلات الطهطاوي، بمبدأ أوّل هو أنّه يجب، في التعامل والمواقفة تجاه الغرب، فصلُ السياسة عن الثقافة والعلم. والمبدأ الثاني، وهو الأهمّ والمُعقد، يقضي بالتنازل مع الغرب... «فما يُسمّى عندنا علم أصول الفقه يشبه ما يُسمّى عندهم الحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية؛ وهو عبارة عن قواعد عقلية، تحسباً أو تقييحاً، يؤسسون عليها أحكام المَدَنِيَّة. وما نسمّيه العدل والاحسان يعتبرون عنه بالحريّة والتسوية [= المساواة]. وما يُسمّيه أهل الاسلام محبة الدين والتولّع بحياته... يسمّونه «محبة الوطن».
- فالقانونُ هو أنّ المدرسة العربية في التفسير والفهم والتغيير العظيم وريثٌ تجربةٌ مديدة عميقة

في الدفع والاندفاع نحو قيم كالمساواة والعدالة الاجتماعية، والمناظرة (الحوار) والبحث والنقد، والشورانية والحرية، والتواصلية التضافرية التراحمية.

4- التربة، بحسب الفيلسوف، تنشئة تهتم أيضاً بأن تأخذ الراشد بالحسبان، وفائق الاهتمام. وذلك الاهتمام ينصب، إذن، على فلسفة الفعل، والمنفعة، وفلسفة الحاضر أو الراهن المستقبلي، وتفسير الروحاني (الثاني) بالتجربة والمحايث والمصلحة. وهنا تشديد على «النشأ» والجذور، والعوامل النفسية الاجتماعية المرتبطة بالطبيعة والعقل أو الثقافة، للفعل؛ وعلى تفسير العقل بشروط هي الفضاء النفسي الاجتماعي المجلول جداً بالعضوي والطبيعي الفيزيائي. وذلك تفسير أو إدراك نقوله أيضاً في صدم مقارنة الماورائيات؛ والقيميات؛ والتصورات للطبيعة على نحو علمي محض.

إن المدرسة العربية في علوم المجتمع والاناسة تعطي أهمية بادئة وتأسيسية أي افتتاحية وتطويرية للمجتمع، وللنفسى العلائقي والحضاري، في تفسير الوعي والحرية، العقل والذاكرة والقيم، اللغة والمعرفة والروحانيات، الانسان والتاريخ والتطور البشري والثقافي.

5 - عند العربي، والمسلم وأمم أخرى «شرقية» كثيرة، تراث أو تقاليد وروى في القراءة للفكر العالمي، وللفلسفة؛ أي للمحضانية كما للعقل العملي، والخير؛ وللعقل النظري، وللمنطق ونظريات المعرفة والعلم.

والقول في تجربة مخصوصة هي هذه الحقول الفكرية، عند أمة أو في لغة، قول تاريخي أي، بحكم هذه الصفة للقول، هو معادٍ للاتقال والمركزية، للتمحور حول تاريخ أو لغة، ودين أو عرف أو عامل جغرافي. فالملقصود أو القانون الحاكم هنا هو أن التطوير ممكن ولا بُدّي؛ وبأن يتجديداً وإعادة تصويب للتوجه العام، وللتصورات عن الوجود، وللنظر في الأيس والحقيقة والقيمة.

لعل القول بالمدينات، لكل وطن ومواطن وفئة عمرية، نجح جيداً في الفكر العربي المعاصر. وتلك هي أيضاً حال الخطاب في فصل السلطات، وبخاصة في الفصل والمباعدة بين الدهري واللاهوتي داخل الفعل السياسي؛ أي في الممارسة والنظر، وفي المؤلف والمعيش.

يبعد العقل والتجربة الصباغة الارصانية للأفاهيم والمصطلحات واللغة نفسها. هنا تبرز مصقولة مقولة أن الاسم المذكور يعود إلى الجنسين معاً: مواطن، إنسان... والمواطنون هم الذكورة والأنوثة معاً وسوياً.

6 - نزعُ الفقهاء، أو نزعُ الأسطورة والتفكير الخرافي، كما الاستعاري بخاصة، ليس مبتغاه ومرامه محاربة الفقه؛ أو تكريس استقلاله. فهنا القضية ليست تحتل بموقف هو إما رجعي محافظ وإما مهجّن؛ وإما جذراني أي يلغي ويقتل، يُليس ويرجم. لا ينفع، ولا هو سديد أي حقيقي، الإسراع إلى تأنيث نمط من التفكير ليس هو من النمط العلمي المحض، أو العقلاني والمنطقي والسببي التحليلي.

وإذا كان لا معنى للدفاع عن ذلك النمط المخصوص الراسخ، والموجه بقوة واتساع؛ وكذلك

لا معنى لمهاجته والتلَبُّث المديد الشديد كَمَا نطحنه، ونحذفه من الحضور والتأثير في الشخصية والمجتمع، وفي العقل واللغة والتواصلية.

إنَّ القول المُلغى المُقرَّس للفقهِي والتخيل، المعتقدي أو الايادي والاستعاري واللاواعي، قولٌ لا يُجدي؛ ولا يُخدم المصلحة العامة والعقل الجماعي والذاكرة الاجتماعية... فالهجوم، هنا، يؤلِّد التحصُّن والانسحاب أو التكرُّص، ويؤدِّي إلى الدفاع المستميت والانفعالي، إلى الرَّدِّ الكارثي بحسب المعنى المرَّضي المعطى لهذا الرَّدِّ (القراءة الطبيعية، القراءة الإيجابية، القولة الطريحة الإسهامية، القراءة - المعانية).

7- إصرار مصطفى صفوان، ميثاقاً وموسطاً عدنان حبَّ الله، على ترجمة توكفيل في «الديموقراطية في أميركا» (1834)، سديداً؛ وهو أيضاً نافعٌ، جَمُّ المردودية.

لا أنقب عن أسباب تفسيرية، ولا عن تبريرات؛ وأنا أحترم جداً نواياه المطمورة، ومقاصده البادية الصريحة. أود فقط أن أتوجَّه إلى الغاضبين ممن يتقدِّون وم.أ. سياسةً ومجتمعاتاً واقتصاداً، وعقلاً وفلسفةً وشخصيةً آلويةً وصناعيةً! هل الصحافي العربي أقسى على أميركا من توكفيل القادم من القرن التاسع عشر؟ أو أقسى من تشومسكي وأميركيين عندهم نزاهة وشفافية؟

ما يقوله توكفيل باعجاب، وتقدير للديموقراطية في وم.أ.، جيد... وجيدٌ هو أيضاً، من جهةٍ أخرى، ما يقوله متساهلاً منصباً على مصير السكَّان الأصليين، وسياسة الرِّقِّ والعنصرية، وأهنة المال والثروة والامتلاك، وسياسة الاحتكار والاعلام كما القوة والنخبة واستغلال الأمم غير المحظوظة والمحظوظة.

ما يقوله مصطفى صفوان قولٌ معلَّم... ونقدنا له ليس تنكراً؛ ولا هو عقوق.

8 - المدرسة العربية في الانسانيات وعلم تطور الحضارات لا تكره العدو الحضاري القديم؛ إنها لا تكره؛ ولا تحقد على البطل المناهض (الجراح المنجرح)؛ ولا تقسو على القاهر العنيف المعاصر، كمتدخل أو مستغلٍ، معوّق أو مثبِّط ومهذَّب.

كانت مدرستنا تكره أو تقسو؛ ويصلح لها أن توظف الكراهية الموجودة أو التي انوجدت من أجل الدفاع عن الذات، ومن أجل التوكيدية والتزخيمية، وردَّ المعادي إلى الحقيقة؛ وإلى المبادئ والقيم والحقوق الخاصة بالوطن والمواطن والعدالة الاجتماعية في العالم وبين الأمم.

إنَّ استخدام المخزون الانفعالي ضد التفائق ولمجابهة الظلم ورفض الفساد السياسي ليس كله سوءاً ونقصاً أو اعتباطياً ومتعسفاً. هو هنا مخزون يُستعمل كما المطهر الحضاري؛ وهو أواليات دفاعية، وطريقة في معرفة الذات ذاتها، وفي ردِّ المعادي المناهض إلى حجمه وعقله.

تُوظف كراهية الآخر لنا، أي الإدراك الكلي ثم التقدي الحضاري والاستيعابي لقوله السلبى فيناً، حتى من أجل إزاحة العلائقية السيطرية الهيمنية إلى العلائقية التضافرية؛ وهذا حتى لا نقول التكافلية التراحمية وحتى المحابوة التعاطفية.

9 - طالبنا بأن يُدرّس ابن خلدون في تاريخ العلوم الانسانية المعاصرة؛ وبخاصة الاقتصاد والتربية، الفلسفة وعلم السياسة، علم الأخلاق وعلم الأحلام، علوم التاريخ والعمران والقانون، المجتمع والنظم المعرفية واللغة... والتطور!

10 - نستطيع اعتماد الطرائق التي بها انتصر النشيط، بين أمم أوروبا، على غيره من بلاد العالم، منذ بدايات القرن التاسع عشر؛ ونستطيع اعتماد الطرائق، التي بها نجح وانتصر، ذلك النشيط الأوروبي في القرن الثامن عشر (عصر الأنوار، إلخ)...

باعتماد تلك الطرائق عينها، والأليات والدروب أو الطرق، نحقق النجاحات والظفر، الفوزين؛ واستئناف «احتلال» الموقع الطليعي، الموقع السويّ الايجابي الاسهامي، داخل الدار العالمية للحضارة والفلسفة، للعلم والفرن، المنفعة والحقيقة.

نقد الغرب، بما هو إنسانٌ ومجتمع وعقل، تطوّر للمعرفة؛ وتمزق للذات ثم إعادة صياغتها، وتحرير لها. وعلى ذلك، فإنّ نقد الحضارة والفلسفة والأيدولوجيا، في الغرب، شعورٌ بالاستقلال؛ وحاجةٌ للثقة بالنفس، وللاتناء إلى الحرية والنحوية الحماية المنبعة والابداعية.

11 - كان سوياً، وإلى ذلك كان ويبقى نافعاً جداً «التحارب»، داخل الفكر العربي المعاصر، حول موضوعية كالعلمانية، على سبيل العينة. إن كان مُجلاً أو حتى غيباً وضاراً ذلك الخلاف والتصارُع حول ذلك المفهوم وممارسته وأقاربه المتصقين واللاينفصلون عنه؛ فإنه غير محلٍ وغير ضار ولا هو غيبي اعتناقه باستسلام أو انبهار. الغيبي هو أن لا نقوم بالصقل والبلورة، بالتقليم والتشذيب كما نعيد بأيدينا وضمن حقننا صنّع ذلك المنتج أو السلعة. ليس فكراً أخذ أفهم أو نظرية كما نأخذ بأدروجة، أو بقطار مرّ عرضاً ومسرّعاً أو بترف وباعتباطية. الأخذ الفكري عملية قاسية وصعبة، معقّدة ومرتبطة كالصخر بالزمان والمكان والموقع؛ وعملية تطوير وتبئية (تبنائية)، وتحليل أو تحليل وتفسير. لكنّ الابداع الفكري، كابداع نظرية في العلمانية الأصح أي تكون نافعةً وناجعةً ومتسقة مع الجماعة، هو منطق المدرسة العربية ومقصودها، «فلسفتها» ومحركها وقانون القوانين فيها، استراتيجيتها وخطابها.

12 - مشروعا نجح في الصياغة للتخوم والمقاصد؛ وللمنهجيات، وللإستراتيجية المتواصلة المتناقضة. لكنّ المشروع لا يحقق الفوز المرّضي أن لم يجمع بين النجاح والانتصار.

الانجاز، هنا، مهمة لا تُشبع. فلا مكونية أو كثبية، بل استمرار ضرامي. ومع كل الاحترام للفكر الفرنسي، أو لكثير غيره في أوروبا، فأنا، وعلى غرار الفرنسي العاقل، لا أقرّ للفرنسي بأنه أنتج مدرسة فرنسية في العلوم الإنسانية.

- كان الايطالي، كاستشرقي يعمل في مؤسسات فرنسية داخل لبنان، موافقاً على أنّ العربي، في القرن العشرين، نجح وانتصر؛ وأنه انتقل إلى مصافّ حضارية وفكرية متقدمة؛ وأنه انهمز مراراً لكنه لم يستسلم، ولم يعترف بانكسار أمام القوى الأوروبية التي هاجته.

الهزيمة على صعيد الفلسفة والفكر تعبير عن فجوة، وفعلٌ اقتناعي. لم يقتنع العقل العربي أنه انهزم؛ ولا رضى بالاقرار بخسارة معركة هنا، وانسحاب أمام نظرية أو فكرة هناك.

13 - الزمان هو البشري؛ وبداية حياة البشري ونهايتها. الزمان هو الكائن والكائنية، هو الكينوني والكون نفسه، وهو اللغة والتجربة والمستقبل أو الغاية... ليس الزمان مفهوماً ماورائياً؛ وليس هو أيسة. وهو في متكافئة متلازمة مع اللّيس. الإنسان زمانية. التزمين ولادة؛ والوعي دخولٌ في الزمان أي ولادة واعية.

14 - الانهزامات والذبولية فجّرت، عند المهزم، ليس فقط المشاعر بالدونية أو النقص؛ وليس المشاعر بالتفوق، أو الحاجات للتغطية والتلبس. لعل المشاعر بالاهانة كانت هي الأَمَضُّ؛ وأُقلِّتْ الناس هنا عُقد الحسد والغيرة من الأقوياء... إنّ السياسة الأوروبية تجاه القضايا العالَمائية اتّسمت بالمخالطة والمكر، بالذّثية والفاق المسمّى ازدواجية المعايير. لقد استخفّوا بالعقل المهزم، وعملوا على تفتيته وإضعافه؛ لكأنّهم يعاقبون، ويتعمّدون الاساءة لأمّةٍ ودين، ثقافةٍ ولغة، تاريخٍ وحاضرٍ ومستقبل. وهذا، بعقليةٍ مصلحيةٍ أنانيةٍ وتبعاً لقوانين الفلسفة الذرائعية أو العقل الأداتي والوسيلة الاستنفاعية، والأخلاق التبريرية القائمة على معيار هو عبادة النجاح وليس الاهتمام بقيم الانسان وحقوق الأوطان أو الأمم.

15 - داخل الطبيعة - الثقافة يستطيع الانسان أن يفكر ويختار، يعمل ويختار، يتألم ويتغير أو يصير؛ وبالتالي فهو يستطيع أن يكون ما يكون، وما يجب أن يكون، وما يودّ أو يرغب أن يكون. وذلك لأنّ الانسان حرّ، ومسؤولٌ عن فعله؛ فهو ذاتٌ مستقلة منغمسة في الشروط والحقل، ومشترعة لذاتها، منفتحة على الآخر بتضافر وعلائقية تراحيمية، وبقيم عالمية البُعد والمدى والقيمة، كالديمقراطية والمساواة ونشدان العدالة الاجتماعية.

ليس الانسان حاسوباً أو آلة، ولا هو برغي أو شيء... أو بيولوجيا فقط لا غير.

يُدرَك الخير، بحسب الخيرية أو الفلسفة الأخلاقية عند الفيلسوف، ضمن متكافئة (متلازمة، متناذرة، متصارعة) مع الشرّ. فهما يُدرَكان معاً، يتساكان؛ وفي تبادلية، ومن ثم في منطقٍ تداولي، وفي شروطٍ مجتمعية وبيئية طبيعية وثقافية، وضمن تكييفانية فردية وجماعية المذهب، فاضلةٍ وشرّانية، مأساوية وواقعية إيجابية (را: التوكيدية؛ الأنا أقدرية).

- يُؤخذ الانسان، والانسانية جمعاء أو العالمين، من حيث هو وعي وسلوك، قولٌ وفعل، نسبي تاريخي وكهاية أو أيسة، منفتحٌ ومغلق، عقلٌ وتجربة، تذكّر ونسيان، رفعةٌ وضعة، غفرانٌ وحقد، خيرٌ وشرّ.

- تلك هي، في الآن عينه، متكافئات العقل أو الفكر، والحياة كما التاريخ والمستقبل، اللاهوت كما الماورائيات والأخلاق.

- الفطرة عنوانٌ الخير والطيبة، التعاون والمحبة، الغفران والصفح والتعاطف.

16 - رجاء بن سلامة، تشرين الثاني، نوفمبر، 2009: "ما يمارسه الأستاذ علي زيور هو نوع من التحليل النفسي البيوغرافي، وعلى هذا المنهج مؤاخذات كثيرة، إذ من الصعب الوصاية على لا شعور الآخرين، وليس من التحليل النفسي في شيء استسهاله. ما أعرفه هو أن مصطفى صفوان ليس انتقائياً في مشاغله، ومنسجم مع نفسه لأنه اشتغل بالتحليل النفسي دون علم النفس، وهو واع بالفروق الأستمولوجية الكبيرة بين علم النفس والتحليل النفسي، خلافاً لمصطفى زيور وعلي زيور. الاتهامات بالتغريب لا أظن أنها مفيدة، لأنني لا أؤمن بوجود معرفة نفسية خاصة بكل ثقافة. النفس البشرية واحدة شرقاً وغرباً، والفروق الثقافية أقل أهمية من المشترك البشري المتعلق بأساسيات التجربة البشرية: بالولادة والموت والرغبة، واللغة والعلاقة الأوديبية".

17 - الفلسفة البراغماتية، الذريعية، غدت تبشيرية؛ وهي ترويج للقيم الأميركية، وفكر بناءه منظور فلسفة العلم والألسنيون الأميركيون.

إنها، إذن، عصارة الفكر الديمقراطي والحزاني، وروحية العقل المدني، وتُسَّخ التفسير التحليلي... وهي، بكلام مُرادف، منطق العلم أو بنيتة وأجهزته؛ وقوام الألسنية والنقد الأدبي، ومذهب الاختزالية كما الواحدانية، والقول في فلسفة الفعل وفي التطورانية والسلوكانية، في التجربة وحالات اللاعقل والسلطة والمادة، في الاختلاف والتقدم والاستمرار، في الواقع واللذة والمنفعة كما المصلحة.

18 - إذا كان لوك الأب الوالد للفلسفة الأميركية، فإنّ الذريعية هي فلسفة الفلسفة الأميركية؛ أي فلسفة الغد والتربية والفعل النافع.

وهي فلسفة تُلخّص بثنائيات هي رفض واعتناق: رفض للأزلي واعتناق للزمني، للفعل وليس للتأمل، وللمجموعات والمستقبل والألسنية، وللتناول والتجربة والذريعة، للمحاث والعلمي والسلوكي... ومن ثم فهي تُرفض الحضاني والماورائي، وما هو جوهر أو أيسة أو ماهية؛ وهي بالتالي تأخذ بالمنطق والعلائقي، وبالمنفعي والمادي أو بالقيم المدنية والقيم الفردانية والفكر الواحداني اللاغي للثنائية بين الطبيعة والثقافة أي بين العضوي واللاعضوي، المتمد وغير المتمد... وفي الخلاصة، لا تقول الفلسفة الأميركية بالحقيقة المطلقة؛ فالأهم عند هذه "الأميركية المولودة إنكليزية" هو التجربة وإعداد الإنسان عبر أمركة الفكر والسياسة، أو السلوك والأداة المفيدة الناجحة، والفكر الوسيли الواقعي كما الواقعي المُحدَث ومضادّ المثالي (=الروحاني).

19 - في الستينيات، وما حولها من قبل كما من بعد بقليل، كان الحديث عن جاك ماريان، بل عن التومائية الجديدة، يجذب ويتملق؛ وكان يستجلب ويستثير... وكان الطالب العربي، ولنقل المسلم والأفريقي، في السوربون وجامعة الكاثوليك ي يشعر بأن الخطاب التومائي الجديد تقرير، وتبشيري استعلائي؛ ومن ثم فهو سافر، استفزازي، وعدائي لوفرة وكثافة

نرجسيته أو تضخيمه للأوروبي والبابوي، للكاثوليكي واللغة الفرنسية حيث «الوضوح» الديكاري والزمني الغربي... (را: هذه المعزوفة، في موضوعات أخرى).

كان يُقبل بالتومانية ما بدا أنها مفاهيم تخص كل إنسان؛ وما دام أنها للانسانوي والأنسة وقيم التراحم والتكافل والتعاطف إن بين الأفراد وفي العلاقة أم بين الأمم وحقوق الدول.

لكن طموح مارتان، أو جماعة من تياره وأيديولوجيته، كان يتوسع وينتشر أو يتلوى ويتكلف كيما يكون خطباً عالمياً أو كونياً، ومشتغلاً على الفكر الذريعاني وأيديولوجيا الأميركي في المنفعة والمصلحة أو القيمة واللذة. وهكذا راح مارتان ينزلق إلى مناهج غير دقيقة أو هشّة، وغير منتجة لحقائق أو لأنوار ولتطوير المعرفة؛ لقد انزلق عميقاً وسريعاً في: التلفيقانية، التوفيقانية، القراءة الإسقاطية وغير التاريخية، الدوغائية، المزوجة للمتعارفات وللضدين...

أما طموح المدرسة العربية فتمثل الاستنارة بالفلسفة الأميركية، بالذريعانية، من أجل بناء أو صياغة وإعادة تعمير النظرية العربية التقليدية، القائمة داخل علم أصول الفقه، في الوسيلة والمنفعة، كما في المصلحة، أو في فلسفة الفعل والميعار أو اللذة والذريعة. المفكر الحر، العقلاني والأعماري، لا ينصّر ما كرّره مارتان.

20 - يُقلق، أي يؤلّد التوتر والامتعاض المبهم، ضعف «المخزون اللغوي». إنّه يؤلّد، للتعويض، الانفعال والثروة؛ ومن ثم الغضب والتحدي. فالتعبير عن الاختلاجات، والفريقات، غير قادر على التأكيد أو الإيلاج والإرسال بدقة، وإلى درجة مقبولة. يصعب، هنا، التعبير عن المشاعر والعواطف، وعن المصطلحي والجزئي والخطاب المستنفذ. المفردات البلاغية ليست غنية، ولا هي كافية. والمفردات المنقطة والمعتمدة من الجميع تكون مسبقة وجاهزة وذات دلالات غير محدّدة، ولا تكون مفردات مخصصة، فردانية؛ ولا توصّل إلى الآخر ما هو عند الفرد معاناة وانفعالات أو عواطف «جياشة» حميمة. لربما يتفسّر هنا أننا نصمت أو نبكي أو نصرخ وننطق باللغة الجسدية، لأننا لا نجد المفردات المطلوبة. وكثير هو التواصل بما بعد التعبير، أو بما هو يحفّ بالتواصل اللفظي.

21 - لا تُلغى العلوم والفكر، العقل والمعرفة والحكمة، الميتافيزيقا. إنّ ميدان الماهيات والمفاهيم والثوابت، وشئ الأغراض الماورائية الأخرى، ما يزال حتى في القرن الواحد والعشرين ميداناً مؤثراً وجاذباً، بوراً ووعراً.

الميدان الآخر، ذلك القطب الثاني في متلازمة العقلين النظري والعملّي، القول والفعل، هو ميدان المذاهب المادية، والتفسيرية التاريخية، والسلوكانية، والتفسير بعامل هو الطبيعة والبيولوجي... ومن المذاهب أو النظريات الثانية، في هذا الميدان نفسه: الذريعانية، المصلحانية، اللذاتية، الرطانية والحسانية...

إنّ الميدان الثاني نافع ولا بُدّي، بل هو لا مناصي ليقاظ الفكر اللاواقعي، ولإفلاق الفكر

المثالي وشتى النظريات الرخوة واللزجة وفقيرة الخطاب. فهنا، يكون العلم مفسراً؛ وهو القادر على أن يغيرنا عن العالم. فمعرفة العالم الموضوعي محدودة بالعلم؛ والعلم وحده هو الحكم في تعريف الحقيقة.

22 - تجاه «الفلسفة» والفكر في أميركا (و.م.أ.). يبدو أن الاهتمام بالموقف العائلي، المكوّن من الأمم المتعثر، أمم الصف الثاني بل الصف الثالث، اهتمام مهم؛ وهام جداً. فالعاطفي والانفعالي كما الرمزي واللاداعي مؤسّس موجّه للعوي والقول، للموقف تجاه العقل الصناعي، والتفكير العلمي الأولي، والسلوك الميكانيكي الأحادي، والانسان القطعاني النّالي. ليس هو شديد الإعجاب بالفلسفة «الأمريكية»، بل وبالثقافة الأمريكية، «الموقف الأوروبي»، أي موقف الدّول الأوروبية الكثيرة السكان والرغبات كما السّلاح. وإذن، ليس العائلي، وأضرابه في العالم سياسياً واقتصادياً ومعرفة، متفرداً بالقول غير المدهوش وغير كثير الإعجاب حيال القول الأمريكي في الوجود والعقل والقيمة، في الأساليب والمعرفيات والجماليات، في الآلة والتكنولوجيا والصورة.

23 - الطالب العربي والطالب الأوروبي في الجامعة، لم يكونا في الخمسينيات متسابقين!!! قال موظف المكتبة، وهو كالمدهوش، هذا الكتاب وصلني من التجليد، اليوم بالذات. واستلمت منه كتاب دالبيز DALBIEZ عن فرويد ونقد المذهب الفرويدي. ولخصت الكتاب؛ وبخاصة ما يتعلق بالأحلام والأفعال المغلوطة (الزّلية).

كان ذلك في السنة الدراسية الثانية. أين المهم؟ إنّه، بحسب ما أرى وما شعرت به، في أن ذلك الكتاب الفرنسي، في الجامعة الفرنسية، لم يكن مسبوقاً؛ ولم يكن التحليل النفسي قد أمسى في فرنسا والعالم اللاتيني شيئاً جديراً. لقد استقرّ؛ وكانت الفترة في بداية المتصف الثاني للخمسينيات الماضية قد عرفت أيضاً ترجمة كتاب فرويد عن الأحلام، على يد س. جانكيليفتش، الذي كان يقال إنه اسم والد المفكر في السوربون ف. جانكيليفتش. ألا ينضر ذلك تأرخة التحليل النفسي الفرويدي التي تقول إنّ مصر كانت السّياقة داخل أوروبا في ذلك الميدان. ومن المعبر أيضاً أن كوفليه صدر أيضاً في السنة نفسها؛ ربما. ووثق القول الفرنسي في علم الاجتماع.

24 - نجح وفشل زكي نجيب محمود ومن إليه من الذين حاولوا صياغة فلسفة علمية، أو تفسيراً علمياً للوجود والعقل والقيمة، للمعرفة واللغة والتحليل، لمبدأ التصديق (التحقق) وإحالة الفلسفة إلى مذهب في الفيزياء أو في العلم أو في المنطق والمنهج؛ ومن ثم في علم النفس، في المعرفة القائمة على الاحساس وعلى التطور وقوانين النشوء والبقاء والأصلح كما الصالح. نجح ذلك التيار في رجعة اليقيني والوثوقي، وفي نقد الدوغمائي والكلاسي، الجوهري والمهاياوي [= الماهوي]. ونجح في رجعة القول بالكيّنات الماورائية، والمتافيزيقا والأفلاطوني؛ وكذلك في عدم الارتباط التبعي الشاقولي لهذا أو ذاك من فلاسفة اللغة،

والتحليل اللغوي أو الألسنية. ومن العقوق الفكري أن ترى التيار العربي الأنكلوسكسوني بعين كليلة حسيرة. فهو نافع ناجح؛ ولم يتقيد بالأعلام الألسنيين والمناطق وفلاسفة العلم في داخل اللغة الإنكليزية، أو بالواقعات كما السلوكانية، وبالبراغماتية داخل تلك اللغة العالمية إن من حيث الاهتمام بعلم النحو فيها أم بعلم الدلالة.

25 - كان سهلاً التدبر التحليلي للقول الفلسفي عند زكي ن. محمود وأقرانه أي تياره المسمى العربي/ الأوكسفوردي المعاصر؛ فتلك السهولة وقّرها علم النفس حيث الانصبابُ الناجح على تفسير المعرفة والعقل باعتقاد عامل الاحساس، وبتحليل الإدراك. فعلم النفس أداة أجادت تفسير فشل البريطانية، والذرائعية، وشتى المذاهب المادية النزعة؛ وتفسّر قصور تلك التيارات في محاولات تفسير العقل والمعرفة والمنطق، والقانون والوعي والحرية، والانسان والقيمة والتفسير نفسه أي التحليل والتعليل كما الفهم. نستدعي للشهادة: النقد العربي المعاصر للسببية التقليدية (في الخطاب اليوناني العربي اللاتيني)، والسببية عند هيوم، نيوتن ثم في الثورة المعرفة الثالثة والقائلة باللاسببية. كما نستدعي أيضاً: رفض المدرسة العربية الراهنة لتفسير القيمة عند ز.ن. محمود وتياره العربي الأنكلوسكسوني في فلسفات العلم، وفي التفسير العلمي للعالم والحقيقة، للقانون والمنهج والعلم، ولعُدْمَة (تلييس) الماورائيات والتفكير «غير العلمي». نراجع، هنا، للتفصيل والاستزادة، كتاب «قطاع الفلسفة الراهن في الذات العربية» (صص 267 - 332)؛ كما يُراجع، أيضاً: كتاب «مذاهب علم النفس والفلسفات النفسانية». 26 - يضع العقل الاستراتيجي خطّة في تنمية الثقافة، أو في إرفاع مستويات العيش، من ضمنها مستوى الفعل الجامعي، تكون خطّة فعّالة وصالحة للحياة مع الأقوياء، وللاستمرار في التغير الناجح وحتى «الأصلح». المراد هو أن تكون النظرية المطروحة نافعة؛ وأن تكون متشّقة مكيّمة بحسب عقل القطاع والمستوى المرغوب توكيده وتزخيمه، ومع القيم والأنا المثالية ومعايير المجتمع وحاجاته الحضارية؛ وأن تكون ناجحة، واضحة المقاصد والوسائل... والمعايير الأكبر، وحجر الزاوية هو، بعد كل ذلك، الحرية وليس قهر إرادة أو دفع المجتمع قسراً إلى التأثر والسير باتجاه ما حدّده الحاكم والسلطة القمعية.

27 - ربما تكون المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة (العقل) والفكر قد بالغت في نقدها أو في صقلها النقدي الاحصافي للعقلانية، وللعقل الأداتي؛ ومن ثم للنفعي والمصلحي، وللعقل الكوني الشّمال المسكوني، وبخاصّة للأخلاق الكونية النقدية، وللقيم والحقوق المؤمركة المعولة ومن ثم للرأسمالية المنفلتة المفترسة.

- لكنّ النقد الاحصافي، الناقد للنقد نفسه ولنقد النقد، ذهب إلى حدّ يقال فيه إنّه جعل العقل بمثابة المطلق أو الأيسّة، والماهية أو الجوهر الثابت.

- في جميع الأحوال، إنّ المدرسة العربية نظّرت وأعدت الأشكلة والتعضية أو التسمية للأفاهيم

والمصطلحات الأساسية التي تركزت عليه الماورائيات في تجربتها، الافتتاحية «الذهبية» ثم المعاصرة، ومن أبرز تلك المفاهيم: الكون والكليات، الطبيعة والمطلق، الغاية والكيونة، الحقيقة والماهية.

- النقد رؤية ومناهج؛ ومن وظائفه أن يكون «مكنسة» تُنظف الدرب إلى تحقيق المرغى والمأمول، المرغوب والمستهى.

28 - قل أن يفتن إنسان محكوم بأيدولوجيا متعصبة بأنه لا يستطيع أن يكون إلا نفسه؛ وهذا، مهما رغب في أن يذوب بامة أو ثقافة أخرى مفضلة عنده ويخضع جداً لها وبطوعية. لا يستطيع فرد أن يتطابق مع آخر إن من حيث السمات البدنية أم النفسية الاجتماعية والثقافية. هناك مشترك كثيف بيني وبين الآخر؛ لكن لا مجال لتطابق تام كامل بيني وبينه. الجماعات تتفق وتشابه فيما بينها؛ لا تستطيع جماعة أن تختلف بالكامل والتمام عن سائر الجماعات، أو عن جماعة أخرى.

لا يمكن أن تكون أمة أوروبية؛ وكذلك فإنه لا يمكن أن نختلف اختلافاً مطلقاً عن أمة أو أخرى... الاختلاف والائتلاف يتكاملان، ويتساكان؛ يوجدان معاً بتفاعل، وضراية حوارية. 29 - إنتشار وترسخ الموضوعات الفلسفية، ونجاح بل حضور الفلسفة الفعلي، شعاع رئيسي. فهنا رحيل لفترة ما إلى تحطيم المحزن والمأساوي؛ أي إلى العيش في شروط هادئة ومهدئة. إنها، إذن، تعموض؛ وحسن يوفّر الاطمئنان والدفع، ويغطي القلق والتوتر، ويُشفي أو يُبلسم. القول بنجاح الفلسفة نجاح؛ أو ربح ودفاع.

- الإنسان، بحسب الأميركي، باحث عن الرفاهية؛ وبالتالي عن المنفعة والاستفادة واللذة. لكن الفلسفة، أو العقل النظرائي، لا يُقرّ بذلك «المطلق»؛ وحتى العقل العملي، أي الفلسفة العملية، لا يرى في المألوه الجديد، في الدولار، حقيقة.

- نجح الفكر العربي المعاصر في أن يكون أكثر من متفاعل ومنفعل بالثقافة والفكر والفلسفة داخل الدار العالمية؛ فقد كان مؤثراً فيها ومتتجاً، حاضراً وفعّالاً. ويبقى الفكر المحلي (الوطني، القومي، الأرومي) محافظاً على ذاته المخصوصة التاريخية، وعلى انتباهاته المحتاجة باستمرار ودوامية إلى خبرة الآخر ومحاورة العاليني بتفاهم وتضافية متواظبة متناقحة.

30 - من الدراسات النفسية الاجتماعية للظواهر، وقضايا نفسية ثقافية وإنسانية داخل المجتمع المحلي، تبرز الدراسة الميدانية للنكتة والبسمة والضحك، وحتى للسخرية والهزوء من أمر أو موقف؛ ومن شخص أو حالة. هنا استخرجنا قوانين تحكم وتفسر تلك الظاهرة.

ومن الدراسات الميدانية المحققة: قطاعات الأغنية الشعبية، أو الأثرية كما الأمثال، أو الأساطير والخرافات... وثمة أيضاً قطاع الأوردة والأدعية وحُطبت الجمعة الأسبوعية.

والأهم هو ما جاء في كتاب «الدراسة النفسية الاجتماعية بالعين للذات العربية...»؛ ومن أهم

موضوعاته الموصوفة ثم المحلّلة: مستويات المعيشة (الإقامي، السكني، المدرسي، الاقتصادي، الزراعي...)؛ قطاع المجتمع المدني: المخترعة، البلديات، الأحزاب والنقابات والجمعيات... وثمة أيضاً: قطاع المراهقين والشباب، ومشكلاتهم النفسية الاجتماعية وحتى النفسية الحضارية وعلانياتهم مع الأقرنين في العالم.

ونفعت، كما أتت ناجحة، الدراسة الاناسية والنفسية الاجتماعية للأفلام المصرية، وتمثيلات تلفزيونية لبنانية، وعادات واحتفالات جماعية مختلفة متعلّقة بالخشود.

31 - النقدانية الحضارية تشخيص ثم استيعابٌ وتجاوز؛ وهي فلسفة النقد الراهنة. والنقد، بحسب المدرسة العربية في العلوم الانسانية أو المجتمعية، أداة تشخيص؛ ومنهجٌ في الكشف أو الفضح والهنك، وبالتالي في إعادة الضبط والتنظيم والصياغة الإرسائية؛ ورؤية أو نظرية في الانتاج، وفي الإعداد للابداع وحيث التخطّي والانجاز.

- ميادين النقد مفتوحة؛ فهو يشرح ويحرث في كل حقل أو علم، وفعل أو قول، وحقيقة أو معرفة أو قيمة، ونظرية أو تجربة أو أيديولوجيا ودوغمائية؛ في كل شخصية أو مجتمع، أو فكر وتواصلية أو منهج.

من أبرز تسميات النقدانية الحضارية الاستيعابية، هناك: اللاءانية، الهتكائية، السلبانية، الرفضانية، التفويانية...

تعقّب ما تعقّبته النقدانية في الشخصية والمجتمع والفكر. وللشاهد، فقد انصبّ النقد على الشخصية الغرارية عند العربي والاسلامي وأضرابها؛ وعند الأميركي ونظيره الأوروبي. وهنا كان غزيراً فضحُ بَغْنة الانسان وشيْانة الأنا، ورفضُ اختزاله إلى كائن محكوم بالامتلاكي والمال والقلق، بالجهاز والآلوي والإعلامي، بالدعاية والصورة والاستلاب والاستهلاك، بالاتواصل وبالحسابي والميكانيكي...

* انتهاضاً من أنّ النقد نظريّة في انتاج الفكر، وأداة تطوير، ومردودية ناعمة أي معرفة صالحة للبقاء، نحاول، أدناه، فرز العناوين والموضوعات التي عولجت. وكان من بين الأغراض المنتقاة على سبيل المثل وليس الحُضر:

- نقدُ نفى الآخر، أو إبعاده وتدميره؛

- نقد النقد، ونقد نقد النقد... وهلمّجراً؛ وهذا طباقاً وقطاعياً.

- نقدُ العلموي المفرط؛

- نقد التّقننة المفرطة، والتكنولوجيا المنفلتة، والدوغمائية المغلقة؛

- نقد الصورة والإعلام والذكاء الاصطناعي وجعل الانسان حاسوباً؛

- نقد اختزال الانسانيّ والكيونوي والإيماني الوجداني إلى الامتلاكي والتقني والنافع؛

- نقد قُدْسنة الصناعوي والآلوي والتفسير الطبيعي وبالبيولوجيا

وجدها للانسان والعقل والحرية، للزمان والثقافة واللغة؛

- نقد الأنظمة الشمولانية الكليانية إن في أوروبا القرن العشرين، أم في العبرلاد؛ ولا سيما في بعض الأنظمة المعهودة وحيث يسطع فوراً ولتو هزال المدنيات أو الحقوق للمواطن كما القيم المسكونية للانسان الاقتراعي (الذي ينتخب بحرية ممثليه التشريعيين المستقلين)؛

- النقد التزيه المستقيم للنظام العالمي سياسة واقتصاداً، ومعرفة أو أيديولوجياً وفلسفة وفكراً... يضاف أيضاً، وانتهاضاً من النظرة الانحيازية للنقدانية الاستيعابية الحضارية، وهي فلسفة نقد إستيعابية وإسهامية، فقد انتقدنا تبعاً للقراءة الطبيعية:

- الارتباط بين السلطة والمعرفة، بين السياسي والثقّف، ارتباطاً مفيداً للأقدر؛ أي الذي يعطي، ويوجه الإدارة والشؤون العامة، كما الحكم والوعي والإعلام؛ بل ويحكم المؤسسات، والتنظيمات، والمجتمع المدني والأهلي، القبائلي والعضوي وغير الحاسبي أو اللاتبادلي؛
- الارتباط بين الدهري والمقدّس، السياسي واللاهوتي. فذاك ارتباط يوظف لمصلحة الأقدّر؛ ويعوّق التحليل المدني والقراءة المدنية للظواهر والمذاهب، للسلوكات والنظريات، للتربة والفلسفة، للاقتصاد والتاريخ نفسه؛ بل وحتى للمناهج والفهم العلمي للعالم واللغة والحقيقة نفسها.

- وعلى صعيد الفلسفة، وهي العقل وتخصّ الانسان والحقيقة والخير، انتقدنا: فلسفة الذات الكلّية الحضور والتأثير، الوُعيانية، الوُعدانية، المذهب المثالي، الواقعية، الإسهانية والتصورية، الوضعانية المنطقية، فلسفات اللغة، التطورانية، الثقافية (فلسفة محرّكة مؤسسة لتفسير كلّ شيء بالعامل الثقافي بمفرده).

32 - عوامل التعرّف في مسيرة التغيير، بمعناه الشّال والمتدائب أي الأعم ثمّ الأصح، قد تتقلّب الصّناعة إلى: المثبّطات؛ المهدّدات والمخاوف والإقلاقات؛ المخاطر والأخطار... لعلّ هذه التسمية النفسية الحضارية تستحقّ أن يُنظر إليها بعقلانية؛ وليس فقط بعوامل معرّقة للنضج الانفعالي عند البحث في «علم الحضارات»، وفي علوم التنمية، والتخلف الاجتماعي الاقتصادي الحضاري، وثنائيات كالممكن والمستحيل، الواقعي والمرغبي، المايكون والمايجب أن يكون كما المأنجب أن يكون، المانريد والمانستطيع.

33 - الطفولة، عند الأثنى والذكر، عالم خاص يختلف عن عالم الرّاشد، بمعنى أنّ له مجاله وطرائقه في التمثّل والمحاكاة، في النظر إلى الذات والعالم، في تصور الوجود والواقع والتعاطي مع المفاهيم. دراسة تطوّر الذكاء عند الطفل تُظهر الدور الفعال المتداخل لكل من العامل البيولوجي متفاعلاً مع الخبرة والتدماج الاجتماعي (التجمّع)، والتوازن الداخلي. بيد أنّ النافع جداً، في مجال تطوير معرفتنا بالتفكير بقوانين التفكير، هو البحث في اكتشاف مسار التفكير في بحثه عن إيجاد الحل أو الجديد. فالأهم هو فهم العمليات التي تجري، وسياقها؛ وليس هو صحة الإجابة أو خطأها.

34 - لقد كانت تأسيسية التحليلات، النفسية الحضارية، التي قدّمها، في السبعينيات،

الجزء الأول من «موسّعة التحليل النفسي للذات العربية...»، ولأنها طها الواعية واللاواعية وللمتخيّل. وكخزعة، أذكر: التحليل لأحلام محلّية (صص 80، 175 - 177)، والهر والعتسة، (صص 165 - 166)، والتعل أو الحذاء (141 - 155)، واللغة والحرف العربي (32 - 101؛ 33 - 103).

وإذ أشكر متقديّن لذلك العمل، فإني أودّ أن أخفّ على أيّ لا أقول بمدرسة في التحليل النفسي للذات العربية؛ وإني أنا أقول: المدرسة العربية في التحليل النفسي. فالتحليل النفسي، كأني من العلوم الانسانية، لا يتّفقون؛ ولا صدق لقولي عُصْراني، عِرْقاني، أيديولوجي أكثر مما هو فلسفي أو علمي... وأرجو أن لا يخلط بيني وبين صفوان؛ وأنا مع تركي الربيعو أكثر مما أنا ضده، أو أرفض مقولاته. إنّ جهود الموسّعة بدأت في الاذاعة اللبنانية منذ منتصف الستينيات حيث أحاديثنا عن اللاوعي، والأحلام، ونقد الفرويدية ودوغائيتها وأساطيرها، مفترضاها المسقة وتفسيراتها المسقطلة على عقدة أوديب وأضرابها... (را: الربيعو، مجلّة نزوى، العدد 15، في: 28 - 01 - 2009).

35 - الفكر المُقاير بتاريخ الذات العربية، بمكانتها في العالم والعلم والحضارة طيلة ثمانية قرون أو أكثر، فكّر قهري؛ وهو أيضاً حالة عيادية، وسلوك مرضي عصابي: إنه يفتّح ميولاً انتحارية قسرية واستحواذية، ومشاعر بالذنب والدونية، بكراهية الذات وبالعار التحناوي... إنه دفاعي: تعويض وإبدال، نكوض وتحصن، تكوّن عكسي أو غسل وحوّ، تطهّر وتبلسم... (قا: التجريم الذاتي، تجريح التحناوية...).

36 - إنّ للعالم كلّ الحق في حرية البحث والتجريب والاستكشاف، فهو عالم أي ذو وظيفة تطوير الحياة والعلائقية والفكر، بواسطة الآلة والتجربة والنظر المعرفي التجديدي؛ وتقصداً استهدافياً لتسديد النماء والتغيير والتطوير، ولانجاح التكيف والتناقل والتكاثر... لا حقّ، وإمكان، لأحد أن يعتقل الحرية، أو يُغلّ العلم، أو يعيق ثورات العلم المتفاقمة المتلاطمة ومردودياته وسيطرته التزايدية التصاعدية التوسّعية التعمقية على الطبيعة والبيولوجيا، وبالتالي على التطورانية الفكرية والاجتماعية أو اللاعضوية واللامادية.

- إنّ علم التغيير، بالمعنى الثائر لكلمة علم، والمذهب التطوريّ في علم النفس، يقولان بأنّ انتاج الحاسوب الذي يفعل ويفكر، أي الذي يتكيّف كما البشريّ تماماً والذي يتطوّر كالمتعصّي البشري، هو الغرض الراهن للعلوم الثائرة أو للثورة المعرفية في الدماغيات والعصبونيات، في علم نفس المعرفة، في الذكاء الاصطناعي والحياة الاصطناعية، والعلوم البيولوجية كافة. - ما هو، وما يجب أن يكون، قول الفلسفة (فلسفة العقل وفلسفة التجربة) في هذه الاشكالية القائمة، في طبيعة وحلّ الثنائية بين العضوي واللاعضوي، بين الجيني والميمي أو الفكري (الثقافي، الاجتماعي)، بين الطبيعي أو البيئي؟

37 - الجغرافيا مفسّر كبير، لكنّ ليس الوحيد، للحضارات والمجتمع، للحروب وتفاوت المستوى

بين الأمم. عديدون من المفكرين، عبر التاريخ، احتاروا أمام قدرة العامل الجغرافي في تفسير الانسان والحرية، الوعي والتاريخ، المجتمع والفكر، الأدب والسياسة والقيمة كما السعادة.

- تريد الأمم كثيرة العثرات سياسة الصحة النفسية الاجتماعية على كافة الصُّعد، وللغرد كما للجماعة؛ وحتى للحضارة نفسها، وللمعنى والكل.

- تسير الحضارة باتجاه أن تتقلص ضغوط الدولة والواجبات، والجماعة كما التراث والتاريخ، والمجتمع أو الكل العام. وبمقدار ما تضعف الضغوط والصرامة الخارجية على الوعي والحرية والإرادة عند الفرد يتسع الوعي الأخلاقي الفردي؛ ويتعمق الوعي بشخصيته المستقلة وبحريته على صُنع ذاته، وعلى التشريع الذاتي والاعتناق.

لقد صاغ علم الكفاحية قوانين تنزع مراقبة السياسي واللاهوتي والنحوي للإنسان وسلوكه وحدوده، لمسؤوليته ومشاعره بقيمة الانسان والمدنيات والقيم المسكونية للبشري، ولرباطيته و«ماهيته». وللشاهد، إنّ كثرة الفروض أو الواجبات والأمريات قد تقهر الصابر، فيهرب منها كلها؛ أو يمرض، أو يُمرض.

38 - المسخ؛ هنا ظاهرة تستجلب الإرادة التي تُحطّ لاعادة التحكم بالعلائقية بين الانسان والحيوان؛ وبالتالي بين الثقافة والطبيعة التي هي الأمّ والحقل والمستقبل. إنّ التمرکز الأثاني الاستبدادي، على المصلحة والمنفعة أو الصالح والمفيد النافع، أيديولوجيا هي، عند الانسان المعاصر، تستدعي وتثير «الامتعاَضُ الفوري» تجاه ما يجري أماننا من تصحّر ومخاوف على البيئة والماء، والهواء والأرض... ويُغري بالتأمل الفلسفي، وباعتقاد العلم، التزايد المتفاقم لعدد الأجناس المنقرضة؛ والسائرة على الطريق إلى الانقراض.

39 - بمعانيات طرائق الأمم الصناعية نفهم كل حضارة راغبة؛ كما بات التقدّم والتنمويات وسياسة الصحة النفسية والتكيفانية علماً يستلزم الصنّارة وليس سمكة تسدّ الرّمق.

40 - غُذيت عند الطلاب، وفي التحليل المقارن للفلسفة العربية الإسلامية، أنّ الفكر اليوناني (المطّق، على سبيل الشاهد) لم يكن قط مأخوذاً على نحو آلي أو خطّي، وبمحاكاة مطبقة واتباع مطلق. قد يُنَّع الشكل العام، والتقسيم أو «التوب» أو العناوين الكبرى. إنّ الابتعاد عن «اليوناني» كان عميقاً حتى حيث لا يظهر الاختلاف مليّاً؛ وحيثا يرغب المفكر العربي الإسلامي في الاقتداء، والشرح أو التعليق. تختلف المعاني، والأمثلة، والمجموعات، والسياق، والمقصود. واختلاف اللغة نعمة، وحظّ للتباعد، ومن ثم للتغيير والتطوير. لا يكون التقليد، أو المحاكاة، ظاهرة آلية وعمياء صتاء عند الانسان (را: نفسانية التقليد)؛ فهذا يقلّد غيره مستعياً أعضاء مختلفة، وثقافة مختلفة، وتراثاً أو قصداً مختلفاً. والشاهد هو أنّ روايتي لرواية يوربوا شخص قد تُدخل تشويهاً وتحويراً (را: علم النفس الشهادة، رواتر نفهم الموضوع، الروروشاخ اللفظي العربي).

لا عُمَقَ أو براءة في القول إنّ الماورائيات والمنطقيات عند أرسطو، والنظرية السياسية أو النفسانية عند أفلاطون، بقيت هي هي عند الفارابي؛ والشارح فيلسوف، أو مفكر يفكر على فكر هو منطلقٌ ومنصة أو متَهَضٌ ومجثم. الخطاب العربي الإسلامي غرّ في الخطاب اليوناني؛ وسيحصل الأمر عنه للخطاب الأول بعد أن قرأته اللغة والأفكار والظروف في العالم الأوروبي اللاتيني... لا يبقى عنصرٌ على حاله إن انتقل إلى كلّ آخر؛ أو يضاف إلى غيره. في تحليلنا للفكر الفلسفي، في المدرسة العربية الفلسفية الراهنة، تتميز رؤيتنا إلى النشاط الغربي والهندي في الفلسفة بأنها رؤية تعزّز الاستقلالي والأصيل في الحداثانية أو التنويرانية عند العرب. فالخطاب العربي في الأنطولوجيا أو المعرفيات متميّز عن نظيره عند الهندي، أو الأميركي؛ وهذا، على الرغم مما قد يبدو من تشابه، بل وحتى إنّ رغبتنا بالترجمة والتقليد و «الاستيراد». لم نستورد التاريخانية، أو نقيضها، في علبة حديدية؛ ولم تُستهلك تلك «البضاعة» في ظروف أو لغة أو غاياتٍ هي هي عند المستورد وعند المصدر (ايضاً، را: نسخُ النصوص البابلية وتطويرها).

كما حاربنا التفسير الذراني (التجميعي) والتلفيقي للفكر العربي الإسلامي نحارب، بالأدوات عينها ثمّ دافعاً عن الفلسفة والعقل والحرية، القراءة الراهنة التي تجعل النظريات الفلسفية (النفسانية، الاجتماعية...) العربية فكراً غريباً، ونظرياتٍ مستوردة.

في دراستي، كما تدريسي، للفكر الاقتصادي ولأنباط المذّن (السياسات، الدّول) في الفكر العربي الإسلامي، ما تردّدت قط في أن أعتبر شرح الفارابي (ابن سينا، ابن باجة، ابن رشد) على «الخطابة» لأرسطو، أو على «جهورية» أفلاطون، نصّاً يعود للشارح (الفارابي، أو غيره). فأنواع المدن عند ابن سينا - ابن رشد، هي كلها، أو من حيث المبدأ، لابن سينا - ابن رشد مع أن المتن هو أصلاً لأفلاطون أو لأرسطو. ووضعُ شرح عربي على كتاب يوناني نصّ يجري بيد عربية، وضمن فضاء أو سياق عربي أو محلي... وشرح نصّ هو تشرّيع لذلك النص وسيطرة عليه، أو إدراك له ورغبة بتجاوزه وتثميّره.

المقارنة بين الفلسفة العربية الراهنة والفلسفة في الهند، أو أية أمة أخرى، لا تكون مقارنة جذرية مسيطرة على موضوعها إنّ لم تكن، داخل الدار العالمية للفلسفة، منتهضة من الايوان بأنّ الفلسفة في أوروبا هي فلسفة ارتبطت وترتبط بمشكلات أمّها وتاريخ حضاراتها، وطموحاتها ومشاريعها ورهاناتها، بواقعها ومواقعها ورؤيتها إلى الذات والآخر أو الاقتصاد والمستقبل... يجب أن تكون المقارنة، كما التفاعل والحوار، ليس فقط بيننا وبين «الغرب»؛ إنّ حضاراتٍ أخرى، كالهند واليابان وأمم أورثوذكسية (روسيا، إلخ)، أساسية في كل مقارنة ناجحة مثمرة؛ وتوفّر للفلسفة المحلية الامكانَ والقدرة على تطوير الذات، وعلى التناقح المستمرّ المرّن، وعلى معرفة الحقائق كما الفلسفات المقارنة.

41 - التقدّم الحضاري أمينةٌ وفرضية أو رغبة ومجرّد أملٍ وترجّ. لعلّ القرن الثامن عشر، قرن

التنوير - الأنوار بحسب أوروبا الصناعية، ما زال مثلاً حاضراً بمثابة ثورة أو منعطف وتأسيسات لحضارة التقدم الانتاجي والقيم الألووية، وللمنفعانية والرغبة أو الارادة الاستكشافية المعرفية إن للطبيعة والعالم الخارجي أم للعالم الداخلي والفلسفة والعقل... لكن السؤال المُنْبِتَقُ المتدفق هو: هل نمط ذلك التقدم المتنوع المتعدد، المتشور والتطورات، سيستمر هو عينه وبطبيعته الراهنة عينها داخل العالم الأوروبي وبخاصة؟ وفي العالم بعامّة؟ هل ذبك النمط صالح؟ إن الحياة تحتاج لتغيرانية تستوعب وتؤنس النمط الصناعي القائم.

إن كان يصعب الافتراض، كما التوقع والتنوؤ، فهو صعب أيضاً الزعم بأن مستقبل البشرية وتقدمها سيبقي متوتراً وحتمياً، خطياً مستقبلياً وضرورياً؛ ومن النمط الألووي السلوكاني الراهن. 42 - الغفران لقاء بين الانسان والألوهية. هنا ثنائية الشّر والغفران؛ هنا تشارك المحايث أو النسبي مع المتعالي والمطلق. الغفران، مع تنويعات أو نيسات أو خصائص مخصوصة له، لا يكون إن لم يكن واعياً وحزاً، مجانياً بلا رغبة استكسائية وأمل باستنجاح أو استغفاعة. نريده عطاءً عفويّاً مباشراً وبغير نسيان، أي اقتداراً وإرادةً مسؤولة متواصلة.

ندعو الله "أن يغفر لي ولوالدي"، ولأهلي وقومي وأمتي"؛ وندعوه أن يعفو عنا وعن من ظلمنا، وأساء إلينا، وألما واعتدى علينا. يُقدّر الانسان على الغفران؛ والأهم، كما الأذق والأمنع، هو أنّه يُدعى إلى ذلك من قِبَل الوعي الجماعي والذاكرة الجماعية أو أنصودة القيم وعالم اللاهوت (فا: غُفْرانك يا رب؛ سامحك الله، يا ربّ العفو والعافية، الله غفور رحيم...).

الغفران صعبٌ على الانسان التاريخي؛ وفي عالم العنف والتعصّب، أو الاستنفاع والقيم المادية والبيولوجية والبراهماتية، النفعانية واللذاتية، التدميرانية والواقعية... إنّه القمة الأعلى، والقيمة الأسنى، في عالم القول والفعل، العقل والتجربة، السلوك والحرية... إنّهادعوة مثالية، وما ورائية بل وغيبية مفرطة، أن نفكر أو نريد أو نثق بإمكان تحقيق الدعوة إلى الغفران لمن - في التاريخ الفردي الحدّي - طُرد أو نفى، ظلم أو سفك دم شخصيات من مثل: الحسين، ابن حنبل، الحلاج، السهروردي... اختراق قطب الألم والمأساوي والحزن والذاكرة السوداء الاكتئابية، من جانب قطب العفو والصفحية والتساعية، مثل أعلى أو أمل وترج، حلم ومتخيل وإيمانية.

43 - للمرة الأخيرة، أي للمرة الألف ومرة، تعلن المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، أنّ العنصرية مبدأً بيولوجي / حيواني، وظاهرة عرقية تنتمي إلى العالم الحيواني. يعني هذا أنّ الأوروبي ليس من عرقٍ فائق أو منحط؛ وأنّ الفكر الأوروبي، كغيره، محترمٌ عند العربي، والمسلم، والعالمالثي بعامّة. كان بعضُ الحذر حيال «الغربي» مبطلًا عندنا؛ أي مطموراً أو هاجعاً، متضمناً قازاً... ثم نجحنا في إخراج ذلك اللاواعي أو المدفون حياً؛ وبالتالي في وضعه أمام الوعي من أجل إعادة ضبطه، من أجل التطهر الحضاري ولألم الرّضة الجماعية.

ما قد يبدو قسوةً في نقد الفلسفة، كما الفكر والحضارة والتاريخ، عند أممٍ أوروبية، ليس قسوة

مجانبة أو اعتبارية؛ وليس تعسفاً أو افتراء. القسوة نافعة مطهرة. فهي دفاعية؛ بمعنى أنها تعريض وبليسة... وفي جميع الأحوال، لقد نجحنا في استيعابها وإعادة توظيف التاريخ توظيفاً هو مفيدٌ ومؤثرٌ من أجل إعادة بناء التاريخ العربي والذات العربية؛ بل وكذلك من أجل التكييفانية الاسهامية الواعدة أو المنفتحة والشّالة لكافة أنواع التقدم والتطور والتغير الإنساني.

44 - السببية التلاصقية التجاورية نظريةٌ اشتهرت في الفضاء الفلسفي العربي الاسلامي (للمثال، را: الغزالي)؛ ولم تخمد أو تُزاح داخل الفضاء اللاهوتي (الفقهي والكلامي والصوفي والعرفاني). تلقت هجوماً متعصباً أحاديّ المنهجية والنظرة على يد البنويين العرب المعاصرين مُتسمين حيناً بالمعرفائيين (الابستمولوجيين) أو بأصحاب النقد المعرفائي [= المعرفاتي؛ العلمياي، العلمياي]. مع نقد هيوم، والبريطانية أو الدّرانية الحسية كما العنصرية الإحساسية، تلقت السببية التقليدية تفسيرات جديدة ومغايرة. أما التفسيرات المعاصرة للسببية، للسبب والعلّة والتفسير العلمي للانسان أو للعقل كما للطبيعة، فهي مؤسّسة على الثورة المعرفانية الثالثة وما بعدها، على الفيزياء والقوانين بالمعنى الراهن لها داخل المدرسة العربية الراهنة ضمن الدار العالية للعقل والعلم الثائر والتجربة (را: نقد سيّز، كشاهد، للسببية عند هيوم؛ أيضاً: الفيزياء الكمّوتية؛ اللاسببية على المستوى الذري، وغيره).

44 - المعرفة، أو العقلُ مكوّناً بالحواس والمُشاهدة [= الحسّيشة]، هي الانطلاقُ من المعرفة بالحواس في تماسّها مع الأشياء، مع العالم الخارجي. هنا المعرفة بالمحسوس والعياي، الملموس والمشهود أو المنظور والمرئي... (را: الارتقاء إلى التجريد، الأفهوم، المجرد، المحض...).

45 - يكفي ما أضيف من وقتٍ، داخل المدرسة العربية في الفلسفة والفكر، خُصص لنقد الامبراطوري أو الاستعماري الراهن، ولدحض وفضح الخطاب المتلبس عند الرابوع الأوروبي في طرّقة ذات القيم المزدوجة، وفي تثيره للشرائع الدّولية التي تنضح أنانية وطمعاً واستهدافاً لمصالح «العربي» وإبقاء هيمنته ونفوذه.

- نريد أوروبا التي ترغب بالتعامل المتكافئ الديمقراطي والحرّ معنا؛ ونريد التعامل مع كل الدول في العالم تعاملاً قوامه حق الاختلاف بين الأمم أو الثقافات، وحق كل أمة بأن تكون محترّمة وتُعامل على قدم المساواة وباحترام ضمن علاقاتية تضافرية، تكافلية وغير استغلالية. يصعب الاعتماد على أوروبا كيما تكون جسراً للتعاطي الحرّ المرين والديمقراطي بين أميركا والأمم العالماثة، أمم الجنوب أو الضعيفة القفز إلى الدنيا الصناعية.

46 - الناس صنفان: أخٌ لك في الدين؛ أو نظيرٌ لك في الخلق. ذاك «خطاب» في الانسان، والبشرية، والتواصلية بين البشر ضمن المجتمع وفي سياقي تاريخي حضاري. نقل ذلك التفكير التأملّي إلى نظرية ما، يجعله مذهباً فلسفياً رحباً وإنسانوياً. من حقّ نظرية في العدالة الاجتماعية أن تخلّق لعتها؛ أي أن يكون لها مفاهيمها المخصوصة، غير المسبوقة أو معادة التعضية والضبط

معنىً وشكلاً وتوجّهاً. هنا يُستدعى أنّ التواصلية الأرفع مستوى أخلاقياً تكون علائقية حوارية، وتفاهمية تضافرية، وقائمة على العقل والإرادة الحرة المسؤولة.

46 - مايا، وهي طبيبة اختصاصية في الجلد من أميركا والجامعة الأميركية في بيروت، طلبت مني «نصيحة». قلتُ لها أن تابر على الكتابة البحثية لتطوير اختصاصها؛ وتمتبتُ عليها بحجة التدريس الجامعي لمادة أمراض الجلد؛ وللتجميل وشفط الدهون المدمّرة. قبل ذلك كنت قد نهبتُ أختها ديناً، وهي اختصاصية في الأمراض المعدية وفي الناظور والكبد، إلى أنّ الطّبيب قد يكفّ عن التطور والافادة حينما يتوقّف عن البحث العلمي، أو التدريس الجامعي.

47 - تتكرّر، داخل النظريات العربية الراهنة، مقولةٌ وجدانية هي الحبّ؛ فأين وضعناها؛ ثم كيف ولماذا:

- طريق الحبّ توصل إلى تحقيق إيجابياتٍ قد لا يحققها العنف، أو القوة، أو أساليب غير مباشرة، أي حيلية وناقصة.

- الصوفيون، وتأمّاماً كما ثقافات أخرى إسلاميةً وغير إسلامية، اعتمدت الحبّ هدفاً ووسيلةً من أجل تحقيق هدفٍ أو خيرٍ ومصلحةٍ، أو لبلوغ حقيقة؛ وهذا، بسبب أنّ العنف لم يستطع ولا استطاع تحقيق الخير والفضيلة، الأمان للناس أو الاستقرار والرضا بالحياة عند الفرد وعلاقته.

- لا يستطيع بطلٌ أن يحقق الخلاص لقومه إن سلك طريق القوة والمجابهة والقتال، ولذلك فهو يعتمد طريقة اللانفصاليين والرحمة، الرّقة والمحبة. نستذكر: غاندي أمام الانكليز في كفاحه لاستعادة حقوق الهند؛ الخوف عند الغربي من العرب، والمسلمين؛ ومن الأمم الأطرافية، من الأمم التي كانت مستعمرة سابقاً.

48 - يحظى الدفاع عن مبدأ تدريس علم الكلام وعلم الفرق، في قسم الفلسفة، بدعم من العلمانية نفسها. ليس تدريس علم الكلام، واللاهوت المسيحي، في أقسام الفلسفة، داخل الجامعات العربية، عملاً ينافي الطبيعة التاريخية للفلسفة، أو يناقض مناهجها ورؤيتها الشمولية والعقلانية، النقدانية والواقعية، المستقلة وكاملة الحرية.

فالعلمانية المطبقة المفرطة، وإن كنّا نراها سديدةً فعالة، ليست تعني مناقضةً أو حتى مجافاةً لفلسفة الدين، ولعلم الأديان المقارن، وللإناسة وتاريخ الوعي الديني عند الانسان. ينتفع جداً الدّرس والدارس، في الفلسفة وفي الفكر الديني أو فلسفة التدين، من الانفتاح المتبادل القائم على الانفصال واحترام أحدهما للآخر. إتّهما ليسا عدوين؛ هما مختلفان، متحاوران. فالخشية تكون من الاستبداد وليس من الحرية؛ ومن الأحادي وليس من التعدّد.

قد يُعجب أو يثير انتباهاً كون علم الكلام وضمّنه، أو معه، علم الفرق، يغذّي الحركة والنقد كما الحوار والمطارات، والمقاسبات والمناظرات... بذلك يُردّ على التّهم للفكر العربي بأنه آسٌ راكد، خُرْفاني أحاديّ المستوى، استمساكيّ محكومٌ بالخوف من الاختلاف والحوار والتبادلية.

- يؤكد علمُ الاختلاف والشقاق (= علم الكلام) أنَّ اشتباك المذاهب ليس شرّاً؛ وليس هو الجحيم أو الفوضى، أو الفساد في الأرض والمجتمع وما بين الناس. ويُبَيِّن أيضاً، من جهة أخرى، أنَّ الخبر ليس في الحَرْفانية والتفسير الأحادي، في المذهب الواحداني المحتكر وحده للحقيقة ادعاءً منه أو توهمًا وتخيلاً.

49 - النظرية تستجلب الانتباه إلى كونها نسقاً من المقولات والفكرات المترابطة المتناسكة، أو من التحليلات والتصورات الواضحة والأكاديمية بل والمتصفة بأنها متسقة ومتعاونة تدور حول محور، وترنو إلى مطلق، وتعتمد عاملاً حاسماً يكون الأساس والمفسر والبطل. وترغم النظرية العقل على الانجذاب إليها. يُعجِب الزارعون في مضمار الفلسفة، كشاهد، على نحو مَرَضِي بالنظرية؛ وقد يُظَنُّ أنَّ لا تطور للمعرفة جرى ويجري بغير اعتماد نظرية تتكامل فيها وتتعاون العقلانية والنزعة الواقعية (= الواقعية).

50 - الفيلسوف، في الفكر العربي المعاصر، ليس هو الفقيه؛ ولا هو فقيهٌ من نوع خاص، أو فقيه محدث، أو شبه فيلسوف. فالفيلسوف ينظرُ ويُنظرُ في مسكونية الدين والفهم الانساني للدين، وفي تكوين العقلية المعاصرة والخصائص المعاصرة للشخصية والفضاء العام، وفي الرابط الاعتقادي أو الروحاني بين الأمم، وفي القيم الكونية للانسان والجماعة والقوانين، وفي التخيّل الجماعي والعلائقية التكافلية التراحمية بين المواطنين كأحرارٍ متساوين، وفي الفضاءات أو القراءات والشرائع المدنية.

51 - هل تجعل بعض الأمم الحرية بمثابة إيمان؟ غالباً ما يلاحظُ أنَّ الحرية نسمة دينية، أو فكرة لاهوتية. ترتبط الحرية، عند الصوفي العربي وغير العربي، بالتخيّل. لكأنها اعتقاد؛ وقد تبدو استعارة بلاغوية، أو تأملاً وانطباعاً وجدانياً ولا محدوثياً.

52 - ماذا جعلوا، بعضُ الفلاسفة اللاهوتيين، من المحبة؟ لقد حوّلوها إلى مطلق أو أيسة، وجوهر أو ماهية. أُمست هي المطلق بالمعنى الواجداني، والأوّل كما الآخر، والبداية كما النهاية، والليل كما النهار، والماء كما النار. وأُمست، بعدُ أيضاً، الزمان كما الذاكرة والتاريخ، الأنا والأنت والتحنُّ، الفعل والعقل والأخلاق.

52 - تعليم التفكير، تعليمُ إعمالِ العقل، تعليمُ الإعقال أو التعقيل، وظيفة للتربية المستقبلانية في مجتمع الغد، واقتصاد المعرفة والصورة والثقافة وعلم التقنية، والحوسبة والنظام المتعولم كما السياسي العالمي... وإعمال العقل وتعلّم استعماله، بل تشغيله والتحرك تبعاً لطرائقه وفلسفته ومنطقه، يعكس كالمراة مستوى العقل وأجهزته داخل المجتمع والجماعة والشخصية.

تعلّم التفكير تعلّم للحياة والقوة، ولمهارات التكيف التطوراني؛ وتعلّم للتعلّم نفسه، وللعقل كله ولتربية الذات ذاتها إنَّ في حدّ ذاتها أم في علاقتها مع الآخر وداخل العقل الجماعي أو الحقل المشترك. وتعليم التخيّل وظيفة تربوية أخرى أبقي وأنجح من حشو الذاكرة؛ ومهارة

أخرى من مهارات التفكير. وهذه المهارات متعددة المستوى؛ فمنها: المستوى العلمي، والمستوى الفلسفي أو المستوى التأملي.

زُد أيضاً، لكن من نحو مختلف: الجذرائي، العَدَماني، المحافظ... ولا يُغفل أخيراً: التفكير باعتبار الرمز والمتخيل، الاعتقادي أو الانيائي، البطلي والحدسي والذوقي، المعرفة بالمعاش والمعيوش وما إلى ذلك من أنماط أخرى داخل المهارات والمستويات ودرجات المعرفة، أي درجات السلطة والمجتمع كما التواصلية بخاصة.

53 - مررنا بموضوعات، أو ظواهر إنسانية عديدة، عبر تحليلات مقارنة لعادات واحتفالات جماعة منمطة للشخصية والمجتمع والتواصلية داخل الحياة العربية الجاهلية التي بشكل أو بآخر، استمرت حيّة فاعلة، وصالحة أو نافعة وموظفة، بعد شروق الاسلام وسطوعه. فقد مرَّ أن الوصية عمل مقدس؛ وأنَّ هناك علاقة بين الدِّين والدِّين أو بين دين الأسلاف والغائب ودين الحاضر والمستقبل؛ وأنَّ الحرب ليست تكون لهدف اقتصادي مَثَلها في ذلك كمثل الفقر واللاعمل أو الدولة والتقدم أو الرفاه؛ وأنَّ الغزو قد يكون سياسة أو رياضة وهوى؛ وأنَّ الدهر، الزمان، هو نفسه الله تعالى (قا: صاحب الزمان والأوان، نحن الزمان، أنا الدهر (رمز الجبروت المطلق)، وأنَّ الإنسان هو الزمان الحي، المعيش.

لقد درست «الاناسة الجاهلية» قطاع الجن والتعبّد، وقطاع المعتقدات الشعبية، والملائكيات؛ وقطاعات أخرى داخل اللاوعي والمتخيل والانيائيات كما الرمزيات والأسطوريات، والعلاجات النفسية، والعقلية والمنمّطات البدوية والعلائقيات الفردية الجراحية داخل النحن والقبيلة والمجتمعات الجاهلية... أمّا العلاقات القرابية، وأنماط الزواج المتعددة، وقضايا المرأة أي الشؤون الجنسية بعامة، فهي قد دُرست جيداً عبر الدراسات التحليلية المقارنة التي تركزت للجنسوية في الاسلام، للجنسانية عند العرب.

إنَّ عادات مزعمية شعبية، تُرهية أو أسطورية، كانت معروفة في الريف إبان الخمسينيات، ما تزال قادرة على تفسير معجزات وكرامات كانت تُنسب إلى أناس مقدسين أو تحيط بأجساد تعتبر مقدسة مباركة ومباركة، محبوبة وعزيرة. إنَّ عادة لعق الأم براز طفلها الأثير المريض تقيوفاً لدفع الموت عنه، أي توتخياً لنجاته وإبقائه حياً، عادة موهلة، شبه كهوفية، نمطخية، مستقرة في اللاوعي والظاهرة الانسانية البشرية، كونية... وقد تكون تلك العادة، أو شكلها الآخر الذي هو شرب قطرات من بول الطفل المهذّب بالموت، قابلة لأن تُدرك في كلٍّ أجمعي واحد هو التشارك والتبادل بين إفرازات الجسد من حيث الوظيفة الإحيائية الإبقائية، ومن حيث اعتبارها إفرازات هي كلها مقدسة مؤسّطة، ومرتبطة بالقداسة والحياة والخصوبة، بالبقاء والخلود والروح.

في عبارة إنسانية، إنَّ شرب بول العزيز المفضل ذو وظيفة هي عينها وظيفة أيٍّ من إفرازات

الجسد الأخرى (الدم، الغائط، المني، اللعاب...)، ولكل منها قدرات إشفائية وتبريكية؛ فالزُّصَابُ أو التَّلُّ يشفِي من المرض، ويزيد الطاقة؛ ويقوم بدور العامل أو الرمزية للحفاظ على الحياة والبركة، التبرك وامتصاص خصائص مقدّسة ومفيدة أي انبعاثية إبعائية، إخصائية وتجديدية (را: المعجزات، ومتوجات التخيل والأياني كما الاستعاري والرمزي، في: ابن خلدون، المقدمة، ص ص، 192 - 193). وعلى سبيل التلخيص المُراجع، يصلح هنا، وعلى غرار ما سبق أن لاحظناه في مجالات أخرى عديدة، تأكيد أن المعجزات والكرامات، وما إلى ذلك من تعبيرات كانت شبه عودة إلى العقلية والايانويات والسلوكات الاعتقادية الجاهلية، إلى أودية وأغطية بدوية وعقل يقع إلى جانب العقل السببي أو التعليلي أو التفسير التاريخي الاجتماعي. فهناك القراءة المُقدِّسة للبطل، والمُرْمِزة للقداسة والبركة والروحاني والمثالي (عن العقل والميزان، را: ابن خلدون، م.ع. ص 825).

53 - تبقى عطوئية تفسيرات للإسلام تجعله استمراراً لمشاعر جاهلية وغير جاهلية، عند الانسان، تأتي كدفاع عن العجز والضعف أمام الطبيعة، وعن خوف أمام مآسي الوجود والمرض والجوع والرعب من الفناء والمستقبل... يُستدعى هنا: دين الخوافي، ذات الصدور، الخافية، الروح والجآن، كثافة الماورائي ومنفعته للانسان، تمتي الخلود، حسد النبات، الغيرة من الطبيعة الجبروتية والمتجددة.

54 - شخصية الفيلسوف الراهن تستمد نظريتها الشاملة الجامعة، أو قوانينها في الأعمية والأشملية، من هموم المواطن والوطن وما بين الأوطان؛ ومن إشكاليات الفكر الراهن، وثورات العلم، والتقنية المتفاقمة ابداً؛ ومن قضايا التاريخ والهوية، وحضارة الآخر القدير أي الأمضى سلاحاً واقتصاداً وحاسوباً. ويكون الفيلسوف، بالمعنى الراهن في دار الفلسفة وفي داخل المدرسة العربية الراهنة في الفلسفة، صاحب استراتيجيات تنهم وتوتر وتتوقد بقضايا الانسان والمجتمع والفكر؛ وبأسئلة المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية؛ وبمشكلات الذات والعقل والكيونة، الانسانية والتغيرانية والصورورة.

55 - من بين الشخصيات المكوّنة الفعالة، داخل ذاكرة الجامعة، يظهر «مهندسُ التصنيع» أكثر تلك الشخصيات شعبية؛ يستثير الاهتمام الأكبر، ويستولي باستحواذ على الأولوية داخل كل أيديولوجيا إرفاعية. ثم إن الشخصية الايديولوجية، وعلى الرغم من أنها نخوية ولصيقة بالجرح الرجسي للحضارة المتعثرة ومستقبلها، تحتل، هي بدورها أيضاً، مكانة بارزة، وجاذبة لنا. والإيديولوجيا القومية، أو الوعي القومي، مرآة تظهر فيها الصورة المرغوبة للذات، وإرادة التغير، والذكريات القهرية، وطرائقنا في التفسير والعلاج، وحُبنا القسري للمستقبل أو اهتمامنا المرضي بالمستقبل. ثم إن شخصية الجامعي، وإن كانت لا تقود فعلياً البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإنها تشدّد على أن التخلف العام تخلف في التربية

والعقل، في النقد وتصور الوجود، في التطوير وخلق ثورات في المعرفة والاقتصاد والمذنبات (را: علم الشخصيات الكبيرة داخل علم البطولة والخلاص؛ أيضاً، قا: علم التغيير).

56 - يُعامل المهاجر، والأقليات والجاليات، في وطن ما كما يُعامل ابن هذا الوطن الآخرين القاطنين في بلده. فمبدأ العدالة الاجتماعية، ومن ثم حقوق المواطن أو قيم الانسان، يعمل لمصلحة القادم كما القاطن الأصلي، والمهاجر كما الأرومي.

57 - لم تنكر المدرسة العربية في الفلسفة والفكر دور زكي ن. محمود في تعميق صقل وبلورة التنظير في توحيد قوانين الفكر، وفي محاولات صياغة نظرية علمية في فهم العالم وصياغة فلسفة علمية. ويُسجل لذلك الفيلسوف دوراً قانع وسديد في تركيز التنوّر بالمنطق الجديد، بالمنطق الرمزي وبتنقية الرياضيات من المتناقضات، والعلوم من التصورات والمفاهيم الماورائية، من الأبيات الماورائية أو الكينيات الميتافيزيقية والمثل الأفلاطونية.

وأطلق زكي ن. محمود القول بأن الفلسفة الراهنة مؤسّسة ومستفعاة من خصائص المعاصرة والعقلية العلمية، أي من تأثيرات الآلة والصناعية والتكنولوجيا في تكوين الشخصية، وتجديد المجتمع، وتعزيز قيم علمية وفكر ماديّ الاتجاه ومعادٍ للأفلاطوني والميتافيزيقي، وللتفكير الخرافي والمنطق الموهود واللغة غير الدقيقة والفضاء غير الوضعي الأسس والقوام.

58 - لا نجد عند فيلسوف غربي، أو انكليزيّ التعبير والثقافة والفكر، ما لا نجده عند هذا أو ذاك من الفلاسفة العرب، أو من الحارثين داخل المدرسة العربية الراهنة في فلسفة العلم والاتجاهات الفلسفية السلوكية كما المصلحة، الواقعية كما البراغماتية؛ وفي المنطق والالسنية والحدائث وما بعد الحدائث؛ وفي نقد المنهج والدوغمائية والوضعية كما في نقد الميتافيزيقا المعهودة والتكنولوجيا والإعلام.

(...) إن ثنائية تسمى اليوم «الطبيعة والثقافة» معاً بتفاعلية وتناضح وتساكنية قطبين متكافئين نجدها عبر تسميات أخرى؛ من ذلك: العلم والميتافيزيقا، الشيء والكلمة، الوعي والجسد، النفس والجسد، العضوي أو البيولوجي واللامتد أو اللامحسوس... ونجدها أيضاً عبر السؤال الفلسفي في: التراكم والثورة، الأيديولوجيا والفلسفة، الزمني والذهري، الديني والسياسي، الاستقراء والاستنباط، الشروط والحرية، الموضوعي والذاتي، الذات والآخر، الفيزيائي والنفس، المطلق والتاريخي، العلوم الدقيقة والعلوم العقلية أي الانسانية الاجتماعية، المناهج التجريبية والمناهج الفلسفية أو النظرية الاتجاه، الحقائق كما القوانين بحسب العلم والحقائق كما القوانين بحسب الفلسفة.

59 - عند بداية السّلم انصبّ الانتباه الفلسفي على التحليل إلى المقولة؛ والمقولة المقابلة، أي المناقضة المضادة، المكافئة المساوية أو المختلفة... وهكذا فقد كان تحليل نظرية يجري تبعاً لقطب هو مجلوب النظرية، أي حقائقها ونجاحها أو منفعتها وصلاتها؛ ولقطب ثان مكافئ هو مختلف

ودراسة لمدلولاتها وإخفاها، أي لنقائصها وانجرافاتهما ومعازل القصور والمطاحن فيها... وفي داخل تلك المتكافئة أو المتلازمة يتساكن القطبان، ويتفاعلان أو يتواضحان بتبادلية وتداولية، بكَرْفَرَةٍ وذهابية وعطا أخذية. ليس القول الفلسفي، هنا، في تناقضٍ مع ذاته. والمنطق، هنا، ليس إقصائياً؛ وليس ماثوياً قطعيةً واحدةً أو نهائية. لا يقال، والحال هذا، إن الموقف هنا متناقض أو تلفيقي، وتوفيقي أو يفرض بقسرية مسبقة منهجاً جاهزاً أو قيوداً بنوية وغير تاريخية. كما ورد في «مذاهب علم النفس...»، منذ الـ 1971، الشكل المتلبس أو الصورة المزوجة القيمة التي نرى فيها طرفي القيمة الواحدة والعاطفة أو الشخصية الواحدة نفسها (تظهر هذه الصورة حتى على غلاف الكتاب المذكور). ذاك هو الانسان؛ بل تلك هي الشخصية البشرية أي الكائن البشري المنغرس في الشروط والسياقات، وفي التاريخ والتخيّل وإرادة البقاء.

60 - يقدم زكي زكي ن. محمود نظرية في الفلسفة العلمية وردّ الماورائيات إلى خرافة تُشبه أن تكون استئنافاً للنظرية العربية التي تقيم المعرفة على الحس والملاحظة. فاعتماد الحواس كأساسٍ لليقين، للمعرفة اليقينية، أساسٌ هو أيضاً واعتمادٌ أساسي في المعرفة الحسية التي سطعت جيداً، في الفلسفة الأوروبية، على يد د. هيوم؛ ثم في الفلسفات الأميركية والعقل الأنكلوسكسوني المعاصر والراهن. لقد انتقدنا، في مذاهب علم النفس...، وفي مطارح أخرى كثيرة، تفسير العقل والمنطق والأخلاق أو الحرية والانسان نفسه بعاملٍ هو الاحساس. كما انتقدنا أيضاً، وبكثرة مبدأ التحقق (= التصديق = Verification) كمعيارٍ للصدق؛ وكذلك مشاكل الحدود بين النظري والمشاهد.

واستوعبنا ثم تحطينا القول بالعلم الموحد، أو القول بتوحيد العلم، والتمييز بين التوليقي والتحليل، واعتبار المنهج التجريبي منهجاً وحيداً ومن ثم إسقاط التمييز بين القوانين التجريبية والقوانين النظرية بل وإسقاط الفصل بين الحدود النظرية والحدود المشاهدة، الخ. 61 - في ملحق «جريدة النهار» (14 - 1 - 1973) كتبتُ بعقلية أستاذ التحليل النفسي، والممارس للعلاج النفسي، ما أسميته بالأليات الناقصة وغير المباشرة التي تهيء لاعتقادها باللغة العربية (رأ: أمراض اللغة). وها أنا، في اللقاءات المفتوحة مع م. صفوان، والتي هيأ لها ع. حبّ الله (31 - 10 - 2000 حتى 7 - 11 - 2000)، أتابع محاضرات صفوان في مكانة الأب؛ وأحلّل نفاق الناطق باللغة الانكليزية (موضوعاً شددتُ عليها، عرضتها أمام صفوان)، ونفاق الكلام الأميركي الانكليزي وأوروبا السّلاحية عن قيم الانسان، وحقوق المواطن، والشرعية الدولية، وعبادة الدولار، وصيّمة الثروة.

(...) وفِرِحَ الجميع، الزملاء غير المنهزين أو غير المرتطين بحبّ الغربي، مؤيدين صفوان المتنبّد للسياسي العربي، ولعدم الشفافية في السياسة عند الأقوياء.

(...) ذكرتُ أمام صفوان، وكنتُ أنكلم عن مصطفى زيور الذي ألقى أحاديثٍ إذاعية في علم

النفس، أتى ألقى من إذاعة لنان، بتاريخ 12-11-1964، حديثاً بعنوان سيكولوجية الأحلام.

62 - الهوس بالمال، عند الرئيس العصامي وعلى غرار ما يُعرف عن «الخليفة»، مرضٌ عقلي حضاري. فاللحاق بجمع المال وما يرافقه ويُحفّ به ويعبّر عنه، اضطراب في الشخصية وعياً وسلوكاً أو علائقية. ويفسّر ذلك الاختلال بعوامل حاضرة مبذولة؛ أي واضحة وتُذكر بغير حاجة للتقريب في أغوار النفس، أو في اللاوعي والتجارب الطفلية، كما في عودة السلوكات الكهوفية والافتراسية إلى المريض بقهريات الرغبة الامتلاكية، واللاشعير الاستحواذي الوسواسي أو التسلسلي، وبقهريات الإلّاظمتان والرعب من السنين العجاف والقحط الشيخوخي.

هنا المهووس شخصية سوداوية وبارانويائية. إنه يهذي؛ وتسيطر عليه - بغير فكّك وبقتل للحرية والمرونة في الشخصية - أواليات دفاعية وأساليب لا واعية وخبرات طفلية إن في حياة الفرد المعاصر أم في الحياة الأجدادية داخل التجربة الماقبل تاريخية، ما قبل التجمّع والتروخُن والتخلّفن.

63 - أخفق التيار العربي - الإنكليزي ثم الأمريكي في إثبات صرح نظرية تعتمد «المعرفة الحواسية» في بناء علم موحد، وفلسفة علمية؛ كما في تثبيت أو صياغة القول بإلغاء المارائيات إن في العقل أو الفلسفة أم في العلم نفسه. ولم يستطع ذلك التيار إقامة اللغة الفلسفية المنشودة؛ ولا استطاع إلغاء الصراع بين المذاهب أو التيارات الفلسفية، أو بين اللغة الاعتيادية واللغة الصارمة. ونجحت المدرسة العربية الراهنة في نقد الاتجاه البراغماتي (الذريعاني)، والاتجاه الواقعي، والوضعية المحدثّة، وفلاسفة التحليل المنطقي كما اللغوي وحتى العلانقي. ونظّرت تلك المدرسة في الحساب؛ وفي أنّ العدد شيء ما هو موضوعي وغير محسوس إذ أنّه ليس فكرة أو ذاتياً، ولا هو واقعة مادية. وبحثنا في المفهوم والأنفهوم والفكرة، في الاستقراء والاستنباط، في اللغة الاعتيادية واللغة المنطقية (الفلسفية) كما في توحيد قوانين المنطق مع قوانين الفكر، وبالمنطق وما هو معرفة غير منطقية.

قراءة العلائقية بين الكلمة والشيء، اللغة والواقع، توصلنا إلى النظر بأكبار وتلبّث ملّ عند النتيجة التي تقضي أنّ الفلسفة فعلٌ وقول في جعل الفلسفة مجرد توضيح للأفكار، أو إزالة للغموض واللبس والنشوش في اللغة، وفي القضايا الفلسفية كما في المفاهيم الفلسفية والفكرات أو المبادئ الأخلاقية.

مفهوم القيمة ليس «مُجْلة» مزيفة؛ ليس هو لغة ناقصة التوضيح، هلامية، رطانة أو هراء. ليست الفلسفة، إذن، توضيحاً للمزيف فكرياً كان أو لفظاً. والفلسفة لا تقلّص إلى نقد لغوي أو توضيح منطقي. والعلائقية بين الفكر واللغة متكافئة قطبيّتين؛ وليست خطية أو ميكانيكية، أو سببية «مادية» ساذجة وحتمية. وتقدّم المنطق لم يوصل إلى جعل الفلسفة مجرد منطق حديث؛ ولم يُبلغ، من جهة أخرى، أنّه تحصيل حاصل (طوطولوجيا) وغير قادر على زيادة معرفتنا بالعالم والأشياء، أو على إعطاء مضمون واقعي لأحكامه المنطقية.

الفهرس

المقصرات.....	4
التقديم.....	5
المعاينة الأولى.....	7
الجلسة الأولى.....	7
الجلسة الثانية.....	26
الجلسة الثالثة.....	44
المعاينة الثانية.....	61
الجلسة الأولى.....	61
الجلسة الثانية.....	84
الجلسة الثالثة.....	101
المعاينة الثالثة.....	118
الجلسة الأولى.....	118
الجلسة الثانية.....	150
الجلسة الثالثة.....	177
المعاينة الرابعة: رفض الاستهوالى والمهول والخوف من الأوروبي ورموزه وحامله.....	195
الجلسة الأولى.....	195
الجلسة الثانية.....	214
الجلسة الثالثة.....	233
المعاينة الخامسة.....	255
الجلسة الأولى.....	255
الجلسة الثانية.....	284
الجلسة الثالثة.....	321
الأضومة الأولى.....	345
الأضومة الثانية.....	371
الفهرس.....	395

الدكتور علي زيعور

١ - بدأ منذ أوّل السّتينيّات بالكتابة في التحليل النفسي، والصحة العقلية والعلاجُ نفس.

٢ - تَمَرَّكز حول التحليل نفس للْحلم والرمز والتأويل؛ والأسطوريّات كما الحكايا الشعبيّة وسائر قطاعات الإناسة؛ وغوريّات الانا الأعلى، و اللاوعي، داخل الذات العربيّة.

٣ - يَتَلَخَّص بخطاب في تَكْرُس وإسهامية المدرسة العربيّة الراهنة في: التحليل النفسي؛ علم النفس وعلم الاجتماع، الألسنيّة والجماليّات...؛ وفي الفلسفة النفسانيّة كما المحضانيّة.